

عام فہم اردو تفسیر

انوار البیان

فی کشف اسرار القرآن

سلیس اور عام فہم اردو میں پہلی جامع اور مفصل تفسیر جس میں تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن
بالحدیث کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، دلائل میں احکام و مسائل اور مواضع و نصوص کی
تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر حدیث و فقہ کے حوالوں سمیت

جلد اول

پارہ ۱ تا ۵

محقق العصر محمد عاشق الہی مہاجر مدنی
حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ

آؤدھ کا دارالعلوم دیوبند روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالانشاءت

کمپیوٹر کتابت کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : نومبر ۲۰۰۶ء علمی گرافکس
مضامات : 728 صفحات

مصححین: مولانا محمد شفیق کشمیری صاحب (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ جامعہ بخاری ہاؤس)
مولانا سر فرراز احمد صاحب (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ جامعہ بخاری ہاؤس)
مولانا عرفان صاحب (فاضل مدرسہ عربیہ دارالحدیث لاہور)

تصدیق نامہ

میں نے تفسیر ”انوار البیان فی کشف اسرار القرآن“ کے متن قرآن کریم کو بنور
پڑھا جو کی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔ اب الحمد للہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ انشاء اللہ

23/08/06

محمد شفیق (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ جامعہ بخاری ہاؤس)
رجسٹرڈ پروفیسر، نگر، قاف سندھ فیہر جاریہ R ROAUQ 2002/338

..... ملنے کے پتے .....

ادارہ اسلامیات ۱۹۰-۱۱ نارنگی لاہور
بیت العلوم 20 ناھرو روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
یونیورسٹی بک انجکسی فیہر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایسٹ آباد

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال باک م کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبۃ المعارف محکمہ جنگی۔ پشاور

کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

Islamic Books Centre
119-121, Half Well Road
Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
London
Tel : 020 8911 9797, Fax : 020 8911 8999
E-mail : sales@azharacademy.com
Website : www.azharacademy.com

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BLIET AT NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFT, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A

فہرست تفسیر انوار البیان

(جلداول از پارہ ۱ ..... ۲ ..... ۵)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۸	مُنافقوں کے بارے میں دو اہم مثالیں	۲۹	سورۃ الفاتحہ پانچوں حصوں میں
۵۰	دعوتِ توحید اور دلائلِ توحید	۲۹	سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور فضائل
۵۱	رسالتِ محمدیہ کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز	۳۱	تعوذ اور تسبیح کا بیان
۵۲	قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے	۳۲	سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں
۵۳	اہل ایمان کو جنت کی بشارت	۳۲	رَبِّ الْعَالَمِينَ کا معنی اور مطلب
	قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہونا اور	۳۳	الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
۵۵	مکرمین کا بے جا اعتراض کرنا	۳۳	مِثْلُ ثَمَرِ الْيَوْمِ
۵۶	قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کا سبب ہیں	۳۴	معبود اور مستعان صرف اللہ کی ذات ہے
۵۷	فاسقوں کے اوصاف	۳۴	صراطِ مستقیم کی دعا
۵۸	مکر و دعوتِ توحید	۳۵	صراطِ مستقیم والے کون حضرات ہیں
۵۹	ارض و سما کی تخلیق کا بیان	۳۶	مغضوب علیہم اور ضالین کے راستہ سے بچنے کی دعا
	حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی	۳۷	آمین
۶۰	معروض	۳۷	فائدہ
	حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے	۳۸	سورۃ الفاتحہ شفا ہے
۶۲	سوال فرمانا	۳۹	سورۃ البقرۃ
۶۲	فرشتوں کا عجز اور اقرار	۳۹	فضائل سورۃ البقرۃ
۶۳	حضرت آدم کا علم و فضل ظاہر ہونا	۴۰	حروف مقطعات کی بحث
۶۴	فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکاری ہونا	۴۱	قرآن مجید باریب اللہ کی کتاب ہے
۶۴	سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا حکم	۴۱	قرآن مجید متقیوں کیلئے ہدایت ہے
۶۵	ابلیس کی بدتمیزی اور بد بختی	۴۱	متقین کی صفات
۶۶	ابلیس کی بنی آدم سے دشمنی	۴۲	کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بد حالی
	حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا	۴۳	منافقین کی تاریخ اور رفاق کے اسباب
۶۶	حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت	۴۶	منافقوں کے دعوے اور ان کا طریق کار
	حضرت آدم علیہ السلام و حواء کو شیطان کا بہکانا اور جنت	۴۷	منافقین نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی
۶۷	سے نکالا جانا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۲	نماز اور زکوٰۃ کا حکم	۶۸	حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور توبہ قبول ہونا
۸۳	ملغ اور داعی اپنے نفس کو نہ بھولے		ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور کافروں
۸۳	بے عمل واعظوں کی سزا	۶۹	کیلئے دوزخ کا داخلہ
۸۳	فائدہ	۷۰	فوائد ضروریہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام
۸۳	صبر اور سلوچ کے ذریعہ مدد حاصل کرو	۷۰	انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا
۸۵	نماز کی اہمیت	۷۱	علم بہت بڑی دولت ہے
۸۵	خشوع کی ضرورت	۷۱	جو علم میں بڑھ کر ہو اس کی برتری تسلیم کرنی چاہیے
۸۶	خشوع والے کون ہیں؟	۷۲	توبہ کی اہمیت اور ضرورت
۸۶	قیامت کے دن نفسا نفسی	۷۲	تکبر بڑی بلا ہے
۸۷	جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے	۷۳	گناہوں کی وجہ سے نعمتیں جھین لی جاتی ہیں
۸۸	مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت	۷۴	شرم اور حیا انسان کا فطری وصف ہے
	بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون	۷۴	ہدایت قبول کرنے پر انعام
۸۹	کا غرق ہونا	۷۶	بنی اسرائیل کا تعارف
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تلور پر جانا اور بنی اسرائیل	۷۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طہن اور اولاد
۹۰	کا بچھڑے کی عبادت کرنا	۷۶	بنی اسرائیل مصر میں
	سامری سنار کا زیورات سے بچھڑا ہونا اور بنی اسرائیل	۷۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دعوت
۹۰	کا اس کو معبود بنالینا	۷۶	بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا
۹۱	سامری کو بدو عا اور بچھڑے کا انجام	۷۷	مصر سے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے
۹۱	توریت شریف عطا فرمانے کا انعام	۷۷	یہودی مدینہ میں کب آئے؟
	گوسالہ برستی کر نیندالوں کی توبہ اور اس بارے میں	۷۸	اوس و خزرج کا مدینہ میں آ کر آباد ہونا
۹۲	جانوں کو قتل کرنا	۷۸	یہود کے قبیلوں اور اوس و خزرج میں لڑائیاں
	بنی اسرائیل کی بیجا جسارت اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو	۷۸	اوس و خزرج کا اسلام قبول کرنا
۹۳	دیکھنے کا سوال	۷۸	ہجرت مدینہ
	میدان تیرہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا اور	۷۸	یہودیوں کا عناد اور قبول حق سے انحراف
۹۳	من اور سلوئی نازل ہونا	۷۹	بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی
	ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم اور	۸۰	بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت
۹۵	بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پر عذاب آنا	۸۱	حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۳	یہودیوں کی منافقت		میدان تیرہ میں بنی اسرائیل کیلئے پتھر سے پانی کے
۱۱۳	یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں	۹۶	جھٹے پھوٹنا
۱۱۳	علمائے یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینا		بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر
	یہود کی جھوٹی خوش گمانی کہ دوزخ میں صرف چند دن	۹۷	سکتے، ہمیں پیاز، لہسن چاہیے!
۱۱۵	کے لئے جائیں گے	۹۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی
۱۱۶	دو رہا حاصر کے کافروں کی خوش گمانی	۹۸	یہودیوں پر ذلت اور مسکنت ماری گئی
۱۱۷	اصحاب الجند کون ہیں اور اصحاب الکفار کون ہیں؟		یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا اس لئے غضب
۱۱۷	بنی اسرائیل سے عہد و پیمان اور ان کا انحراف	۹۸	الہی کے مستحق ہو گئے
۱۱۹	یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ	۹۹	یہودیوں کی حکومت سے متعلق ایک سوال
	مسلمانوں کو تنبیہ جو پورے دین پر عمل کرنے کو تیار	۹۹	صرف ایمان اور عمل صالح ہی مدد نجات ہے
۱۲۰	نہیں	۱۰۰	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ
	یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور	۱۰۰	وحدت ادیان کا فائدہ اور اس کی تردید
۱۲۱	بعض کو قتل کر دیتے تھے	۱۰۱	یہودی کی وجہ تسمیہ
	یہودیوں کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اور اس	۱۰۱	النصارى
۱۲۲	کی تردید	۱۰۱	الصّٰئِیْن
	یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ	۱۰۲	فائدہ
۱۲۳	سے اسلام قبول نہیں کیا	۱۰۳	بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھر ان کا مخرف ہو جانا
	یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تو ریت کے علاوہ کسی کتاب کو		یہودیوں کا سنجر کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر
۱۲۳	نہیں مانتے اور اس پر ان سے سوال	۱۰۳	بنادیا جانا
	یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں	۱۰۶	ذبح بقرہ کا قصہ، یہود کی کج بخشی
۱۲۶	پھٹنے کی محبت	۱۰۸	مُردہ کا زندہ ہونے کا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ کا کھلم
۱۲۶	فائدہ	۱۰۹	یہودیوں کی قلبی قساوت کا تذکرہ
۱۲۷	یہودیوں کو دعوت مہلبہ کہ موت کی تمنا کریں	۱۱۰	امت محمدیہ کو حکم کہ قاسی القلب نہ بنیں
۱۲۸	یہودیوں کا کفریہ قول کہ جبریل ہمارا دشمن ہے		غیر ذی روح میں حیات ہے، سب چیزیں اللہ کی تسبیح
۱۲۹	آیات پینات کا انکار فاسقوں ہی کا کام ہے	۱۱۰	میں مشغول رہتی ہیں
	یہودیوں کی ایک جماعت ہر عہد کی خلاف ورزی		یہودیوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی
۱۲۹	کرتی رہی ہے	۱۱۲	امید نہ رکھی جائے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۱	چدر رُخ کرو اور اللہ کا رخ ہے	۱۳۰	اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا
۱۵۲	جہت قبلہ کا قانون		باہل میں جاؤ و گروں کا زور اور یہود کا جاؤ، کے
۱۵۳	قبلہ کے مسائل	۱۳۱	پیچھے لگنا
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۱	ہاروت و ماروت کے ذریعہ امتحان
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۳	جادو کے بعض اثرات
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۳	جادو کا اثر باذن اللہ ہوتا ہے
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۴	جادو کے اسباب خفیہ
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۴	سحر و فرعون کا عمل
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۴	مغزہ اور سحر میں فرق
۱۵۴	مسئلہ	۱۳۵	کرامت اور سحر میں فرق
۱۵۴	حکمت تعین قبلہ	۱۳۵	سحر فسق بھی ہے اور کفر بھی
۱۵۴	فائدہ	۱۳۷	مسئلہ
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر نیوالوں کی گمراہی	۱۳۷	مسئلہ
۱۵۶	اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں	۱۳۸	فائدہ
۱۵۷	جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا	۱۴۰	زاعنا کہنے کی نہایت اور یہود کی شرارت
۱۵۸	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے	۱۴۰	لا تَقْفُوا زَاعِنًا سے استنباط احکام
	یہود و نصاریٰ راضی نہیں ہو سکتے جب تک اُن کے		یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمان پر کوئی
۱۵۹	دین کا اتباع نہ کیا جائے	۱۴۱	خیر نازل ہو
۱۶۰	فائدہ	۱۴۲	نسخ آیات کی حکمت
۱۶۰	مسلمانوں کو تنبیہ	۱۴۴	بے جا سوالات کی ممانعت
	جن کو کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا	۱۴۵	کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنالیں
۱۶۱	کہ تلاوت کا حق ہے		یہود و نصاریٰ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے
۱۶۲	نبی اسرائیل کو نعمتوں کی ملکہ زیادہ دہانی	۱۴۶	اور اس کی تردید
۱۶۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائشوں میں پورا اترنا	۱۴۷	عند اللہ جنتی کون ہے
	اور ان کی امامت کا اعلان فرمانا		یہود و نصاریٰ کا آپس میں نزاع اور اُن کی باتوں کی
۱۶۳	کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعے آزمایا گیا	۱۴۸	تردید
		۱۵۰	اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۵	اگر دشمنان دین اسلام نہ لائیں تو وہ مخالفت پر ہی ٹلے ہوئے ہیں	۱۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت
۱۸۵	ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے	۱۶۶	کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا
۱۸۶	اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے	۱۶۸	بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم
۱۸۷	یہود و نصاریٰ کے اس قول کی تردید کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہودی یا نصرانی تھے	۱۶۸	طواف کا ثواب
۱۸۸	نسب پر غور کرنے والوں کو تنبیہ	۱۶۸	مسجد حرام میں نماز کا ثواب
۱۸۹	چارہ نمبر ۴	۱۶۹	اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
۱۸۹	تحویل قبلہ پر بیوقوفوں کا اعتراض اور ان کا جواب	۱۶۹	مکہ معظمہ میں دنیا بھر کے پھل
۱۹۰	امت محمدی ساری امتوں سے افضل ہے	۱۶۹	مدینہ منورہ کیلئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
۱۹۰	دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کی گواہی اور اس پر فیصلہ	۱۷۰	حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنا
۱۹۱	امت محمدی کی آپس میں گواہی پر بخشش کے فیصلے	۱۷۱	امت مسلمہ کے لئے دعا اور اس کی قبولیت
۱۹۲	امت محمدیہ کا اعتدال اور لفظ وسطیٰ کی تشریح	۱۷۲	مناسک حج جاننے کے لئے دعا
۱۹۳	تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے	۱۷۳	اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اس کی مقبولیت
۱۹۳	قبلہ اولیٰ کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں ان کا ثواب ضائع نہیں	۱۷۴	جس رسول کے آنے کی دعا کی اس کی صفات
۱۹۳	کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرت سے اس کا انتظار	۱۷۴	تلاوت کتاب
۱۹۵	جہت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف مفسدہ صلوٰۃ نہیں	۱۷۴	تلاوت قرآن کے فضائل
۱۹۵	کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں حکمت	۱۷۵	کتاب اور حکمت کی تعلیم
۱۹۶	یہود و نصاریٰ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ	۱۷۶	ترکیہ نفوس
۱۹۷	اہل کتاب رسول اللہ ﷺ کو پہچانتے ہیں اور حق چھپاتے ہیں	۱۷۷	ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو احمق ہو
۱۹۸	برہمت کا قبلہ الگ الگ ہے	۱۷۸	اسلام کا معنی اور مفہوم
۱۹۹	دنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں	۱۸۰	دین اسلام کے علاوہ ہر دین مردود ہے
		۱۸۱	ملت ابراہیمی کی وصیت
		۱۸۲	فائدہ: (۱)
		۱۸۲	فائدہ: (۲)
		۱۸۲	یہودیوں کے اس غور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں
		۱۸۳	اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۶	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی جواب	۱۹۹	قبلہ بدلنے پر یہودیوں کی حجت ختم ہوگئی
۲۱۶	سعی کے مسائل	۲۰۰	اہل ایمان کے لئے تکمیل نعت
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۱	فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ کی تفسیر
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۱	ذکر اللہ کے فضائل
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۲	شکر کی فضیلت اور اہمیت
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۳	صبر اور صلوة کے ذریعہ دماغ کے مانگنے کا حکم
۲۱۷	مسئلہ	۲۰۳	صبر کی فضیلت اور اہمیت
۲۱۷	مسئلہ	۲۰۴	دفع مصائب کے لئے نماز
۲۱۷	مسئلہ	۲۰۴	شہداء کے فضائل
۲۱۷	حق چھپانے والوں کی سزا	۲۰۶	حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کچھ معاف ہے
۲۱۸	حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط	۲۰۶	جہاد میں اخلاص کی ضرورت
۲۱۹	فائدہ اولیٰ		وطنی اور قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں
۲۱۹	فائدہ ثانیہ	۲۰۶	جس
۲۲۰	کفر پر مرنے والوں پر لعنت اور عذاب	۲۰۷	مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی
۲۲۱	لعنت کرنے سے متعلق مسائل	۲۰۷	مؤمن بندوں کو مصائب کا فائدہ
۲۲۲	مسئلہ	۲۰۹	صابرین کی ایک خاص صفت
۲۲۲	معبود حقیقی ایک ہی ہے	۲۱۰	صَلَوْتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً
۲۲۳	توحید کے دلائل کا بیان	۲۱۱	صبر سے متعلق چند فوائد
۲۲۳	آسمان و زمین کی تخلیق	۲۱۱	فائدہ (۱)
۲۲۳	رات دن کا آنا جانا	۲۱۱	فائدہ (۲)
۲۲۳	سمندروں میں جہازوں کا چلنا	۲۱۲	فائدہ (۳)
۲۲۵	بارش کا نازل فرمانا	۲۱۳	فائدہ (۴)
۲۲۶	جانوروں کا پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا	۲۱۳	فائدہ (۵)
۲۲۶	ہواؤں کو مختلف رُخوں پر چلانا	۲۱۳	فائدہ (۶)
۲۲۶	بارانوں کی تفسیر		حج و عمرہ میں صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنے کی
	مشرکین کی باطل معبودوں سے محبت اور اس پر سخت	۲۱۴	مشروعیت اور اس کی ابتدا
۲۲۸	عذاب	۲۱۵	زمانہ جاہلیت میں صفا و مردہ کی سعی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۸	نماز قائم کرنا اور رکوع ادا کرنا	۲۲۸	اہل ایمان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے
۲۲۸	عبد پورا کرنا	۲۲۸	قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے
۲۲۲	مسئلہ	۲۲۹	بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پیشانی ہونا
۲۲۲	صابرین کی فضیلت	۲۲۹	حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پرہیز کرنے
۲۲۳	قصاص اور دیت کے بعض احکام	۲۳۰	کا حکم
۲۲۳	قصاص وارثوں کا حق ہے	۲۳۱	تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے
۲۲۳	قصاص کے عوض مال لینے کی مشروعیت اُمتِ محمدیہ	۲۳۱	باپ دادے ہدایت پر نہ ہوں تو اُن کا اتباع اور
۲۲۴	کے لئے تخفیف اور رحمت ہے	۲۳۱	اقتداء باعث ہلاکت ہے
۲۲۴	قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے	۲۳۲	کافروں کی ایک مثال
۲۲۵	قصاص عین عدل ہے، اس کو ظلم کہنا ظلم ہے	۲۳۲	کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں
۲۲۵	قصاص یا دیت معاف کرنا سربراہ مملکت کے اختیار	۲۳۳	حلال کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم
۲۲۵	میں نہیں ہے	۲۳۳	حرام کھانے کا وبال
۲۲۶	وصیت کے احکام	۲۳۳	حرام کی کمائی کی چند صورتیں
۲۲۶	وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں	۲۳۳	حرام مال کا وبال
۲۲۶	گے	۲۳۵	محرمات کا اجمالی بیان اور اضطراح کا حکم
۲۲۶	مسئلہ	۲۳۶	کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کا انجام
۲۲۷	حج بدل کی وصیت	۲۳۷	اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کا بیان
۲۲۷	مسئلہ	۲۳۸	اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا
۲۲۷	گناہ کی وصیت کرنا گناہ	۲۳۸	افضل الصدقہ
۲۲۷	وارثوں کے لئے مال چھوڑنا بھی ثواب ہے	۲۳۸	رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت
۲۲۷	وصیت میں دیر نہ کی جائے	۲۳۹	یتیموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت
۲۳۸	وصیت کو بدلنے کا گناہ	۲۳۹	مساکین پر مال خرچ کرنا
۲۳۹	رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے ضروری	۲۴۰	مسافر پر مال خرچ کرنا
۲۳۹	احکام	۲۴۰	سوال کرنے والوں کو دینے کا حکم
۲۵۰	روزہ سے صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے	۲۴۰	بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت
۲۵۱	روزوں کے احکام میں تین انقلاب	۲۴۰	مسئلہ
۲۵۳	قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا	۲۴۱	غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۶	حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت	۲۵۴	مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں قضا رکھنے کا حکم
۲۶۶	باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت	۲۵۴	مسئلہ
۲۶۶	حاکم کے فیصلہ کر دینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا	۲۵۵	مسئلہ
۲۶۸	چاندوں میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے	۲۵۶	حاملہ اور مرنے کے لئے رخصت
۲۶۸	شریعت اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے	۲۵۶	حیض اور نفاس والی عورت کا حکم
	دینی امور کو قمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے	۲۵۶	اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے
۲۶۸		۲۵۷	دعا کی فضیلت اور آداب
۲۶۹	گھروں کے دروازوں سے آنے کا حکم	۲۶۰	تکملہ احکام صیام
	اپنی طرف سے کسی کام میں ثواب یا گناہ سمجھ لینا بدعت ہے	۲۶۱	زن و شوہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان
۲۶۹		۲۶۱	ابتغاءِ اولاد کا حکم
۲۷۰	علامہ جصاص کا ایک استنباط	۲۶۱	صحیح صادق تک کھانے پینے کی اجازت
۲۷۰	اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کا حکم اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنے کی تاکید	۲۶۲	مسئلہ
۲۷۱	قتلہ گری قتل سے زیادہ سخت ہے	۲۶۲	اعتکاف کے فضائل اور مسائل
۲۷۱	دفاع کے لئے قتال کرنا	۲۶۳	نفل روزوں کا بیان
۲۷۲	قتال کب تک ہونا چاہیے	۲۶۳	شش عید کے روزے
۲۷۲	قتال کرنے میں کیا نیت ہو؟	۲۶۳	پیر اور جمعرات کا روزہ
۲۷۲	فائدہ	۲۶۳	ایامِ تہنّس کے روزے
۲۷۲	فتنوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا	۲۶۴	عاشوراء کا روزہ
۲۷۳	جو مشرک اسلام قبول کر لیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں	۲۶۴	عشرہ ذی الحجہ کے روزے
۲۷۴	مشرکین کی زیادتی کا جواب	۲۶۴	فائدہ
۲۷۴	اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے	۲۶۵	فائدہ
۲۷۵	اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت		سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے
۲۷۵	جہاد کی اہمیت اور ضرورت	۲۶۵	مسئلہ
۲۷۶	صفتِ احسان اختیار کرنے کا حکم	۲۶۵	روزانہ نفل روزہ رکھنا محمود نہیں۔ فائدہ
۲۷۶	حج اور عمرہ کے احکام	۲۶۵	افضل الصیام
۲۷۷	حج نہ کرنے پر وعید		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹۰	ری جہاد کے بعض مسائل	۲۷۷	احرام کے منوعات
۲۹۰	۱۳ ذی الحجہ کی رمی چھوڑ دینا جائز ہے	۲۷۸	احصار کے احکام
۲۹۲	میشی باتیں کر نبیوں کے مناقبوں اور مفسدوں کا تذکرہ	۲۷۸	حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے
۲۹۲	افض بن شریق کی حرکت	۲۷۹	احصار زائل ہو جانے کے بعد
۲۹۳	جھڑا لواور چہب زبان کی مذمت	۲۷۹	مسئلہ
۲۹۳	تکبر کی مذمت	۲۷۹	مسئلہ
۲۹۳	تکبر کیا ہے؟	۲۷۹	فائست الحج کا حکم
	اللہ کی رضا کے لئے جان و مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت	۲۷۹	مسئلہ
۲۹۳	اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا حکم	۲۷۹	عذر کی وجہ سے ارتکاب جنایت کا حکم
۲۹۵	زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص اسلام کے احکام کا پابند ہے	۲۸۰	مسئلہ
۲۹۵	اصحاب حکومت کی بے راہی	۲۵۰	مسئلہ
۲۹۶	حق قبول نہ کرنے پر وعید	۲۸۰	تشیع اور قرآن کا بیان
۲۹۷	فائدہ	۲۸۱	متشیع اور قارئین پر قربانی واجب ہے
۲۹۷	بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب	۲۸۱	تشیع اور قرآن کی قربانی کا بدل
	کافروں کے لئے دنیا کا مزین ہونا اور ان کا ایمان والوں پر ہنسنا	۲۸۱	مسئلہ
۲۹۸	سارے انسان اُمت واحدہ تھے، حق واضح ہونے کے بعد عناد اور ضد کی وجہ سے مختلف فرتے ہو گئے	۲۸۱	مسئلہ
۲۹۹	مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور ایم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم	۲۸۲	مسئلہ
۳۰۰	کن مواقع میں مال خرچ کیا جائے	۲۸۲	مسئلہ
۳۰۲	جہاد کی فرضیت اور ترغیب	۲۸۲	حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام
۳۰۳	جہاد کے بعض احکام	۲۸۳	حج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید
۳۰۵	مجاہدین کے فضائل	۲۸۳	لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم
۳۰۶	جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب	۲۸۳	جو بھی خیر کا کام کر وہ اللہ کو معلوم ہے
		۲۸۳	مخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت
			حج میں خرید و فروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم
		۲۸۵	ایام منیٰ میں ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا حکم
		۲۸۸	ایام تشریق میں ذکر اللہ اور رمی جہاد کی مشغولیت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۰	اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت	۳۰۶	جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراض اور اس کا جواب
۳۳۱	اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو		ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے
۳۳۱	مسئلہ	۳۰۷	لئے بہتر ہو
۳۳۱	فائدہ		اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور فتنہ
	مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو	۳۰۸	پروازی کرنا جرم کے اعتبار سے قتل سے بڑھ کر ہے
۳۳۲	اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں	۳۱۰	مرد کے احکام
۳۳۳	بچوں کو دودھ پلانے کے احکام	۳۱۱	لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ کے غوم میں مرد شامل نہیں
۳۳۵	ماں کو یا باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے	۳۱۱	فائدہ
۳۳۵	باپ نہ دے تو وارث ذمہ دار ہے	۳۱۲	شراب اور جوئے کی حرمت
۳۳۵	مسئلہ	۳۱۲	فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟
	دو سال سے پہلے بھی باہمی مشورہ سے دودھ چھڑا	۳۱۴	مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت
۳۳۶	سکتے ہیں	۳۱۴	فائدہ
۳۳۶	أحرت پر دودھ پلوانے کے مسائل	۳۱۶	حیض والی عورت سے متعلقہ احکام
۳۳۶	مسئلہ	۳۱۷	وطی فی اللہ برکی حرمت اور یہودی کی ایک بات کی تردید
۳۳۶	مسئلہ	۳۱۹	اپنی قسموں کو نیکی اور تقویٰ سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ
۳۳۶	مسئلہ	۳۲۰	قسموں کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام
۳۳۶	مسئلہ	۳۲۱	بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کا بیان
۳۳۷	شوہر کی موت پر عدت گزارنے کے احکام	۳۲۱	فائدہ اولیٰ
۳۳۷	مسئلہ	۳۲۲	فائدہ ثانیہ
۳۳۷	مسئلہ	۳۲۲	فائدہ ثالثہ
۳۳۸	بیوہ عورتوں کو صریح پیغام نکاح دینے کی ممانعت	۳۲۲	مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان
۳۳۹	مہر اور منجھ کے احکام	۳۲۵	اسلام میں عورت کی حیثیت
۳۴۰	تمام نمازوں اور خاص کر صلوٰۃ وسطیٰ کی محافظت کا حکم	۳۲۵	یورپین اقوام میں عورت کی بے آبروئی
۳۴۱	دُشمنوں کا جہوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟	۳۲۶	مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے
۳۴۲	بیویوں کے لئے وصیت کرنا	۳۲۷	طلاق اور خلع کے چند احکام
۳۴۲	مطلقہ عورتوں کو منجھ دینے کی تاکید	۳۲۹	فائدہ
۳۴۳	بنی اسرائیل کا ایک واقعہ	۳۳۰	مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷۳	ہو کچھ خرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم	۳۴۵	اللہ کی رضا کے لئے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت
۳۷۴	مسئلہ	۳۴۷	بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور طاہوت کی بادشاہت کا ذکر
۳۷۴	صدقات کو ظاہر کرنے کے یا پوشیدہ طریقہ پر دینا	۳۴۹	طاہوت کے لشکر کا عطا اللہ پر غالب ہونا اور جالوت کا مقتول ہونا
۳۷۶	جو کچھ بھی اچھا مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا	۳۵۲	پارہ نمبر ۴
۳۷۷	مسئلہ	۳۵۲	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فرقی مراتب
۳۷۷	فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم	۳۵۳	روز قیامت آنے سے پہلے اللہ کے لئے خرچ کرو
۳۷۹	رات دن مال خرچ کر نیوالوں کی فضیلت اور منقبت	۳۵۴	اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان
۳۷۹	سود خوروں کی مذمت	۳۵۷	فائدہ
۳۸۲	صدقات کی برکات اور سود کی بربادی	۳۵۷	دین میں زبردستی نہیں ہے
۳۸۳	مؤمنوں، نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر و ثواب	۳۶۰	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی ہیں اور کافروں کے اولیاء شیطاں ہیں
۳۸۴	سود خوروں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ	۳۶۱	ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ
۳۸۵	فائدہ	۳۶۲	مردہ کو زندہ فرمانے کا ایک واقعہ
۳۸۵	مشکل دست قرض وار کو مہلت دینا	۳۶۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر پرندوں کا زندہ ہونا
۳۸۷	مدائنت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل	۳۶۵	فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کا اجر و ثواب
۳۹۰	رہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی مذمت	۳۶۶	فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریا کاروں کے صدقات کی مثال
۳۹۱	مسئلہ	۳۶۸	اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والوں کی مثال
۳۹۱	خطا اور نسیان کی معافی اور چند دعاؤں کی تلقین	۳۶۹	عبادات اور طاعات کو باطل کر دینے والوں کی مثال
۳۹۷	سورہ آل عمران	۳۷۰	اللہ کی رضا کے لئے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم
۳۹۷	انصاری کے ایک وفد سے گفتگو اور انکی باتوں کی تردید	۳۷۰	مسئلہ
۳۹۸	سورہ آل عمران کی فضیلت	۳۷۰	مسئلہ
۳۹۹	آلہم	۳۷۱	فائدہ
۳۹۹	الْحَبِیُّ الْقُیُومُ کی تفسیر	۳۷۱	شیطان جنگلستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے
۳۹۹	کُتِبَ سَادِیۃ کا تذکرہ		
۳۹۹	فُرْقَان سے کیا مراد ہے؟		
۴۰۰	منکرین کے لئے وعید		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	یہودیوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا	۴۰۰	اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں
۴۱۵	یہودیوں کے خیالات اور آرزوئیں	۴۰۰	اللہ جیسے چاہے رحم و مہر میں تصویر بناتا ہے
۴۱۵	اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے	۴۰۱	محکمات اور تشابہات کا مطلب
۴۱۶	قدرت خداوندی کے بعض مظاہرے	۴۰۲	راستخیز فی العلم کا طریقہ
۴۱۶	اہل ایمان کو حکم کہ کافروں سے دوستی نہ کریں	۴۰۳	راستخیز فی العلم کی دعا
۴۱۷	کافروں سے محبت کرنے کے نتائج	۴۰۴	آخرت میں اموال و اولاد کا نہیں آئیں گے
۴۱۹	کافروں سے مولاات کرنے والوں کیلئے وعید شدید	۴۰۵	یہودیوں کو نصیحت کہ واقعہ بدر سے عبرت لیں
۴۱۹	مواسات اور مدارات کس حد تک جائز ہے؟	۴۰۵	یہودیوں کی ڈھنساکی
۴۲۰	روافض کا تئید اور اس کی تردید	۴۰۵	غزوہ بدر کا منظر
۴۲۱	اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے	۴۰۷	لوگوں کیلئے دنیاوی مرغوبات مزین کر دی گئی ہیں
۴۲۱	قیامت کے دن کی پریشانی	۴۰۸	الْفَنَاطِیْرُ
	اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو	۴۰۸	الْخَبَلِ الْمَسْمُومَةِ
۴۲۲	محبت کے عویداروں کو تنبیہ	۴۰۸	وَالْإِنْعَامِ وَالْخَوَاصِ
۴۲۲	منکرین حدیث کی تردید	۴۰۹	اہل تقویٰ کا آخرت میں انعام
۴۲۳	حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کی نذر، اور ان کی ولادت اور کفالت کا تذکرہ	۴۰۹	رضائے الہی
	حضرت مریم علیہا السلام کا نشوونما اور حضرت زکریا کی کفالت	۴۰۹	الصَّابِرِينَ
۴۲۵	حضرت مریم علیہا السلام کے پاس غیب سے پھل آنا	۴۱۰	وَالصَّادِقِينَ
۴۲۷	اولاد کے لئے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا	۴۱۰	وَالْقَانِیْنِ
۴۲۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری	۴۱۰	وَالْمُتَّقِينَ
۴۲۷	حضور کا معنی	۴۱۰	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ
۴۲۷	صالحین کا مصداق	۴۱۰	رات کو اٹھنے کی فضیلت
	حضرت زکریا علیہ السلام کو استجاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۴۱۱	توحید پر گواہی
۴۲۸		۴۱۲	اہل علم کون ہیں؟
		۴۱۲	قَالِمًا بِالْقِسْطِ
		۴۱۲	اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام معتبر ہے
		۴۱۳	کافروں کے لئے عذاب کی وعید
		۴۱۴	کافروں کے اعمال کا ارت ہیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۳۹	یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانا	۴۲۹	نکاح کی شرعی حیثیت
۴۳۹	اور اس میں نا کام ہونا	۴۲۹	فرشتوں کا حضرت مریم علیہا السلام کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے
۴۳۹	مکر کا معنی	۴۳۰	حضرت مریم علیہا السلام کی فضیلت
۴۴۰	مَنْزَعَتِک اور زَافِعَتِک کی تفسیر	۴۳۰	حضرت سیدہ فاطمہؑ کی فضیلت
۴۴۱	قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا	۴۳۰	حضرت خدیجہؑ کی فضیلت
۴۴۱	حیاتِ مسیح علیہ السلام کا انکار کر نیوالے قرآن کے منکر ہیں	۴۳۰	حضرت عائشہ صدیقہؑ کی فضیلت
۴۴۱	مُطَهَّرَتِک کی دوسری کی تفسیر	۴۳۱	حضرت آسیہؑ کی فضیلت
۴۴۲	جَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا	۴۳۱	وَاذْكُرْ مَعَ الزَّالِمِينَ کی تفسیر
۴۴۳	کافروں کے لئے وعید عذاب شدیدا اور اہل ایمان کے لئے اجر و ثواب کا وعدہ	۴۳۱	نبوت محمدیؐ پر واضح دلیل
۴۴۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے	۴۳۲	حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کیلئے قرعہ اندازی
۴۴۴	نصاری کو دعوتِ مہلبہ	۴۴۳	فائدہ
۴۴۵	مہلبہ کا طریقہ	۴۴۳	حضرت مریم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری
۴۴۶	نصاری کا مہلبہ سے فرار	۴۴۳	کلمۃ اللہ اور مسیح کا مطلب
۴۴۶	نصاری نجران سے مال لینے پر صلح	۴۴۴	وَجِيئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
۴۴۷	اہل کتاب کو توحید کی دعوت	۴۴۴	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق
۴۴۹	اہل کتاب کی اس بات کی تردید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے	۴۴۴	فِي الْمُهْدِ وَكُمَلًا
۴۴۹	حضرت ابراہیم سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟	۴۴۵	بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش
۴۵۰	اللہ مومنین کا ولی ہے	۴۴۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کی ذمہ داری اور
۴۵۰	اہل کتاب کی خواہش کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں	۴۴۶	اُن کے معجزات
۴۵۱	اے اہل کتاب! تم کیوں کفر اختیار کرتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟	۴۴۶	معجزات کی تفصیل
۴۵۱	یہودیوں کی ایک مکاری کا تذکرہ	۴۴۷	دعوتِ توحید
۴۵۳	اہل کتاب کی امانت داری اور خیانت کا تذکرہ	۴۴۷	فائدہ
		۴۳۸	عائشہ بنی اسرائیل کا کفر اختیار کرنا اور حواریوں کا
		۴۳۸	حضرت عیسیٰ کی مدد کے لئے کھڑا ہونا
		۴۳۸	حواری کون تھے؟

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷۲	آیات بیعت اور مقام ابراہیم	۴۵۴	یہودیوں کا یہ جھوٹ کہ ہمیں ان پڑھوں کا مال مارنا حلال ہے
۴۷۲	حرم مکہ کا جائے امن ہونا	۴۵۴	جھوٹے فقیروں کا طریق کار
۴۷۳	حج کی فرضیت	۴۵۵	مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ کی تفسیر
۴۷۳	استطاعت کیا ہے	۴۵۶	اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض دنیا کمانے والوں کو تنبیہ
۴۷۴	ترک حج پر وعیدیں	۴۵۶	جھوٹی قسم اور اس کا وبال
	یہودیوں کی شرارت سے مسلمانوں میں انتشار اور		بعض اہل کتاب، کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں
۴۷۵	مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم!	۴۵۸	اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے
۴۷۶	إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ کا مطلب	۴۵۹	ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی کہ اللہ والے بن جاؤ
	اسلام پر مرنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا	۴۶۰	ربانی کون ہیں؟
۴۷۶	حکم اور افتراق کی ممانعت	۴۶۰	غیر اللہ کو رب بنانے کی ممانعت
۴۷۷	اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد دہانی	۴۶۱	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کا عہد لینا
۴۷۷	ضروری تنبیہ	۴۶۲	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
۴۷۸	فائدہ	۴۶۳	دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے
۴۷۸	افتراق کے اسباب، اتحاد کا طریقہ	۴۶۴	طَوَّعًا وَتَكْوِفًا کی تفسیر
	ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت	۴۶۴	دین اسلام کے سوا کوئی دین عند اللہ مقبول نہیں
۴۷۹	دیتی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو	۴۶۵	مرتدوں اور کافروں کی سزا
۴۸۰	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت		
۴۸۰	اصحاب اقتدار کی غفلت	۴۶۷	پارہٴ فہرست
	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے پر دنیا میں	۴۶۷	فی سبیل اللہ محبوب مال خرچ کیا جائے
۴۸۱	عذاب	۴۶۸	ملت ابراہیمیہ میں کیا چیزیں حلال تھیں
۴۸۲	فائدہ	۴۶۹	یہود سے تو رات لا کر پڑھنے کا مطالبہ اور ان کا فرار
۴۸۲	کامیاب کون لوگ ہیں؟	۴۷۰	ملت ابراہیمیہ کے اتباع کا حکم
	دلائل سے حق واضح ہونے کے بعد انحراف کرنے	۴۷۰	کعبہ شریف کی تعمیر اور حج کی فرضیت
۴۸۲	والوں کی سزا	۴۷۰	کعبہ شریف کا کثیر البرکت ہونا
۴۸۳	قیامت کے دن اہل کفر کی بد صورتی	۴۷۱	زمین میں پہلا گھر
۴۸۴	امت محمدیہ کی امتیازی صفات	۴۷۱	تاریخ بنائے کعبہ
۴۸۴	اکثر اہل کتاب فرمانبرداری سے خارج ہیں	۴۷۲	پہلا درگاہ
۴۸۵	یہودیوں کی شرارت اور		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰۰	مسلمانوں کو تسلی	۴۸۵	یہودی کی موجودہ حکومت
۵۰۱	واقعہ احد کی حکمتیں	۴۸۶	بعض اہل کتاب کی تعریف جنہوں نے اسلام قبول کیا
۵۰۱	کیا جنت میں بغیر جہاد اور صبر کے داخل ہو جاؤ گے؟		کافروں کے اموال اور اولاد و عذاب سے نہ بچا سکیں گے
۵۰۱	شہادت کی آرزو کرنے والوں سے خطاب	۴۸۶	
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پر پریشان ہونے والوں کو تنبیہ	۴۸۸	کافروں کو رازدار نہ بناؤ
۵۰۱	مشکر ابی بن خلف کا قتل	۴۸۸	مسلمانوں کی بدحالی
۵۰۳	حضرت ابو بکر <small>ؓ</small> کا خطاب	۴۸۸	کافروں کو خیر خواہ سمجھنے کی بیوقوفی
۵۰۵	ہر شخص کو اجل مقرر پر موت آئے گی	۴۸۸	مسلمانوں کی غفلت پر سرزنش
۵۰۶	دور حاضر کے مقررین اور اصحاب جرائد کو تنبیہ	۴۸۹	فائدہ
	انبیاء سابقین علیہم السلام کے ساتھیوں کے مجاہدات اور ان کی دعائیں	۴۹۰	غزوہ احد کا تذکرہ
۵۰۷	کافروں کی اطاعت نہ کرو	۴۹۰	غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام <small>ؓ</small> سے مشورہ
۵۰۸	کافروں کے قلوب میں رعب ڈالنے کا وعدہ	۴۹۲	غزوہ بدر کی فتحیابی کا تذکرہ
۵۰۹	دین حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو	۴۹۳	مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے
۵۰۹	غزوہ احد میں شکست کے اسباب کیا تھے؟	۴۹۳	اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اختیار ہے
۵۱۱	غم پہنچنے میں بھی حکمت		سود کھانے کی ممانعت اور مغفرت خداوندی کی طرف بڑھنے میں جلدی کرنے کا حکم
۵۱۲	غم غلط کرنے کے لئے نیند کا غلبہ	۴۹۵	جنت کا طول و عرض
۵۱۲	صحابہ کی معافی کا اعلان	۴۹۷	متقیوں کی بعض صفات
۵۱۳	کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو جہاد میں جانا پسند نہیں	۴۹۷	غصہ پیئے کی فضیلت
	اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت دنیاوی سامان سے بہتر ہے	۴۹۸	معاف کرنے کی فضیلت
۵۱۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ	۴۹۸	محسین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں
۵۱۴	خوش خلقی کا بلند مرتبہ	۴۹۸	حضرت زین العابدین <small>ؓ</small> کا ایک واقعہ
۵۱۵	مطمئن اور مطمئن شدین خوش خلقی اختیار کریں	۴۹۸	توبہ و استغفار کی فضیلت
۵۱۶	مشورہ کی ضرورت اور اہمیت	۴۹۹	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے
		۴۹۹	نیک بندوں کا ثواب
		۴۹۹	ائمہ سابقہ سے عبرت
		۵۰۰	تم ہی بلند ہو گے اگر مومن ہو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۴۱	مہاجرین اور مجاہدین کا ثواب	۵۱۶	مشورہ کی شرعی حیثیت
۵۴۲	کافروں کے احوال و اموال دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں	۵۱۷	موجودہ جمہوریت اور اس کا تعارف
۵۴۲	مستقیوں کا ثواب	۵۱۸	حضرات خلفائے اربعہ <small>ؓ</small> کا انتخاب
۵۴۳	مؤمنین اہل کتاب کا اجر	۵۲۰	اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا
۵۴۴	اہل ایمان کو چند نصیحتیں		جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن ساتھ لے کر
۵۴۶	فائدہ	۵۲۱	آئے گا
۵۴۷	سورۃ النساء		اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اس جیسا نہیں جو ناراضگی کا
	بنی آدم کی تخلیق کا تذکرہ، اور قیوموں کے مال کھانے	۵۲۲	مستحق ہو
۵۴۷	کی ممانعت	۵۲۳	اپنا رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا
۵۴۸	حضرت حوا کی تخلیق	۵۲۴	مسلمانوں کو تسلی اور منافقوں کی بدحالی کا بیان
۵۴۸	اللہ سے ڈرنے کا حکم	۵۲۵	جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے چھٹکارہ
۵۴۸	صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی کا وبال		نہیں ہو سکتا
۵۵۰	اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے	۵۲۵	شہداء زندہ ہیں اور خوش ہیں
۵۵۰	اموال یتامی کے بارے میں تین حکم		صحابہ <small>ؓ</small> کی تعریف جنہوں نے زخم خوردہ ہونے کے
۵۵۰	یتامی کے اموال دے دو	۵۲۷	باوجود اللہ اور اس کے رسول <small>ﷺ</small> کا حکم مانا
۵۵۰	یتامی کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو		جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گرتے ہیں ان کے عمل
۵۵۰	یتامی کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ	۵۲۸	سے رنجیدہ نہ ہوں
۵۵۱	فائدہ	۵۳۰	اللہ تعالیٰ اچھے اور بُرے لوگوں میں امتیاز فرمائے گا
۵۵۱	یتیم بچوں کے نکاح کرنے کے بارے میں ہدایات	۵۳۲	جو لوگ بخیل ہیں وہ نخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں
	چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اور عدل	۵۳۳	یہودی کی بیہودگی اور ان کے لئے عذاب کی وعید
۵۵۲	کرنے کا حکم	۵۳۴	ہر نفس کو موت کا حشر چکھنا ہے
۵۵۲	فائدہ	۵۳۴	کامیاب کون ہے؟
۵۵۳	فائدہ	۵۳۵	دنیا دھوکہ کا سامان ہے
۵۵۳	باندیوں سے جماع کرنے کی اجازت	۵۳۵	جانوں اور مالوں میں تمہاری ضرورت آزمائش ہوگی
۵۵۳	کافر قیدیوں کو غلام باندی بنانے میں حکمت	۵۳۶	اہل کتاب سے بیٹھا لینا اور ان کا عہد سے بھر جانا
۵۵۴	فائدہ نمبر (۲)	۵۳۸	عقلمندوں کی صفات اور ان کی دعائیں
	نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں ان سے جماع کرنا حرام	۵۴۱	دعاؤں کی مقبولیت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۶۷	فائدہ	۵۵۴	ہے اور آواز اول کے اور لڑکی کو فروخت کرنا بھی حرام ہے
۵۶۷	مسئلہ	۵۵۴	کیسی عورتوں سے نکاح کیا جائے
۵۶۷	مسئلہ	۵۵۵	اچھی بیوی کی صفات
۵۶۷	میراث کے بعض احکام مسئلہ	۵۵۵	نکاح کرنا شرعی ضرورت ہے
۵۶۷	فائدہ	۵۵۵	قوت مردانہ زائل کرنے کی ممانعت
۵۶۸	مسئلہ	۵۵۶	عورتوں کے مہر ادا کرنے کا حکم
۵۶۸	مسئلہ	۵۵۶	وہ دعائی معتبر ہے جو طیب نفس سے ہو
	اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور نافرمانی پر وعید	۵۵۷	یتیم بچوں کے مالوں کے بارے میں چند ہدایات
۵۶۸	ضروری مسائل و فوائد متعلقہ میراث	۵۵۹	فائدہ
۵۶۹	احکام متعلقہ مرد و زن جو فواحش کے مرکب ہوں	۵۶۰	میراث میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر ہیں
۵۷۰	غیر فطری طریقے پر قضاء شہوت کرنے والوں کی سزا		قیموں کا مال کھانے پر سخت وعید اور ان کے مالوں کی
۵۷۱	توبہ کی ضرورت اور اس کا طریقہ	۵۶۰	نگرانی کا حکم
۵۷۲	توبہ کی حقیقت	۵۶۲	میراث پانے والوں کے حصوں کی تفصیل
۵۷۲	فائدہ	۵۶۳	فائدہ
۵۷۳	موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی	۵۶۳	فائدہ ثانیہ
۵۷۳	جبر و اکراہ کے ساتھ عورتوں کی جان و مال کا وارث بننے کی ممانعت	۵۶۳	بہنوں کو میراث سے محروم کرنا حرام ہے
۵۷۴	عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم	۵۶۴	فائدہ
۵۷۴	بیویوں کو جو کچھ دے دیا ہو اسکے واپس لینے کی ممانعت	۵۶۴	میراث میں شوہر اور بیوی کا حصہ
۵۷۵	والد کی بیوی سے نکاح کرنے کی حرمت	۵۶۵	فائدہ
۵۷۷	جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تفصیلی بیان	۵۶۵	اخانی بہن بھائی کا حصہ
۵۷۷	محرمات ابدیہ	۵۶۶	یعنی اور علاقائی بہن بھائیوں کا حصہ
۵۷۷	محرمات نسبیہ		میراث کے مقررہ حصے ادا دین اور انفاذ وصیت کے بعد دیئے جائیں گے
۵۷۸	محرمات بالرضاع	۵۶۶	ادائے دین انفاذ وصیت سے مقدم ہے
۵۷۸	مسئلہ	۵۶۶	وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی
۵۷۸	مسئلہ	۵۶۷	وصیت کے بعض احکام
		۵۶۷	مسئلہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۸۷	باطل طریقے پر مال کھانے کی ممانعت اور تجارت کا اصول	۵۷۹	مسئلہ
۵۸۸	چند غیر شرعی معاملات کا تذکرہ	۵۷۹	مسئلہ
۵۸۹	خودکشی کا گناہ	۵۷۹	مسئلہ
۵۸۹	تکفیر سببات کا وعدہ	۵۷۹	مسئلہ
۵۹۲	کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟	۵۷۹	مسئلہ
۵۹۲	کبیرہ گناہوں کی فہرست	۵۷۹	منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم
۵۹۶	صغیرہ گناہوں کی فہرست	۵۷۸	مسئلہ
۵۹۹	فائدہ	۵۸۰	فائدہ
۵۹۹	امور غیر اختیاریہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آر زومت کرو	۵۸۰	جمع بین الاخنین کی حرمت
۶۰۰	مولی الموالاة کی میراث	۵۸۰	فائدہ
۶۰۲	زن اور شوہر کے بارے میں چند ہدایات	۵۸۰	فائدہ
۶۰۲	مرد و عورتوں پر حاکم ہیں	۵۸۱	پیارے فہرست
۶۰۲	صلاحات کی تعریف	۵۸۱	جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنے کی حرمت
۶۰۳	نافرمان عورتوں کے بارے میں ہدایات	۵۸۲	مہروں کے ذریعہ ازواج طلب کرو
۶۰۳	عورتوں کو مارنے کے بارے میں تنبیہ	۵۸۲	نکاح سے عفت و عصمت مقصود ہے
۶۰۵	میاں بیوی کے درمیان مخالفت ہو جائے تو دو آدمی موافقت کرانے کے لئے بھیجے جائیں	۵۸۲	متعد کی حرمت
۶۰۷	والدین، اقرباء، پڑوسی، بیٹائی، مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم	۵۸۲	مہر کی ادائیگی کا حکم
۶۰۷	پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	۵۸۳	باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت
۶۰۹	غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	۵۸۳	اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے تمہیں راہِ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں
۶۰۹	تکبر کی مذمت	۵۸۵	احکام شرعیہ میں انسانی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے
۶۱۰	مُتَّع سے نیچے کپڑا پہننا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے	۵۸۶	شہوت پرستوں کا طریق کار
۶۱۰	تکبر کے چند شعبے	۵۸۶	حیا و شرم انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاقِ عالیہ میں سے ہیں
۶۱۱	نفل کی مذمت	۵۸۶	

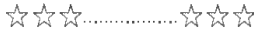
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۴	سود کھانا اور سود کا کاتب اور گواہ بننا	۶۱۱	ریا کاری کے طور پر مال خرچ کرنے کی مذمت
۲۲۴	رشوت کا لینا دینا اور اس کا واسطہ بننا	۶۱۲	اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہ کرے گا
۲۲۴	ضرورت کے وقت غلہ روکنا	۶۱۳	قیامت کے دن ہر امت کے ساتھ ایک گواہ ہوگا
۲۲۴	جاندار چیز کو تیرا اندازی کا نشانہ بنانا		قیامت کے دن کافروں کی آرزو کہ کاش زمین کا
۲۲۴	مردوں کو زنانہ پن اور عورتوں کو مردانہ وضع اختیار کرنا	۶۱۳	پیوند ہو جاتے
۲۲۴	مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا	۶۱۴	حالت نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت
۲۲۴	کسی مرد یا عورت سے انعام کرنا سبب لعنت ہے	۶۱۴	یتیم کے مسائل
۲۲۵	عورتوں کا بالوں میں بال ملانا اور گود دانا	۶۱۶	یتیم کا طریقہ
۲۲۵	عیب چھپا کر بیچ دینا	۶۱۷	یہودیوں کی شرارت اور شقاوت
۲۲۵	غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا اور زمین کی حد بندی کی	۶۱۸	یہود کا ملعون ہونا
	نشانی چرانا	۶۱۹	شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی
۲۲۵	نامحرم مرد و عورت کا دیکھنا اور دکھانا موجب لعنت ہے	۶۱۹	مشرکوں کے علاوہ دوسرے کافروں کی بھی بخشش نہ
۲۲۵	نسب بدلنا		ہوگی
۲۲۶	مُحَلِّلٌ اور مُحَلِّلٌ لَہُ	۶۲۰	یہودیوں کی مذمت جو اپنے کو پاکیزہ بتاتے تھے
۲۲۶	ناجینا کو غلط راستہ پر ڈال دینا اور والدین کو تکلیف دینا	۶۲۱	تزکیہ نفس کی ضرورت و اہمیت
۲۲۶	پیسے کا غلام بننا	۶۲۱	اپنی تعریف کرنے کی ممانعت
۲۲۷	یہودیوں کو نفیض اور حسد کھا گیا	۶۲۱	تحدیث بالعمۃ کی اجازت
۲۲۷	آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور ملک عظیم	۶۲۱	یہودیوں کی جسارت جنہوں نے شرک کو تو حید سے
	عطا فرمایا		افضل بتا دیا
۲۲۸	کافروں کو دوزخ میں سخت عذاب، کھانوں کا بار بار	۶۲۲	جبت اور طاغوت کا معنی
	جلنا اور بار بار نئی کھال پیدا ہونا اور اہل ایمان کا	۶۲۲	شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت
	جنوں میں عیش کرنا	۶۲۳	مسلمان کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ مکاری کرنا
۲۲۹	امانت کی ادائیگی اور فیصلوں میں انصاف کا حکم	۶۲۳	تقدیر کو جھٹلانا اور کتاب اللہ میں کچھ بڑھا دینا
۲۳۰	امانتوں کی تفصیل	۶۲۳	عورتوں کا قبروں پر جانا اور دہاں چرائی جانا
۲۳۱	امانتداری ایمانی تقاضوں میں سے ہے	۶۲۳	نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت
۲۳۱	اداروں کے اموال کی حفاظت میں امانتداری	۶۱۳	شوہر کی نافرمانی
۲۳۲	نااہلوں کو عہدے دینا خیانت ہے	۶۲۴	حضرات صحابہ کرام کو برا کہنا
۲۳۳	کام پورا نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا خیانت ہے		

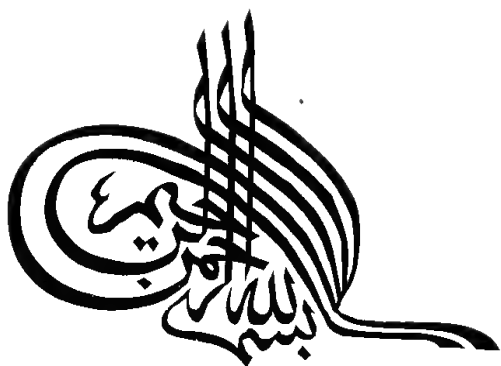
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۳۵	جانوں کے قتل کرنے اور گھروں سے نکلنے کا حکم ہوتا تو تھوڑے افراد عمل کرتے	۶۳۳	مجلس امانت کے ساتھ ہیں
۶۳۷	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے بشارت عظیمہ	۶۳۳	مشورہ دینا امانت ہے
۶۳۷	جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ ہوں گے	۶۳۳	بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالنا خیانت ہے
۶۳۸	حضرت ربیعہ بن کعب کا واقعہ	۶۳۴	عدل و انصاف کا حکم
۶۳۹	جنت کے بالا خانے	۶۳۴	قرآن وحدیث کی خلاف فیصلے ظالمانہ ہیں
۶۵۰	دشمنوں سے ہوشیار رہنے اور قتال کرنے کا حکم	۶۳۴	ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے مصائب کی کثرت
۶۵۱	منافقوں کا طریقہ عمل	۶۳۵	تقویٰ کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا
۶۵۱	جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت	۶۳۵	انصاف کے فیصلے کرنے والوں کے لئے بشارت اور ظالموں کی ہلاکت
۶۵۲	قتال کے دواعی ہوتے ہوئے قتال کیوں نہیں کرتے؟	۶۳۶	حاکموں کو ضروری تنبیہ
۶۵۳	مؤمن اور کافر کی جنگ میں نیتوں کا فرق	۶۳۶	حاکم کیسے شخص کو بنایا جائے؟
۶۵۳	قتال سے پہلو تہی کرنے والوں کا تذکرہ	۶۳۷	اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول کرنے میں خیر ہے
۶۵۴	حب دنیا بزدلی کا سبب ہے	۶۳۸	اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم اور امور
۶۵۵	تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت پکڑ لے گی		متنازعہ میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا فرمان
۶۵۵	منافقوں اور یہودیوں کی احمقانہ باتیں	۶۳۹	اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے
۶۵۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے	۶۳۹	اُولُو الْاَلْحُسْبٰی سے کون مراد ہیں؟
۶۵۷	فتنہ انکار حدیث پر ایک نظر	۶۴۰	رفع تنازع کے لئے کیا کیا جائے؟
۶۵۷	آپ کا کام صرف ابلاغ ہے	۶۴۰	مسلم حکومتوں کا غلط طریق کار
۶۵۸	منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ	۶۴۰	بدعت اور سنت ہونے کا معیار
۶۵۸	قرآن میں تہذیب کرنے کی ترغیب	۶۴۱	ایک منافق کا واقعہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے گیا
۶۵۸	قرآن میں تہذیب کرنے کے اہل کون ہیں؟	۶۴۲	غیر اسلامی قانون کا سہارا لینے والے کی مذمت
۶۵۹	تفسیر بالرأی کی قباحت	۶۴۲	منافق مذکور کے قبیلہ والوں کی غلط تاویلیں
۶۵۹	حضرت صدیق اکبرؓ کی احتیاط	۶۴۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اطاعت ہی کیلئے ہے
۶۶۰	مفسر کی ذمہ داریاں	۶۴۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل وجان سے قبول کیے بغیر مؤمن نہ ہوں گے
۶۶۰	بے پڑھے مفسرین کو تنبیہ	۶۴۵	دور حاضر کے لوگوں کی بد حالی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۱	غیر محقق بات کو پھیلانے کی مذمت اور خبروں کو اہل علم تک پہنچانے کی اہمیت
۶۷۰	مسئلہ		منافقین کی عادت بد کا تذکرہ
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۱	اللہ کا فضل اور رحمت
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۲	فائدہ (۱)
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۲	فائدہ (۲)
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۳	اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، اہل ایمان کو ترغیب دیجئے
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۳	اچھی سفارش کا ثواب اور بُری سفارش کا گناہ
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۴	مسئلہ
۶۷۰	اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا	۶۶۵	فائدہ
۶۷۱	منافقوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے	۶۶۵	مسئلہ
۶۷۳	قتل خطا کے مسائل	۶۶۵	سلام اور جواب سلام کے احکام و مسائل
۶۷۴	دیت اور کفارہ ادا کرنے کا حکم	۶۶۶	سلام کی ابتداء
۶۷۴	غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے روزے	۶۶۶	ان کلمات کا تذکرہ جو غیر اقوام کے یہاں ملاقات کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں
۶۷۵	تنبیہ	۶۶۶	سلام کی کثرت محبوب ہے
۶۷۵	مسائل متعلقہ دیت: مسئلہ	۶۶۷	راستہ کے حقوق
۶۷۵	مسئلہ	۶۶۷	کسی مجلس میں یا کسی گھر میں جائیں تو سلام کریں
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۷	اپنے گھر والوں کو سلام
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۷	ابتداء بالسلام کی فضیلت
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	چند مسائل
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۶	قتل شیعہ عہد	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۷	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۷	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۹۱	مسافر اگر پوری چار رکعت پڑھے؟	۶۷۷	قتل کی جگہ اور صورتیں
۶۹۳	صلوۃ الخوف کا طریقہ اور اس کے بعض احکام	۶۷۷	مسئلہ
۶۹۴	مسئلہ	۶۷۷	مسئلہ
۶۹۴	مسئلہ	۶۷۷	مسئلہ
۶۹۵	فی سبیل اللہ نماز روزہ اور ذکر کا ثواب	۶۷۷	فائدہ
۶۹۵	مسئلہ	۶۷۸	کسی مؤمن کو قصد قتل کرنے کا گناہ عظیم
۶۹۵	وہمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ	۶۷۹	فائدہ
۶۹۶	اگر تم دکھ پاتے ہو تو دشمن بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں	۶۸۰	مسئلہ
۶۹۸	ایک منافق کا چوری کرنا اور اس کی طرف سے دفاع کرنے پر چند تنبیہات	۶۸۰	مسئلہ
۶۹۹	منکر مبین حدیث کی تردید	۶۸۰	مسئلہ
۶۹۹	خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی ممانعت	۶۸۰	جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے اسے یوں نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں
۷۰۰	اپنا جرم کسی دوسرے پر ڈالنے کی مذمت اور اس پر وعید	۶۸۱	فائدہ (۱)
۷۰۱	فائدہ	۶۸۲	فائدہ (۲)
۷۰۱	کون سے مشوروں میں خیر ہے؟	۶۸۳	فائدہ (۳)
۷۰۱	صلح کر دینے کی فضیلت	۶۸۳	مجاہدین اور قاعدین برابر نہیں
۷۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کرنا	۶۸۳	وَكَلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی
	داخلہ دوزخ کا سبب ہے	۶۸۳	فائدہ
۷۰۲	اجماع امت بھی حجت ہے	۶۸۳	کافروں کے درمیان رہنے والوں کو تنبیہ
۷۰۳	گمراہوں کی ایک جاہانہ بات کی تردید	۶۸۶	یورپ اور امریکہ جا کر بسنے والے اپنے دین و ایمان
۷۰۳	مشرکین کی بخشش نہیں وہ دوزخ کی گمراہی میں ہیں		اور اعمال کی فکر کریں
۷۰۳	فائدہ	۶۸۷	فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے لئے وعدے
۷۰۴	مشرکین مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کے	۶۸۸	ہجرت کا ثواب
	فرمانبردار ہیں	۶۸۸	اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیئے جائیں
۷۰۵	تغییر خلق اللہ	۶۸۹	انصار مدینہ کا بے مثال عمل
۷۰۶	شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور آرزوؤں پر ڈالتا ہے	۶۹۰	سفر میں نماز قصر پڑھنے کا بیان
		۶۹۱	سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۱۸	گواہیوں اور فیصلوں میں رشتہ داریوں کو نہ دیکھا جائے	۷۰۷	اہل ایمان کے لئے بشارت اور آرزوؤں پر بھروسہ کرنے کی ممانعت
۷۱۸	اسلام ظلم کا ساتھی نہیں	۷۰۸	برے اعمال کا بدلہ ملے گا
۷۱۹	اللہ پر اور اس کے رسولوں اور کتابوں فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم	۷۰۹	مؤمنین مومنات کے لئے بھرپور ثواب
۷۲۰	عزت اللہ ہی کے لئے ہے	۷۰۹	محسنین کی تعریف
۷۲۲	کافروں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت اور منافقین کی دوغلی باتوں کا تذکرہ	۷۱۱	یتیم بچوں اور یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا حکم
۷۲۵	منافقوں کی چال بازی اور امور دینیہ میں کسل مندی کا تذکرہ اور مسلمانوں کو حکم کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں	۷۱۲	میاں بیوی کا آپس میں صلح کر لینا، اور بیویوں میں انصاف کرنا
۷۲۶	فائدہ	۷۱۵	آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ غنی اور حمید ہے، سمجھ اور بصیر ہے
۷۲۷	فائدہ	۷۱۶	بچی گواہی دینے اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم
		۷۱۸	فائدہ
		۷۱۸	فائدہ

کی

سورۃ الفاتحہ

۷ آیتیں اور ۱ رکوع

(۱) سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ (۵) رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ الفاتحہ میں ۷ آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا: بسم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ جو سب سے بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک ہے روزِ جزا کا۔ ہم تیری ہی

نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

مہادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، چاہا ہم کو سیدھے راستہ پر۔ جو اُن لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے

عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

انعام فرمایا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔

سورۃ فاتحہ کے اسماء اور فضائل ..... سورۃ فاتحہ کی ہے بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے اور بعض علماء نے تفسیر نے فرمایا کہ یہ

سورت دو بار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں، اس سورت کے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔

تفسیر اتقان میں پچیس (۲۵) نام ذکر کئے ہیں، جن میں چند نام یہ ہیں: ۱۔ فاتحۃ الکتاب، ۲۔ فاتحۃ القرآن، ۳۔ ام الکتاب، ۴۔ ام القرآن، ۵۔ السبع المثانی، ۶۔ سورۃ المناجاة، ۷۔ سورت السُّوَال، ۸۔ سورۃ الحمد، ۹۔ سورۃ الشکر۔

سورۃ حجر میں فرمایا ہے: وَلَقَدْ اٰتٰیْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثٰنِیِّ وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ

(اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا)۔

السبع (سات) اس لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثنائی اس لئے فرمایا کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ص ۶۴۲ ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لئے رکھا گیا کہ یہ مصاحف میں بالکل

و شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اسی سے قرأت شروع کی جاتی ہے اور سورۃ فاتحہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر

رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

احادیث شریفہ میں سورۃ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، صحیح بخاری ص ۶۴۲ ج ۲ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

سورۃ فاتحہ اعظم سبوح فی القرآن (یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت) فرمایا سنن ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جیسی سورت نہ تو ریت میں اُتاری گئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں۔ (باب مساجد فی فضائل مسجد الکعبہ)۔ حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو افضل القرآن بتایا۔ (درمنثور ۵ ج ۱)۔ بخش احادیث میں سورۃ فاتحہ کو دو تہائی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ (درمنثور ۵ ج ۱)

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اُس خزانہ سے اُتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے ان چار کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اُتاری گئی۔ (۱) ام الکتاب، (۲) آیہ الکرسی، (۳) سورۃ بقرہ کی آخری آیت، (۴) سورۃ کوثر۔ (درمنثور ۵ ج ۱) ابن الطبرانی والفیہما بالحدیث فی الخیارۃ

حضرت عبادہ تابعی نے فرمایا کہ ایشیامون چار مرتبہ پڑھا، ایک تو اس وقت رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے اُس وقت جب وہ مہینہ قرار دیا گیا، تیسرے جب زمین پر اُتار دیا گیا، چوتھے جب سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ (درمنثور ۵ ج ۱)

شیخ مسلم (ع ۲۵۷ ج ۱) میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نینچے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اُترا، اس فرشتہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوش خبری سن لیجئے، وہ دروازہ آپ کے لئے کھلا ہے جس سے پیسے کی بٹی کو نہیں ملے۔ (۱) فاتحہ الکتاب، (۲) سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں (ان میں دعا ہے اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لئے مقبول ہے) ان دونوں میں سے جو بھی پڑھا آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے۔

تفسیر اتقان میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں (اجمالی طور پر) قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین جمع کر دیئے ہیں یہ سورت مطلع القرآن ہے اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کے لئے براعت استحلال کا حکم رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسمانی دیوان چار علوم پر مشتمل ہیں۔ اول: علم الاصول جس میں تین چیزیں ہیں (۱) اللہ پاک کی ذات و صفات و جہان، اسکی طرف سورۃ فاتحہ میں شروع کی دو آیتوں میں اشارہ ہے۔ (۲) نبوت و رسالت، اس کی طرف الذین انعمت علیہم میں اشارہ ہے۔ (۳) قیامت، اس کی طرف مبلث بوم الذین میں اشارہ ہے۔ دوم: علم الاعبادات، اس کی طرف انما اتعبد میں اشارہ ہے۔ سوم: علم السلوک یعنی نفس کو داب شرع کا پابند بنانا اور احکام خداوندی کی فرمانبرداری یا مابعد کرنا اس کی طرف و انما اتستعین میں اور اھدنا الصراط المستقیم میں اشارہ ہے۔ چہارم: علم القنص یعنی گزشتہ امتوں کے واقعات، ان واقعات سے یہ غرض ہے کہ فرماں برداروں کی سعادت و کامیابی اور فرمانوں کی بدعتی و بربادی معلوم کر کے عبرت حاصل کی جائے اس مقصد کی طرف صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اشارہ ہے۔

مسلم شریف (ع ۱۷۱ ج ۱) میں ہے کہ آنحضرت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں نے نماز کو (یعنی نماز کے اہم ترین حصہ کو) اپنے اور بندہ کے درمیان دھواں تقسیم کر دیا ہے اور بندہ جو اس کو کرے اس کے لئے وہی ہے (اسکے بعد اس تقسیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ) جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ خمدنی عبدی (یعنی میرے بندہ نے میری تعریف کی) پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انفسی علی

عبدی (یعنی میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی) پھر جب وہ کہتا ہے: **يَوْمَ الدِّينِ** تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **مَنْ خَذَنِي فَخَذْنِي** (یعنی بندہ نے میری بزرگی بیان کی) پھر جب وہ کہتا ہے: **إِنَّا لَفِ نَاصِعٌ وَآيَا لِّفِ نَسِيعٍ** تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو سول کرے اس کے لئے وہی ہے۔ (یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں بندہ نے اپنی بندگی کا اعلان اور اقرار کیا اور مدد مانگنے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو خاص کر لیا اور مان لیا اور اس طرح خود کو رحمت و الفت کی فوازش کے قابل بنالیا وہاں اس نے باشرکت غیرے اللہ پاک کی معبودیت کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی مانا اور جانا اور دوسروں کو بتایا کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اللہ پاک رؤف و رحیم واحد و صمد ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے اور جس کے سب محتاج ہیں اور جس کے قبضہ میں ہر چیز ہے اور جس کسی کے پاس قلیل و کثیر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے) پھر جب بندہ کہتا ہے: **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** **ذُو الْعَرْشِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندہ کے لئے ہے اور میرا بندہ جو سول کرے اس کے لئے وہی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا: بسم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اعوذ اور تسمیہ کا بیان..... جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اول اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا جائے۔ سورۃ نحل میں ارشاد ہے: **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** (سو جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے) اور اس کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھا جائے۔

جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں پھر اس کو زیارت دیتے ہیں یعنی رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے ذمہوں سے پاک کریں اس کے لئے اَعُوذُ بِاللّٰهِ (آ خر تک) پڑھی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دل کو مزین کریں۔ نماز میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی ذمہوں سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرے تو ان چیزوں سے ذہن فارغ کر لے جن میں شیطان لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنانے والی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی جو کچھ کوئی سورت شروع کرے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھے، البتہ سورۃ انفال ختم کر کے سورۃ براءت شروع کرے تو بسم اللہ نہ پڑھے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان انصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے لیکن سورۃ فاتحہ یا اس کے علاوہ کسی دوسری سورت کا جز نہیں ہے، البتہ سورۃ نمل کے دوسرے رکوع میں جو ایک جگہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ہے وہ سورۃ نمل کا جزو ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سات آیات ہیں جو حضرات بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ کو سورۃ فاتحہ کا جزو مانتے ہیں وہ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں اور **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سے لے کر ختم سورت تک چھ آیات شمار کرتے ہیں (حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے) اور جن ائمہ اور قراء کے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے ان کے نزدیک **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** ساتویں آیت

ہے۔ (مقام التقریل ص ۳۹ ج ۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورت شہدے کو ظہر نہ ہو تھا جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی تھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت شہدے کو آپ سمجھ لیتے تھے کہ سورت شہدے کو نبی اور اب نبی سورت شروع ہو رہی ہے۔ (در المنظر ص ۱ ج ۱)

تفسیر معالم التقریل (ص ۳۹ ج ۱) میں لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں دو اللہ پاک کی طرف سے بندہ کو تعلیم ہے کہ قرأت سے پہلے اس کو پڑھیں اور قرأت شروع کرنے کا ادب جان لیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں..... اقول کی تین آیات میں اللہ پاک کی تعریف اور اہم آیات اور اللہ پاک کی بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں جو دیگر صفات کمالہ کو بھی شامل ہیں۔

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ اس دعویٰ کو واضح اور ثابت کرنے میں مذکورہ صفات کو بڑا دخل ہے یعنی جو ذات پاک ایسی ایسی صفات سے متصف ہے ظاہر ہے کہ ہر تعریف کی مستحق ہے۔ جتنی تعریفیں آئی ہیں دعویٰ میں یا آئندہ دنیا و آخرت میں ہوں گی اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے کی ہے یا آئندہ دعویٰ کرنے سے اس کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہو، تا ظاہر ہے اور جو تعریفیں اس کی مخلوق کی کی جاتی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی اگر شہادت تمام زبانوں میں ہو چکی ہیں، ابھی درحقیقت اللہ پاک کی ہی تعریفیں ہیں کیونکہ ہر صاحب کمال کو اس نے جو دو بخشا ہے اور کمال سے نوازا ہے اور کمال اور صاحب کمال کی پرورش فرمائی ہے اور اپنی رحمت سے ان کمالات کو باقی رکھا ہے بلکہ میں لام اختصاص اور استحقاق کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی اور مستحق حمد اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر کوئی اللہ کی حمد نہ کرے تو اس کی حمد نہ چھپے میں ذرا فرق نہیں آتا۔

وَبِالْعَلَمِينَ کا معنی اور مطلب عربی زبان میں "معنی مالک بھی آتا ہے اور معنی پروردگار (پالنے والا) بھی آتا ہے۔ (مقام التقریل) یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے بھی۔ الْعَالَمِينَ عالم کی جمع ہے، عالم (بروزن فاعل بعین المعن) علم سے لیا گیا ہے۔ عربی قاعدہ کی رو سے فاعل کا وزن مادۃ اشتقاق کے لئے آتا ہے، عالم کا مادۃ اشتقاق علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عالم ہے اس لئے کہ اپنے خالق (پیدا کرنے والے) کے معلوم ہونے کو ذرا عیب ہے، یوں تو ساری مخلوق بحیثیت مخلوق کے ایک عالم ہے لیکن مخلوق کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہر قسم کے ملحد و ملحدہ عالم قرار دیکر جمع (عالمین) لائی گئی گو یا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جاننے اور پہچاننے کے لئے ایک عالم (بلکہ اس کا ایک ذریعہ بھی) کو کافی ہے لیکن عالم اتنے زیادہ اور بے شمار ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر کوئی کوڑھ خضر، بد باطن خدائے پاک کو نہ پہچانے تو اس کی خروہی، بد نشی، جہالت اور حماقت کے دوا اور کیا ہے۔ ہر ہر جنس کو ایک عالم بنا کر اللہ پاک کو سب عالموں کا رب بنانے میں ان شرکوں اور جاہلوں کی بھی تردید ہے جو بعض مخلوقات کو وجود مانتے ہیں اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق و مملوک کے سامنے جبین نیاز رکھتے ہیں۔ سقائل بن حبان نے فرمایا کہ عالم اتنی ہزار ہیں، چالیس ہزار انگلی میں اور چالیس ہزار سمندر میں۔

حضرت وہب بن منبہؓ نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد اٹھارہ ہزار ہے لیکن صحیح بات وہ ہے جو جناب کعب الاحبارؓ نے فرمائی کہ عالموں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا انہوں نے اپنے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُودُ رَبِّنَا إِلَّا هُوَ ط۔ (عالم انتریل ص ۱۲۰ ج ۱)۔

اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پرورش کرنے والا بھی اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے کھلاتا پلاتا بھی ہے ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو پچاتا ہے۔ جس سے جسم بڑھتا ہے خون پیدا ہوتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ سب بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی اسباب معاش ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کے جواز متکشف ہوئے ہیں انسانی عقل و شعور کے لئے بہت حیرت ناک ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھا جائے۔ طرح طرح کے غلے پہل اور میوے مختلف سبزیاں ترکاریاں وجود میں آ رہی ہیں انسان اور جانور ان کو کھاتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ جس کا جو رزق مقرر ہے وہ اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے ایک بڑا عظیم کم پیدا شدہ چیزیں دوسرے بڑا عظیم کے لوگ کھا کر اور استعمال کر کے جی رہے ہیں۔

پالنے کے مفہوم میں صرف جسمانی غذا نہیں آتی بلکہ بروہ چیز آ جاتی ہے جو زندگی اور بقاء کا ذریعہ ہو۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ روح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زندگی کے لئے اصل چیز ہے اور جو معیشت کے آلات اور اسباب ہیں اور جو جسم کے اعضا اور جوارح ہیں یہ سب پرورش کا ذریعہ ہیں۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ: ..... یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں رحم سے مشتق ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ دونوں کا ایک معنی ہے اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رَحْمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے چونکہ دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں اس لئے ہر ایک کے ترجمہ میں معنی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رَحْمٰن اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مخلوق کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے کما قال تبارک و تعالیٰ فی شان نبیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہَا لَمْؤُمِیْنَ رُؤُفٌ رَّحِيْمٌ ط۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا براہر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے وہ ساری مخلوق پر رحم فرماتا ہے سب کا وجود اور بقاء آرام و سکون سب اس کی رحمت سے ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ: ..... دین جزا اور بدلہ کو کہتے ہیں یَوْمِ الدِّيْنِ بدلہ کا دن، اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہو گا ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹنے کا نہ ہو گا اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت مالک یوم الدین جل مجدہ سفارش نہیں کر سکے گا، اس روز کسی کی مجازی حکومت و حاکمیت بھی نہ ہوگی۔ قال الملئہ تعالیٰ شانہ اَلْمَلٰئِكَةُ یُوْنِیْدُ بِالْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ و قال جل جلالہ لَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ الْیَوْمَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْفَعَّارِ و قال عز اسمہ یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْئًا ط وَالْاَمْرُ یُوْنِیْدُ لِلّٰہِ۔ اللہ تعالیٰ شانہ صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں بلکہ مللک یوم الدین بھی ہے۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ قاضی (جج) فیصلہ تو کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک نہیں ہوتا۔ بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز

کے مرتب کر دے دستور کا پابند ہوتا ہے اور اسی کے دائرہ قانون میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مالک الملک ہے، قاضی روز جزا ہے اور مالک روز جزا بھی۔ اس پر کسی کا کوئی قانون اور کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زمینیں ہو سکتا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی..... وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلے کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے اور جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے تسلط اور بد دہالے جرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عمل اور کردار کا فیصلہ سنیں گے اور اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا لا مُعْجَبٍ لِّحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

محبوب اور مُستَعان صرف اللہ کی ذات ہے..... شروعِ سورۃ سے مِلْبَاطِ یَوْمِ الدِّینِ تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان تھا۔ اس بیان میں اگر چہ غیبت کا عنوان تھا لیکن جب بندہ نے مستحقِ حمد کی حمد بیان کرنے میں صفاتِ کمال اور مظاہرِ جلال و جمال کا تقنی طور پر قصہ ر کر لیا تو اس مستحقِ حمد سے خطاب کرنے اور مدد مانگنے کے لئے جذبہ میں آ کر خطاب کرنے لگا، اول مخاطب ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا کہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا دے اور بتا دے۔ کافِ ضمیر خطاب نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ کا مفعول ہے اس کو ضمیر منقطع بنا کر فاعل سے مقدم لانے سے معنی میں صر پیدا ہو گیا۔ اہلِ باغت نے بتایا کہ تقدیم ماحقہ التاخیر مفیدِ حصر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گواحد شخص ہوتا ہے۔ لیکن صیغہ جمع متکلم لا کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ مُشْرک ہیں وہ گمراہ ہیں اور غلطی پر ہیں اُن کا معبود حقیقی بھی تو ہے، ہم ساری بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب خداوندِ قدوس جل مجدہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبودِ حقیقی بھی ہے۔ قادرِ مطلق بھی ہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اسی سے لیتے ہیں اس میں بھی صیغہ خطاب کا استعمال کیا اور یہ اعلان کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود اور مددگار ماننے کے بعد کسی دوسرے کو عبادت اور استعانت (مدد مانگنے) کے لئے پکارنا اعلانِ اِنْسَانِ نَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس آیت میں شرک فی العبادت اور شرک فی الاستعانت دونوں کی نفی ملی ہو چکی۔ اکمال کر دی گئی ہے۔ دیوبی، دیونا، مزار، قبر، یہی، امیر، اتھریہ یا اور کسی چیز کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔

صراطِ مستقیم کی دعا:..... راہِ حق دکھانا اور مطلوبِ حق تک پہنچانا یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں

جہاں اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے اور درحقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کر عذاب و دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہوئی۔ لہذا یہ کہہ کر کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں فوراً ہدایت کا سوال کر لیا گیا۔ یعنی صحیح راستہ پر چلانے کی دعا کر لی گئی۔ صحیح راستہ کون سا ہے اس کی یقین کے لئے صراطِ الْبَیِّنِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لایا گیا جس کی تفسیر ابھی آتی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ مؤمن ہیں قرآن کو ماننے میں اور نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہدایت پر ہیں ہی ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا موت تک ہدایت پر رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال ہے جیسا کہ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ رَبَّنَا لَا تُغْنِ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَھَّابُ (اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ بٹا دیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں) قال النسفی ای ہدینا علی المنہاج الواضح کقولک للقاتل فہ حتی اعود البک ای التبت علی ما انت علیہ او اھدنا فی الاستقبال کما ھدینا فی الحال۔ (مدارک التنزیل ص ۷ ج ۱)

علامہ نسفی فرماتے ہیں یعنی ہمیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم فرما جیسا کہ کھڑے ہوئے شخص سے کہا جائے کھڑا رہو یہاں تک کہ میں تیرے پاس لوٹ آؤں مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت پر ثابت قدم رہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زمانہ مستقبل میں بھی ہدایت سے نوازا جیسا کہ تو نے ہمیں زمانہ حال میں ہدایت سے نوازا ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا

صراطِ مستقیم والے کون حضرات ہیں..... صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان الفاظ میں صراطِ مستقیم کی تعین کر دی گئی۔ صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) کیا ہے جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتی ہیں۔ لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی اس کے بتانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراطِ مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ حضرات کون ہیں ان کا ذکر سورۃ نساء کی اس آیت میں ہے۔ وَهٰذَا صِرَاطُكَ اللَّهُ وَالرُّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں) اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ان ہی حضرات کے راستہ کو صراطِ مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔

مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچنے کی دعا..... غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں) یہ الذین انعمت علیہم کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ مفسرین کثیر نے بعض روایات ایسی نقل کی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ سے یہود اور الضَّالِّينَ سے نصاریٰ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ یہودیوں کے بارے میں سورۃ بقرہ میں فرمایا: فَاِغْضَبْ عَلٰی غَضَبٍ كَوْنِهِ غَضَبٍ پر غصہ کے مستحق ہوئے اور نصاریٰ کے بارے میں سورۃ مائدہ میں فرمایا: وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاصْلَوْا كَيْفًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے ہلک گئے) یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے عمل کو کھودیا اور حق کو ٹھکرایا، نصاریٰ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی بھی تھے لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ اُن کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راہِ حق سے بٹے اور گمراہ ہوئے، جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے اس لئے صفت مغضوبیت یہودیوں کے لئے خاص طور سے ذکر کی گئی اور نصاریٰ نے عمل کا اِرادہ تو کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اتباعِ حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو پھر لکھتے ہیں: وکل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن احص اوصاف اليهود الغضب و احص اوصاف النصارى الضلال (۱۶۳ ج ۲) یعنی ہیں تو دونوں ہی فریق (یہود و نصاریٰ) گمراہ اور مغضوب علیہ، لیکن مغضوبیت کی شان یہودیوں میں زیادہ ہے (اس لئے خصوصیت کے ساتھ اُن کی طرف مغضوبیت کی نسبت کی گئی) اور نصاریٰ کے اوصاف میں خاص طور پر ضلال زیادہ واضح ہے (اس لئے ان کو ضالین فرمایا)۔

یہودیوں کی شرارت، عناد اور مکاریاں اور دیسہ کاریاں جو سورۃ بقرہ میں اور دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہیں اُن کے جانسنے کے بعد ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصدِ اِرادہ ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے۔

سورۃ فاتحہ کے ختم پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی ہے کہ یہودیوں اور نصاریوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدہ اور بیزار رہیں۔ نماز میں بار بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب مسلمان غور کر لیں کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کس قدر دور ہیں اور جن حضرات پر انعام ہوا یعنی حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور صالحین ان کے طریقوں سے کتنے قریب ہیں۔ حکومت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کسبِ مال، تجارت، معیشت و معاشرت غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں غور کر لیں۔ اُمتِ محمدؐ نہیں یہود و نصاریٰ کی مشابہت اور ان کا اتباع پایا جاتا ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچاؤ، لوگ بھی ان کی اتباع سے پرہیز نہیں کرتے۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ اس اُمت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی اور جو نابدب بگڑے گا اس کے اندر نصاریٰ کی مشابہت ہوگی اور حقیقت صحیح فرمایا اُمت کا حال نظروں کے سامنے ہے جو مغضوب اور ضالین ہیں لوگوں کو انہیں کے طریقے محبوب ہیں۔ (اعاذنا اللہ من ذلک)

جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے راستہ کے علاوہ جتنے بھی دین، مذہب، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، قوانین ہیں سب ہی صراطِ مستقیم سے خارج ہیں اور مومن موحّد کے لئے ان سب سے بچنا فرض و واجب ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے راستہ سے بچنے کی ڈھانچنے کی اس لئے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان بت پرست و بری منکر خدا بنو گوار نہیں کر سکتا اور اہل کتاب کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے، اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کے انجام کار ہی کو ان کا لقب دیا، جس میں دو امر کی طرف اشارہ ہے۔ اول، یہ کہ انبیاء، صلحاء، صدیقین و شہداء کے راستہ سے بٹنے کا انجام رادہ سے بھٹک جانا اور خدا کے پاک کے غضب میں آ جانا ہے۔ دوسرے یہ کہ صراطِ مستقیم کے خلاف صرف یہود و نصاریٰ ہی کا راستہ نہیں ہے بلکہ جو بھی یہود و نصاریٰ کے عقائد و کردار اوصاف و اخلاق اختیار کرے گا اسکے نتیجے میں غضب مایہ اور ضال ہوگا (خوادر و بخوادر غایت) لہذا اس کے راستہ سے بچنا بھی فرض و گواہی ہے۔

امین..... سورۃ فاتحہ کے ختم پر نماز میں اور خارج نماز آمین کہنا مسنون ہے اور اس کے علاوہ بھی جو دعا کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی پھر دعا کی قبولیت کی دعا کی یہ بل کر گویا دوسرے بار دعا ہو جاتی ہے۔

معالم الحق (ص ۳۳ ج ۱) میں لکھا ہے کہ وَلَا الضَّالِّینَ کے بعد ذکرِ اُخیر کر آمین کہے (تا کہ سورۃ فاتحہ کا جزو ہونے کا ایسا نہ ہو)۔ چونکہ امین قرآن مجید کا جزو نہیں ہے اس لئے قرآن مجید میں لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تم سے تین چیزوں پر حسد کیا ہے۔ ۱۔ سلام کو پچھلے ۲۴ نماز میں صفیں قائم کرنا۔ ۲۔ آمین کہنا۔ (یہ روایات درمختصر میں نقل کی گئی ہیں)

فائدہ..... بعض غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر خدا تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کیوں کی؟ اس کا ایک جواب مفسرین کے اس قول سے نکل سکتا ہے کہ یہ مضمون بندوں کی زبانی ادا کرایا گیا ہے اور اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ سَلَامٌ سے پہلے فُلُوْا (صدیخ امر) مقتدر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ یوں کہو اور چونکہ بندہ کی زبانی اول کی تین آیات ادا کرانی گئی ہیں اس لئے اِنَّہٗ لَکُمْ نَعِیْدُ وَاِنَّہٗ لَکُمْ نَسِیْبُ بھی اول کی تین آیات کے ساتھ اس صورت میں مضمون واحد ہو کر مسلسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جواب جزوی طور پر سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہو سکتا ہے مگر ان شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہے اور حدیث شریف میں صاف اس طرح آیا ہے کہ لا احصٰی ثناء علیک انت کما انت علی نفسک۔ (اے اللہ! میں ایسی تعریف تیری بیان نہیں کر سکتا جتنی تُو نے اپنی تعریف بیان کی ہے) اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، پس غیر مسلموں کے سوال مذکور کا ایسا ٹھیک کی جواب جو ہر موقع پر جواب بن سکتا ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ بلاشبہ مخلوق کے لئے خود ستائی کی بات ہے لیکن خالق اگر اپنی تعریف کرے تو یہ کوئی بے جا نہیں ہے، بلکہ صحیح اور درست ہے۔ اول اس پر غور کرنا چاہیے کہ خود ستائی کی چیز کیوں ہے؟ اس کی وجہ غور کرنے اور اہل عقل و دانش کے بتانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ستائی سے عجب (خود پسندی) اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور خالق کمالات رب العالمین جل جہدے سے غفلت ہو جاتی ہے اور انسان کا ذہن خالق کی حمد اور خالق کے کمالات سے ہٹ کر خود اپنی ذات میں الجھ جاتا ہے اور رب العالمین خالق کل شئی اپنی خود تعریف کرے تو یہ کسی خرابی کا باعث نہیں ہے اللہ پاک سے اوپر کوئی نہیں ہے اور وہ ایسا بڑا ہے کہ سب کی بڑائیاں اس کے سامنے لچک ہیں اور ہر بڑے کو اس نے بڑائی دی ہے۔ لفظ تکبر میں تکلف کے معنی پوشیدہ ہیں یعنی جو بڑا نہیں وہ بڑا ہے اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑائی کامل ہے تکلف سے نہیں ہے وہ سب کا خالق ہے اس کا کوئی

خالق نہیں لہذا اس کو اپنی تعریف کا پورا پورا حق ہے۔ اگر وہ اپنی تعریف کرے تو یہ لازم نہیں آتا کہ جو بڑا نہیں اس نے بڑائی کا دعویٰ کیا اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اپنے خالق کو چھوڑ کر اپنی تعریف میں مشغول ہوا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاظْهَرًا وَاَبْطَنًا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اَحْصٰی ثَنًا عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ۔

سورۃ فاتحہ شفاء ہے..... سورۃ فاتحہ کا ایک نام شافیہ (یعنی شفا دینے والی ہے) بھی ہے اس کے مضامین جس طرح مومن موجد کے لئے باطنی اور روحانی شفاء کا باعث ہیں اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض و تکالیف اور دکھ درد کے لئے شفا بن جاتے ہیں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے۔ بوئے تھک کا رویا، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب زہر کے لئے شفاء ہے۔ حضرت عبدالملک بن عمر نے (مرسلہ) روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ الکتاب ہر مرض کے لئے شفاء ہے۔ (یہ سب روایات درمنثور میں ہیں)۔

حسن حسین میں (ابو داؤد اور نسائی سے نقل کیا) ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو تین روز صبح شام سورۃ فاتحہ کے ذریعہ جھاڑا جاوے (جھاڑنے والا) سورۃ فاتحہ کو پوری پڑھ کر اپنا تموک (منہ) میں جمع کر کے تھکا کر دے اور ترمذی شریف سے نقل کیا کہ جس کو سانپ، بچھو ڈس لیوے سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جھاڑا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ (سفر میں) ایک تالاب پر گزرے وہاں ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں جو قبیلہ قسیم تھا ان میں سے ایک آدمی ان حضرات کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا تم میں کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ان حضرات میں سے ایک صاحب پٹے گئے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور کچھ بکریاں لینے کی شرط لگائی وہ شخص اچھا ہو گیا، اور یہ بکریاں لے کر اپنے رفقاء کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے آپ نے فرمایا بلاشبہ کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اجرت لینے کے لئے زیادہ احق ہے۔ جن پر تم اجرت لیتے ہو۔ (صحیح بخاری ص ۸۵۳ ج ۲) اس حدیث کی وجہ سے جھاڑ پھونک کی اجرت لینا ناجائز ہے۔ بشرطیکہ کام صحیح ہو، شریک کا نام نہ ہو۔

رات کو حفاظت کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا..... حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے بستر پر اپنا پہاڑ رکھا اور فاتحہ الکتاب اور قلّ ھو اللہ احد (ختم سورت تک) پڑھ لی تو موت کے ہاں چیز سے تجھے امان مل گئی۔ (درمنثور)

وَلَقَدْ نَمَّ نَفْسِیْ فَاتَّحَتِ الْکِتَابُ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَحَسَنَ تَوْفِیْقِهِ فَلِہِ الْحَمْدُ حَمْدًا کَثِیْرًا طِیْبًا مِّبَارَ کَافِہِ.....

مدنی

سورۃ البقرہ

۲۸۶ آیتیں ۳۰ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۲) سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (۸۷) رُكُوْعَاتُهَا ۳۰

سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں دوسو چھیاسی آیتیں اور ۳۰ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْمَلٰٓئِكَةُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِیْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ

الم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے۔ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر

وَّیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ۚ وَمِمَّا سَرَقْنٰهُمۡ یَنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا

انور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اُس پر جو

اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ

اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے

رَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔

صحیح عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت میں بقرہ کا تذکرہ ہے اس لئے سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ روایت حدیث میں اس کا یہ نام آیا ہے۔

فضائل سورۃ بقرہ..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو جیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں) بے شک شیطان اُس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (سنن ترمذی ص ۳۰۸)

اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ دو روشن چیزوں کو پڑھو (یعنی) سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو ہمتیں صف بنائے ہوئے ہوں۔

اپنے لوگوں کے لئے خوب زوردار سفارش کریں گی۔ سورۃ بقرہ کو پڑھیں کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔ (صحیح مسلم ص ۲۷۰ ج ۱)

اہل باطل کے بس کی نہیں، یعنی وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل باطل سے جادوگر مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ (ان کی کثیر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سورۃ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے وہ آیۃ الکرسی ہے، جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ (الترمذی فی السنن ص ۲۰۸ والماکم صحیحہ کمانی الدر المنثور ص ۲۰) سورۃ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام کثیر تعداد میں مذکور ہیں اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ واللہ اعلم (مرقات شرح مشکوٰۃ)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔ (درمنثور)

حروف مقطعات کی بحث

اَلَمْ ..... یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات اَتیس سورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور وہ یہ ہیں ..... اَلَمْ، اَلرَّ، اَلْمِصَّ، اَلْمَرَّ، حَمْ، حَمَّ عَسَقْ، اَكْهَيْعَصْ، طَسْ، طَسَمَ، طَهْ، بَسْ، صَ، قَ، نَ -

ان میں اَلَمْ چھ جگہ ہے اور اَلْیَا نِجْ جگہ ہے اور حَمّ چھ جگہ ہے اور طَسْمَہ دو جگہ ہے۔ اور ان کے علاوہ باقی سب ایک ایک جگہ ہیں کیونکہ یہ مقابلات میں سے ہیں اس لئے مفسرین ان کے سامنے یوں لکھ دیتے ہیں۔ اللّٰہ اعلم بمرادہ بذلک۔ (اللہ کو اس کا معنی معلوم ہے)

بہت سے اکابر جن میں خلفاء، اربعہ اور ابن مسعود بھی ہیں ان کا موقف یہی ہے جیسا کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ بعض حضرات نے ان کے کچھ معانی بھی بتائے ہیں کسی نے کہا ہے کہ یہ ان موقوفوں کے نام ہیں جن کے شروع میں آئے ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ الہم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عثیمؒ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ الہم لفظ اللہ کا پہلا حرف ہے اور لام اللہ کے نام لطیف کا پہلا حرف ہے اور میم مجید کا پہلا حرف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ الف سے الاء اللہ یعنی اللہ کی تعین اور لام سے لطف اللہ یعنی اللہ کی مہربانی اور میم سے مجدہ اللہ یعنی اللہ کی بزرگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اس میں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ مفسرین نے حروف مقطعات کے ذریعہ یسویں شروع کرنے کی یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ اہل عرب کو بتانا تھا کہ یہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے کلمات انہیں حروف سے مرکب ہیں جو تمہاری گفتگو اور محاورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تم فصیح بلیغ ہو اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔

جب ماہرین اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لاسکتے تو ایک اُمی جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ اس نے اپنے پاس سے بنا لیا۔ اگر یہ کام کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنانے سے کیوں عاجز رہ جاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں بیان کی ہیں جو فسر مضامیٰ نے لکھی ہیں۔ ان حروف کو اسی طرح ۱۰ لگ ۱۰ لگ پڑھا جاتا ہے ان میں توحید کے قواعد کے مطابق

مذہبی ہیں جو مدحرفی مثقل اور مدحرفی مخفف کے نام سے کتب تجوید میں بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی اور نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (رواہ الترمذی ص ۱۱۳ وفال حدیث حسن صحیح)

قرآن مجید بلا ریب اللہ کی کتاب ہے

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں) مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کا وحی الہی ہو نا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں فطرح کی جانے تو کسی عاقل کے لئے کسی طرح کے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس کی کج فہمی کی وجہ سے ہے اس کے شک کا اعتبار نہیں اور جو شخص فکر و تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے تو اسے حقیقت میں شک نہیں ہے۔ خدا اور عنانے اسے اس پر آمادہ کیا ہے کہ حق اور حقیقت کا انکار کرے۔

قرآن مجید متقیوں کیلئے ہدایت ہے

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کیلئے) سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ (کو ۲۳) میں قرآن مجید کو هُدًى لِّلنَّاسِ فرمایا اور یہاں هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ فرمایا ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ قرآن کی دعوت عام ہے ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور دلائل پیش کئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تقویٰ ہی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک و کفر سے بچنا ہے اس لئے یہاں هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ فرمایا، لفظ ابتغاء (جس سے متقی کا لفظ مانو ہے اور اس کی جمع متقیین ہے) اس کا معنی پہنچنے کا ہے اور رُسنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ لفظ تقویٰ اور انفساء دونوں کا مادہ ایک ہی ہے شرک اور کفر سے بچنا اور ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا اور مزید ترقی کر کے مشہدات سے بچنا اور اپنے باطن کو صرف ذات حق تعالیٰ شانہ ہی میں مشغول رکھنا اور اُسی کی طرف متوجہ رہنا یہ سب تقویٰ میں آتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں جو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں ہدایت پر ثابت رہنے کی دعا ہے یہاں بھی وہ بات کہی جاسکتی ہے جو لوگ متقی ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر اور سن کر ان کی صفت تقویٰ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے (فَزَادْنَاهُمْ اِيْمَانًا وَهُمْ يُسَبِّحُونَ)۔

متقیین کی صفات..... اس کے بعد متقیین کی صفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے ان سب کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آنا یہ ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں۔

متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی یُؤْتُونَ الصَّلَاةَ یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں صَلَّوْا نہیں فرمایا بلکہ یُؤْتُونَ الصَّلَاةَ فرمایا نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے فرائض و واجبات و منہن و مستحبات سب کو خوب و ہیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد نقل کیا ہے: اقامۃ الصلوة اتمام الرکوع و السجود و التلاوة و الخشوع و الاقبال

اور وہ اپنے ماحول اور معاشرہ کی وجہ سے ایمانی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجہ میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد کو ہر باذکر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے اس لئے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ مسئلہ قدرے باریک ہے اسی لئے اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں جو لوگ کافر ہیں خواہ یہ یہود و نصاریٰ ہوں خواہ ہندو و مشرک ہوں خواہ دوسری کسی قوم کے افراد ہوں اہل اسلام ان سے ملنے رہتے ہیں اور وہ ایسے سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں اور ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں پھر بھی یہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دُوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں اور جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اُس کو کفر میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کی مخالف کتابیں لکھتے ہیں ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیت سَوَاءَ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ کا مطلب بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰ يُخٰدِعُوْنَ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں

اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يُخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝۱۱ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ فَزَادَهُمُ

اللہ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو اور جو اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے سو اللہ

اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۲ كَاٰنُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝۱۳

نے اُن کا روگ بڑھا دیا اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ دھوکہ دہا کرتے تھے۔

منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے کچھ لوگ اوس اور خزعرجہ میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے اس لئے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزعرجہ نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اُس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی اُس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرا دیا اور اندر سے اسلام کی کاٹ میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبے اور قبیلے سے باہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گھٹ جوڑ رہے۔ اور اُن سے بھی فائدہ ملتا رہے۔

اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور بقا، زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری مل جائے گی لہذا یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر ہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے مسلمانوں

اسے کہتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے اور خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ دل سے نمازی نہ تھے اس لئے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے اور الٹا ساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے جہاں وہیں میں بھی شریک ہونے کے لئے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آ گئے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر فریب کا کام میں لاتے رہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے جنہوں نے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔

ان لوگوں کے حالات سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورۃ نسا کے رکوع ۲۱ میں اور سورۃ منافقون اور سورۃ حشر میں بیان کئے گئے ہیں اور سورہ نمبر ۱۴ میں خوب زیادہ ان کی قلبی کھولی گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ کون کون تھے اور کس قبیلہ سے تھے۔ البدایہ والنہایہ اوائل کتاب المغازی ص ۳۳۶ تا ۳۴۴ ج ۳ میں یہودی علماء اور اخبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت اختیار کی اور خوب زیادہ دشمنی میں لگ گئے ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مروت کا رتا ڈھرناتے رہے اور ان کی ایذاؤں کو سہتے رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور وہیں اسلام کو برابر ترقی دیتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو مسلمان نہیں ہوئے اور صحیح صورت حال انہیں معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دُور ہو جائیں گے اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بالآخر ایک دن وہ آ یا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیے گئے۔ جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام (جلد ثانی کے اوائل) میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اور ان کے بعد والی چند آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ ایمان فعل قلب ہے۔ صرف زبانی دعویٰ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ منافقین کے اسی وہ غلطی پکڑ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، حالانکہ ہم مؤمن نہیں۔ سورۃ مائدہ میں اس طرح بیان فرمایا۔ **مَنْ الذِّينَ قَالُوا اٰمَنَّا بِالْقَوْلِ وَاٰمَنَّا بِالْقَوْلِ وَاٰمَنَّا بِالْقَوْلِ** (یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے) اس دورگی اور دوغلی پنے کو قرآن وحدیث میں اتفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کو منافق فرمایا گیا ہے۔

یہ کلمہ لفظ "نفاق" سے ماخوذ ہے۔ نفاق اُس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سے راستہ ہو چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازہ سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان کے اس عمل کا نام نفاق رکھا گیا۔ مفردات امام راغب میں ہے **وَمِنْهُ النِّفَاقُ وَهُوَ الدِّخْوَلُ فِي الْمَشْرِعِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ بَابٍ وَاعْلَى ذَلِكَ نَبَهُ تَعَالَى يَقُولُ لَٰ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ اِی الْخٰوِجُوْنَ مِنَ الْمَشْرِعِ** منافقت کفر کی بدترین اور خبیث ترین قسم ہے۔ اس میں کفر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے۔ ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان اور اہل ایمان کا مذاق بناتے

يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُحُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥﴾

مذاق بناتا ہے اور ان کو ذلیل دے رہا ہے وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔

منافقوں کے دعوے اور ان کا طریق کار

ان آیات میں منافقین کے بعض دعوے نقل فرمائے ہیں اور ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو وہ کہتے تھے کہ لہی ہم کہاں فساد کہاں؟ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ ان کی تردید میں فرمایا کہ خبردار بلاشبہ یہ لوگ فساد ہی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے پیہر دشمنوں تک پہنچاتے تھے۔ اور جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ مفسران کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دوؤں فریق یعنی مسلمین اور کافرین کی مدارات کرتے ہیں۔ دوؤں میں جوڑ لگانے اور دوؤں کے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ (و کذا نقلہ المیسوطی عن ابن عباس فی الدرر) انہوں نے اپنے مذاق کو اصلاح سے تعبیر کیا، ان کا دعویٰ جھوٹ تھا۔ دوؤں فریق میں سے ہر فریق ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا۔ (لا الہی ہؤلاء ولا الہی ہؤلاء) جس شخص سے دوؤں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو وہ کیا جوڑ بٹھا سکتا ہے۔ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے۔ ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان کا ہوائے اصلاح صرف دھوکہ ہے اور وہ اس کے نتیجہ سے ناواقف ہیں، ان کے عمل سے جو فساد پھیلتا ہے اس کو نہیں سمجھتے اور آخرت میں جو اس کا وبال ان پر پڑے گا اس کو نہیں جانتے۔

۱۰۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لانے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں ہم بیوقوفی کا کام کیوں کریں۔ حضرات صحابہ اور خاص کر انصار کے دوؤں قبیلے اس اور خر جرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو انہوں نے بیوقوف بنایا اور گویا اپنے سمجھ دار اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلاشبہ یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کھوی کفر اختیار کیا اسلام کو نقصان پہنچایا اپنی آخرت بربادی اور دنیا میں مؤمنین اور کافرین دوؤں کے نزدیک مطعون اور قابل ملامت ہو اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے؟

منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ مؤمنین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اور جب تمہاریوں میں اپنے شیطانوں یعنی کفر سے سرغوں کے پاس جاتے تھے جو کھلے کافر تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بلاشبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو ہمارا مذاق ہے۔ ان کا مذاق بنانے کے لئے بطور دل لگی ہم ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن اندر سے اور دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ (قال ابن عباس کان رجال من اليهود اذا لقوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بعضهم قالوا انا علی دینکم واذاخلوا الی شیطانیہم وھم اخوانہم قالوا انا معکم ای علی مثل ما انتم علیہ انما نحن مستہزءون)۔ (درمثور ص ۱۳۱)

انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بناتا ہے یعنی وہ ان کے اس

استہزا، اور مذاق بنانے کا بدلہ دے گا انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا عالم کیا اس کی پاداش میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کے استہزا کا وبال انہیں پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کو ذلیل دے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدہ سے ہیں حالانکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں زبانوں سے مکھڑوں سے اُن کا مذاق بناتے ہیں۔ آخرت میں مومنین ان پر نہیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں منافقین کے پیش آنے والے ایک استہزا کا ذکر ہے۔ فَضْرَبَ بِمِصْرِهِمْ بِسُورَهُ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ جس کی تفسیر ان شاء اللہ اپنی جگہ پر بیان ہوگی۔

دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ان کا سمجھنا غلط ہے ان کا مال اور جائیداد اُن کو گمراہی اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہے اور اسی گمراہی میں حیران اور سرگرداں ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد سے ہنوک کھانا اور یہ سمجھنا کہ کفر کے جوتے ہوئے ہمارے لئے مفید اور نافع ہے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا..... اِنَّهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنَّمَا لَمْ يُدْعُ لَهُمْ مِنْ مَّالٍ وَتَبْنِيْ نَسْرَاجٍ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ (کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور مینے دیئے چلے جاتے ہیں (اس طرح) ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ سے پہنچا رہے ہیں (بات یوں نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں)۔

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰسْتَرَوْا الصَّلٰةَ بِالْهُدٰى فَمَا رِبْحٌ تِّجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝۱۰

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوگی اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔

منافقین نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا پھر عقل اور ہوش بھی دیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ کتابیں نازل فرمائیں اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلہ گمراہی خریدنے والا بن گیا اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی کو جس کے ذریعہ ہدایت پر چل سکتا تھا، ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی۔ یعنی اپنی پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں، بلکہ سراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لئے گمراہی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خرید، فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برباد کیا ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا ان کو بیوقوف بتایا اور خود ہی دھوکہ میں پڑے اور برباد ہوئے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا اُضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ

ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ بیان کی روشنی کو ختم کر دیا

وَكَرَّكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَا يَبْصُرُوْنَ ۖ مِمَّنْ مِّنْهُمْ عَمٰىۤ اَعْمٰى فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝۱۱

اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ بہرے میں آگے ہیں اندھے ہیں پس یہ لوگ نہ ہوتے۔

منافقوں کے بارے میں دو اہم مثالیں

منافقوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور دل میں اُن کے ایمان نہ تھا ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ انہیں دنیوی فائدہ پہنچ گیا مثلاً جان و مال محفوظ کر لیا کہ مسلمان ان سے تعرض نہ کریں اس کو اولاً ایسے شخص سے تشبیہی وہ جو اندھیری رات میں آگ جلائے اور اُس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، اور اُن لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہی جس کو انہوں نے روشنی کے لئے جلا لیا تھا، دینیا میں جھگڑے مُنہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لئے عذاب الیم میں گرفتار ہوئے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور روشنی ہو جائے تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ شانہ ختم فرما دے اور یہ آگ جلائے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے نہ کچھ دیکھ سکے نہ بوجھ سکے۔ منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دُنیا کا کچھ فائدہ اٹھا لیا لیکن دل میں جو کفر گھسا ہوا ہے اس کی وجہ سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا اور کفر میں بڑھتے بڑھتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ بہرے بھی ہیں حق سُنے کے قابل نہ رہے اور گونگے بھی ہیں جن کے مُنہ سے کلمہ حق آتا نہیں، دُکلتا اور اندھے بھی ہیں جو رادق نہیں، دیکھ سکتے۔ اپنا نفع نقصان جاننے اور سمجھنے سے غافل ہیں۔ اُن کے بارے میں اب نہ سوچا جائے کہ وہ حق کی طرف نہ رجوع کریں گے اور دل سے مسلمان ہوں گے۔ ذکر ابن کثیر فی شرح المثل عدۃ اقوال وقد اخبرنا ما نقله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال هذا مثل ضربہ اللہ للمنافقین انہم کانوا یعزّون بالاسلام فیما کذبہم المسلمون ویوارثونہم ویفاسمونہم الفی فلما ماتوا سلبہم اللہ ذلک العز کما سلب صاحب النار ضوہہ۔ (ابن کثیرؒ نے لفظ مثل کی شرح میں متعدد اقوال ذکر کئے ہیں اور ہم نے ان میں سے صرف اسی قول کو اختیار کیا ہے جو ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لئے بیان فرمائی ہے کہ وہ اسلام کے ذریعے عزت حاصل کر لیتے ہیں مسلمان ان سے مناکحت کرنے لگتے ہیں اور وراثت اور مالِ نسیبت ان میں تقسیم کرتے ہیں لیکن مرتے ہی انکی یہ عزت جاتی رہتی ہے جیسے آگ بجھتی ہی انکی روشنی آگ جلائے والے سے جاتی رہتی ہے۔)

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّ رَعْدٌ وَ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اُذُنِهِمْ

یا ان کی ایک مثال ہے جیسے آسمان سے تیز ہواؤں سے دھواں اُڑتا ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو یہ لوگ موت کے اندھے کے سبب اپنے کانوں میں

مِنَ الصَّوۡۤاۡعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاِنَّهُۥٓ مُحِيطٌۢ بِالْكَافِرِيۡنَ ۝۱۵۱ یَّكَادُ الْبَرْقُ یَحْطِفُ اَبْصَارَهُمْ

انہیں دھمکے میں لڑکے کی جگہ سے، اور اللہ تعالیٰ غلطی سے دھمکے سے کانوں کو قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اُچک لے

كُلَّمَاۤ اٰتٰۤآءٌ لَّهُمْ مَّسٰوِۤءٌ فِیْہِؕ وَاِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَیْہِمْ قٰمُوۡۤا وَلَوْ شَآءَ اللّٰہُ لَذَہَبَ بِسَمْعِهِمْ

جب بھی ان کے لئے روشنی ہوتی تو اس میں چٹا چٹا شعلہ ہو گیا اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رو گئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے

وَاَبْصَارَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیۡرٌ

اور دیکھنے کی باتوں کو ختم فرما دے، اور جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

دوسری مثال: ان دواؤں میں منافقین کی دوسری مثال پیش فرمائی جیسے تیز بارش ہو، اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں، گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو موت کا سامنا ہو۔ جو لوگ وہاں موجود ہوں کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی موت آ جائے گی۔ کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیئے ہوئے ہیں۔ سخت بجلی اُٹکی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں ایک دو قدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران سرگردان کھڑے رہ جاتے ہیں۔ منافقوں کی یہی حالت ہے جب غلبہ اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور چھپتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پھر جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے اور دنیاوی فائدے کفر اختیار کئے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کی طرف بڑھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔ وہ چاہے تو سننے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرما دے اور بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ منافقین کو اصحاب صیب (بارش والوں) سے تشبیہ دی اور ان کے (ظاہری) ایمان کو جو کفر اور دھوکے بازی کے ساتھ ملا دیا تھا ایسی بارش سے تشبیہ دی جس میں اندھیریاں ہوں، اور گرج ہو اور بجلی ہو یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگر چہ فی نفسہ نافع ہے لیکن جب مذکورہ صورت میں بارش نازل ہوئی تو اس کا نفع ضرر سے بدل گیا اور منافقین نے جو نفاق اس لئے اختیار کیا کہ مؤمنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہوں ان سے بچاؤ ہو جائے ان کی اس منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیہ دی جیسے کوئی شخص بجلیوں کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہا ہو اور موت سے ڈر رہا ہو تو جس طرح کانوں میں انگلیاں دینے سے اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے کو نہیں مالا جاسکتا اسی طرح سے منافقت اختیار کرنے سے مصائب و آلام سے حفاظت نہیں ہو سکتی اور شدت الامر کی وجہ سے جو ان کو حیرانی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اسے بجلی سے تشبیہ دی کہ کوئی موقع پاتے ہیں تو ذرا اسے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں نہ اچک لے۔ لہذا چند قدم چلتے ہیں پھر جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بلا جس و حرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔

اور پھر دوسری طرح سے بھی اس تشبیہ کی تفسیر کی ہے۔ (راجع لوہیا: ص ۳۹ ج ۱) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں پیش فرمائی ہے جو بہت مضبوطی کیساتھ کفر پر جمے ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا: **وَنَسْرُكْهُمْ فِى ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ**۔

اور دوسری مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں تردد تھا کبھی اس کی حقانیت دل میں آتی تو اس کی طرف مائل ہونے لگتے اور جب دنیاوی اغراض سامنے آتیں اور دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ سیلانِ ختم ہو جاتا تھا اور کفر ہی پر جمے رہ جاتے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر بیزار ہو جاؤ۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ

جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بچھوٹا اور آسمان کو چھت، اور آسمان آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس کے ذریعہ

الشَّعَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ۚ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

پھلوں سے تمہارے لئے رزق، البتہ است بناؤ اللہ کے لئے مقابل، حالانکہ تم جانتے ہو۔

دعوتِ توحید اور دلائلِ توحید

مؤمنین مخلصین اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی۔ اور اللہ جل شانہ کی شانِ خالقیت اور شانِ ربوبیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے۔

اول..... تو یہ فرمایا کہ (کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو جو بھی بخشا ہے، ممکن ہے کوئی نا سمجھ یہ کہنے لگتا کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا اس و ہم کو ذبح فرمانے کے لئے فوراً ہی یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اس نے وجود بھی دیا اور وہ وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے اور وجود کے باقی رہنے کے جو حساب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں، پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذاتِ پاک کی عبادت کو اختیار کرو گے اسی میں لگو گے تو تم کو صفتِ تقویٰ حاصل ہوگی۔ تقویٰ عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذاتِ پاک کا مراقرع رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھے اسی کے لئے جیسے اور اسی کے لئے سرے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی کو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذاتِ پاک کا استحضار رہے گا تو کہاں گناہ کر سکے گا اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے "تا کہ تم دوزخ سے بچو"۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بھی بچو اور توحید کو اختیار کر کے جو سب سے بڑی عبادت ہے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، ایسا کرے گا تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے ضرور اس کی حفاظت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شانِ خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہے لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھ بھی جن کو سمجھنا اور جانتا ہے اُن میں سے تین چیزیں بیان فرمائیں۔

اول: جن میں سے اول یہ ہے کہ اُس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے اس پر بسے ہیں اور رہتے سبتے ہیں اگر کوئی ناپیما ہو تو وہ بھی یہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کس چیز پر آباد ہوں کس چیز پر چل پھر رہا ہوں، جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لئے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے ساری زمین انسانوں کے لئے چھوٹا ہے جس پر رہتے سبتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہنے کے مکانات بنانے، چلنے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں، اگر زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہوتا۔

دوم: زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا۔ یہ چھت ستاروں سے مزین ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشارت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب بیان القرآن نے اپنے رسالہ رفع البنا کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے دس فائدے ہیں۔ (۱) غم کا کم ہونا،

(۳) ہوس اس کی تقلیل، (۳) وہم اور خوف کا ازالہ، (۴) اللہ کی یاد، (۵) قلب میں اللہ کی عظمت کا پھیل جانا، (۶) افکار و رویہ کا جاتا رہنا، (۷) سوداوی مرض کے لئے نافع ہے، (۸) مشتاق کی تسلی، (۹) محبین کا مونس ہونا، (۱۰) دُعا کر نیوالوں کا قبلہ ہے۔ ۱۵ نقلہ عن کتاب الحکمة للغزالی۔

سوم: پھر بارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعہ طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لئے رزق ہیں اور غذا ہیں ان کے ذریعہ انسانوں کی پرورش اور بقاء ہے، اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور نشان ربوبیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعہ اور اس کی نعمتوں کے واسطے سے پہچان لیا تو عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اس کو ایک جانور اور ایک مانوس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اُس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ نعتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کر نیوالا ہے۔ ان سب باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کے لئے شریک تجویز کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا علم و فہم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی تو لے آؤ کوئی سورت جو اس جیسی ہو اور بلاو اپنے مددگاروں کو

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۶﴾

اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

رسالت محمدیہ ﷺ کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز

توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کوئی شخص خالق و مالک کو مان لے تو اس کی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے، اس کی ذات و صفات کو جاننا اور ماننا لازم ہے اور ان کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا اور خالق و مالک جل مجدہ کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کئے جاسکتے۔ لہذا ان سب چیزوں کے سمجھانے اور بتانے کے لئے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جو انسان تھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ہر ایک زمانہ کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیئے گئے۔ آخر الانبیاء، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا، اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے اور یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلہ میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے، قیامت آنے تک

آپ ہی رسول ہیں۔ آپ ہی کے لائے ہوئے وین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان معجزات میں بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ فساد و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور منافقین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے۔ اس لئے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے (اور اس کو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہاں ہی چھوڑ دیا جن میں حضرت لبید بن ربیعہ بھی تھے۔ ان کا قصیدہ بھی ان قصائد میں شامل ہے جن کو مقابلہ کے لئے کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت کرایا کہ زمانہ اسلام میں آپ نے کیا اشعار کہے ہیں انہوں نے جواب دیا۔ اہلہنسی اللہ بالشعر سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران (الاصابہ ص ۲۲۶ ج ۳)

مذکورہ بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی نورت بنا کر پیش کرنے کے لئے تحدی کی گئی ہے۔ یعنی مقابلہ میں کوئی صورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے جہالتیوں کو جمع کرو پھر قرآن کریم جیسی کوئی نورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا پھر ایک سورت لانے کے لئے فرمایا گیا تمام فصحاء، باغوا، ایک چھوٹی سے چھوٹی نورت بھی بنا کر نہ لا سکے اور کسے عاجز رہ گئے۔ سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا:

قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! تم کوئی نورت اس جیسی، اور بلاؤ جس کو بھی تم اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔)

قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے دشمن بھی اس کو جانتے اور ماننے رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعضے جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ..... قَوْلُ نَشَاءٍ لِّقُلْتُمْ هَذَا (اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں) لیکن کرکچھ نہ سکا اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں کچھ عمارتیں بنائیں پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھے تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

(آپ فرما دیجئے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ ملے آئیں اس قرآن جیسا تو نہیں لائیں گے اس جیسا اگر چہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں)۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾

سو اگر تم نہ کرو، اور نہ کرو گے، سو ڈرو، آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔

قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی نورت بنا کر نہیں لا سکتے ہو اور کبھی بھی نہ لا سکو گے۔ اس میں رہتی دنیا تک کے لئے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشین گوئی کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں صادق ہیں جی ہیں سب کے سامنے ہیں چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے تمام

افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانوں کے لئے سارے زمانوں اور سارے مکانات میں آپ کی دعوت ہے اور یہ دعوت قیامت آنے تک ہے اس لئے کسی ایسے معجزہ کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور جماعتیں عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔

قرآن موجود ہے اس کی دعوت عام ہے اس کی حقانیت اور سچائی واضح ہے پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے شمار قومیں کروڑوں افراد بتلا ہیں قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ غنا و اور ضد اور تعصب قومی اور مذہبی نے انکو دعوت قرآن کے ماننے سے اور اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا اپنے لئے عذاب آخرت مول لینا ہے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی سورت نہیں لاسکتے اور ہرگز نہیں لاسکو گے تو دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچاؤ یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر عذاب دائمی کے مستحق نہ ہو اور دیکھتے بھالتے دھکتے ہوئی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جو اس کے منکر ہیں اور ایمان لائے کو تباہ نہیں اور پتھر دس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں شرکین عبادت کیا کرتے تھے، دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا: اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَہَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَاِذْ ذُوْنَ۔ (بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو)۔

تفسیر درمنثور میں (ص ۳۶ ج ۱) بحوالہ طبرانی، حاکم اور تہذیبی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ یہ پتھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وَقَوْذَهَا النَّاسُ وَالْجَنَّةُ میں فرمایا ہے کبریت (گندھک) کے پتھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرمادیا۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مِمَّا شَبَّهَهُ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۰﴾

اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ بلاشبہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جب کبھی بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل بطور غذا کے دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور انکو ہم شکل چھل دیئے جائیں گے اور ان کے لئے ان

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۰﴾

باغوں میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہل ایمان کو جنت کی بشارت

کافروں کی سزا بتانے کے بعد (جو اوپر کی آیت میں مذکور ہوئی) اس آیت میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کی جزا ذکر فرمائی ہے جو طرح طرح کی نعمتوں کی صورتوں میں ظاہر ہوگی۔

اول: تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے۔ یہ باغات دارالنعیم میں ہوں گے جسے جنت کہا جاتا ہے ان باغوں میں رہنے کے لئے مکان بھی ہوں گے جیسا کہ سورہ صف میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ فرمایا ہے۔ ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی۔ جو

صاف ستھرے پانی کی ہوں گی جس میں کسی طرح کا تغیر نہ ہوا ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ تبدیل نہ ہوا ہوگا اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لئے لذت کا ذریعہ ہوں گی اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جیسا کہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لئے ہوگی اس سے نذرہ آئے گا اور نہ سر میں درد ہوگا۔

سورۃ الصافات میں فرمایا ہے لَا يَلْبِثُنَا غَوْلٌ وَلَا نَحْمُ عَنْهَا بَنُو فُلُوْنِ (ناس میں در دیر، دکان اس سے عقل میں فوراً آئے گا)۔

ووم: یہ فرمایا کہ ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لئے پیش کئے جائیں گے اور جب کبھی بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور وہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے اگرچہ لذت اور مزہ میں مختلف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قبل سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے یہ اُس جیسا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہیں جنت میں جو پھل دینے جائیں گے اُن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی پہلے کھایا تھا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لینا زیادہ ظاہر ہے تا کہ لفظ کَلَمًا کا موم باقی رہے (کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جب پھل ملے گا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب من قبل سے دنیا والے پھل مراد لیے جائیں) لیکن صاحب تفسیر نسفی لکھتے ہیں: وَالضَّمِيرُ فِيْهِ يَرْجِعُ اِلَى الْمَرْزُوقِ فِي الدُّنْيَا وَالْاُخْرَى لَا نَقُولُهُ هَذَا الَّذِي رَدُّ قَا مِنْ قَبْلِ اَنْطَوٰى تَحْتَهُ ذِكْرُ مَا رَزَقُوْهُ فِي الدَّارَيْنِ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اُن کا یہ کہنا کہ "یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے چکا ہے"۔ دونوں پھلوں کے بارے میں ہے، دنیا والے پھل اور جہنم والے پھل دینے جاتے رہیں گے دونوں مراد ہیں جو پھل اُن کو دینے جائیں گے دیکھنے میں بظاہر دُنیوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، جس چیز کو پہلے دیکھا ہو اس سے انس اور الفت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی طرف طبی میلان زیادہ ہوتا ہے اس لئے ظاہری صورت میں وہ پھل دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے اور حقیقت میں اُن کا مزہ اور کیف اُوں سرائی ہوگا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں سے دنیا میں کوئی پھل نہیں بس ناموں کی مشابہت ہے یعنی پھلوں کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے کہ یہ سیب ہیں، یہ انار ہیں ہم نے اس کو دنیا میں کھایا تھا۔ لیکن وہ مزے میں دُنیوی پھل کی طرح نہ ہوں گے بلکہ اُن کا مزہ اور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا جیسا کہ سورۃ آلہ مسجدہ میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَغْنِي۔ بعض حضرات نے یہ اشکال کیا ہے کہ دنیا والے پھل مراد لئے جائیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جنتی پھل صرف انہی پھلوں کے مشابہ ہوں جو دنیا میں تھے، یہ اشکال کوئی وزن دار نہیں ہے اس لئے کہ اگر شروع داخلہ کے وقت دنیا والے پھلوں کے مشابہ دیئے جائیں اور پھر اُن پھلوں کے انواع و اقسام پیش کئے جاتے رہیں جو دُنیوی پھلوں کے مشابہ نہ ہوں اور ان میں آپس میں مشابہت ہو تو اس میں کوئی بات عقل دہم سے بعید نہیں ہے۔ اہل جنت کو بار بار اور ہمیشہ ایسے پھل دیئے جائیں جن میں ظاہری مشابہت ہو اور حقیقت میں مزہ اور کیف الگ الگ ہو اس سے بہت زیادہ استغراب و استعجاب ہوگا اور اس سے خوشی دو بالا ہوگی۔

سوم: یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے بویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مطہرۃ من القذی والاذی کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے فرمایا: من الحيض والغائط والبول والنجم والبصاق والمنی والولد۔ یعنی وہ بویاں حیض سے، اور پیشاب پاخانہ سے، ناک سے نکلنے والے لُغْم سے، تھوک سے اور مٹی سے پاک و صاف ہوں گی اور اولاد بھی نہ ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا: مطہرۃ من الاذی والمائم یعنی وہ

پیو یا ہر تکلیف والی چیز سے اور نافرمانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ اُن عورتوں میں کسی قسم کی کوئی چیز گنہ والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔ اُن کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی بات مانیں گی نافرمانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ (مذکورہ اقوال تفسیر ابن کثیر میں نقل کئے گئے ہیں) مفسر رضوی لکھتے ہیں کہ مُطَهَّرَةٌ (باب تفعیل سے) فرمایا اور طاهر اس شخص سے فرمایا اس سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو نہایت اعلیٰ طریقہ پر بیان فرمانا مقصود ہے کہ ان کو ایک پاک کرنے والے نے پاک بنایا ہے اور وہ پاک بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ان بیویوں کا حسن و جمال دوسری آیات میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ حُجُرٰت میں ارشاد فرمایا: تَحَابُّهِنَّ الْيَاثُوثُ وَالْمَرْجَانُ (گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں) اور سورہ واقعہ میں فرمایا: وَحُجُرٌ مِّنْ يَّسْجَنٍ مَّكَانًا لِّلْمُكْنُوتِ (وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی گویا کہ وہ چھپے ہوئے نموتوں کی طرح ہیں)۔

چہارم: یہ فرمایا مِنْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی اہل جنت ہمیشہ اُن بانوں میں رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ نکالے جائیں گے، نہ نکلتا چاہیں گے۔ کما فی سورۃ الکہف لَا يَسْغَوْنَ فِيهَا جَوْلًا صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو خوشخبری سنانے کیلئے) ایک نہادینے والا اپکار کرنا دے گا تمہارے لئے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تندرست رہو گے لہذا کبھی بھی بیمار نہ ہو گے اور یہ کہ زندہ رہو گے۔ کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ اور جو ان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے۔ پس تم کو کبھی تنہا جگہ نہ ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۳۸ ج ۲)

دُنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے۔ خوشی کے ساتھ رنج ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے۔ بُھلو اور کھٹے کائے ہیں۔ مال اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے اور سب سے آخر بات یہ ہے کہ سب نعمتیں فانی ہیں، صاحبِ نعمت بھی فانی ہے، نعمتوں کا دوام اور پختگی کسی کیلئے نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں ہمیشہ کے لئے ہیں۔ ان کے زوال اور چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ زندگی بھی دائمی ہوگی۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان کی شان میں فرمایا ہے۔ (جعلنا اللہ تعالیٰ منہم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْجِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَبِمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے پھر ہو یا اس سے بھی بڑھی ہوئی کوئی چیز ہو، سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ

بالشبہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ذریعہ مثال دینے کا۔

قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہونا اور منکرین کا بے جا اعتراض کرنا

کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین اور معاندین سے یہ تو نہ ہو کہ کتاب اللہ کے مقابلہ میں کوئی سوورت بنا کر لائے لیکن انہوں نے ایک اعتراض کر دیا اور اس اعتراض میں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار ضمیر ہے۔ حضرت قتادہؓ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت (مکڑی) اور ذباب (مکھی) کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا تو مشرکین کہنے لگے اس میں تو مکڑی اور مکھی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہوگا۔ (ابن کثیر) اور یہ استنبہام انکاری ہے مطلب یہ تھا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر منسی میں ہے کہ جب مکلفی اور مکلفی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہودیوں نے اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام سے ملتی جلتی بات نہیں ہے مقصد ان کا بھی کتاب اللہ کا انکار کرنا ہی تھا۔ (ص ۱۳۵) ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ مثال مسمثل لہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال دینے والے کی عظمت کو اور جس چیز کی مثال دی گئی اسکی حقارت کو سامنے رکھ کر قیاس دوڑانے لگے اور یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔

اللہ جل شانہ نے ان معاندین اور مخضنین کی تردید فرمائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی چیز مثال میں پیش فرمادے خواہ مجھڑی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو (بڑھ کر ہونے میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں حقارت اور چھوٹا ہونے میں بڑھ کر ہو یا جسامت میں بڑھ کر ہو) اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (کیونکہ مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے مسمثل لہ کے مطابق ہے) وہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال واقعی صحیح ہے، موقع کے مطابق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے اور کا فراگ عناد کرتے ہیں اور سامنے سے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ

اسکے ذریعہ اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسکے ذریعہ بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور اسکے ذریعہ نہیں گمراہ کرتے مگر فاسقین اور اسی سے نکل جانے والوں کو۔ جو یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ

اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد اور کاٹتے ہیں اُن چیزوں کو جو اسے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فساد کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

زمین میں، یہ لوگ پورے خسارہ والے ہیں۔

قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کا سبب ہیں

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، سمجھانے کے لئے اور معاندین کو براہِ حق پر لانے کے لئے ہیں لیکن ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اُن کا یہ انکار اور عناد ضلال اور اضلال کا سبب ہو جاتا ہے اور جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور یہ جاننے اور سامنے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صحیح اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جو لوگ اس مثال کو اپنے لئے ذریعہ کفر بنا لیتے ہیں یعنی مثال پر اعتراض کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حکمِ عدولی پر کمر باندھ ہوئے ہیں ان کو غور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام فصاحت التیام ہی کو انہوں نے اپنے لئے ذریعہ ضلال بنا لیا۔ ان میں منافقین بھی ہیں اور عام کافر بھی۔

قال ابن مسعود رضى الله عنه يضل به كثيرا يعنى به المنافقين ويهدى به كثيرا يعنى به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لكنذبهم بما قد علموه حقاً بقينا من المثل الذي ضرب به الله بما ضرب لهم والله لما ضرب له

موافق فذلک اضلال اللہ انہام بہ ویہدی بہ یعنی بالمثل کثیرا من اہل الایمان والتصدیق فیزیدہم ہدی الی ہدایہم وایمانا الی ایمانہم لتصدیقہم بما قد علموہ حقا یقینا انہ موافق لما ضربہ اللہ لہ مثلا و اقراہم بہ وذلک ہدایۃ من اللہ لہم بہ (من ابن کثیر) والاضلال خلق فعل الضلال فی العبد والہدایۃ خلق فعل الاہتداء ہذا ہو الحقیقۃ عند اہل السنۃ۔ (تفسیر نسفی) (ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ”یصل بہ کثیرا“ (اللہ تعالیٰ بہت سوں کو اس کے ذریعہ گمراہ کرتے ہیں) سے منافقین مراد ہیں اور ”ویہدی بہ کثیرا“ (اور بہت سوں کو اس کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں) سے مؤمنین مراد ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ منافقین کو ضلالت و در ضلالت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس مثال کو یقینی طور پر حق جاننے کے باوجود جتنا اسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بیان فرمائی ہے اور اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ یہ مثال اس واقعہ کے موافق ہے جس کے لئے اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ پس ان کا اس مثال پر تکذیب کرنا ہی حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں مثال کے ذریعہ گمراہ کرنا ہوا اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعہ بہت سے اہل ایمان و تصدیق کو پھر انہیں ہدایت در ہدایت اور ایمان در ایمان زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس مثال کی جیسے وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ اس واقعہ کے عین موافق ہے جس کے لئے اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے تصدیق کرتے ہیں اور اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ تصدیق کرنا ہی حق تعالیٰ کی جانب سے اس مثال کے ذریعہ انہیں ہدایت کرنا ہوا۔ اور ضلال (گمراہ کرنا) انسان کے اندر فعل گمراہی پیدا کرنے کا نام ہے اور ہدایت انسان میں فعل رہنمائی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہی قول حق ہے)

فاسقوں کے اوصاف

پھر ان فاسقوں^(۱) یعنی حکم عدولی کرنے والوں اور ہدایت ربانی کے خلاف چلنے والوں کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے۔
وصف اول: وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے یا تو عقل انسانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور یہ عقل دنیا میں انسان پر چھت ہے اور ایک طرح کا عہد ہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یا عہد الست بریکم مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو (جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی) ان کی پشت سے نکالا جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چوبیسویں کی طرح سے تھے۔ اور ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ”بلی“ کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وادی نعمان میں (عرفات کے قریب) یہ عہد لیا گیا۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۴، ۲۵ مسند احمد)

سورہ اعراف کی آیت وَاِذْ اَخَذْنَا مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَنْفَضْنَاهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْتَوٰاْ اِبْلٰی میں ہی عہد کا ذکر ہے۔ یہ عہد سب نے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس عہد کے یاد دلانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ تھا۔ تم جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ

(۱) فاسقین فاسق کی جمع ہے لفظ فسق سے مشتق ہے جس کا معنی ہے حکم عدولی کرنا اور فرمانبرداری سے باہر ہو جانا یہ لفظ کافروں کے لئے بھی ہوا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لئے بھی ہر ایک کی حکم عدولی اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ہے۔

کرنا، میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا یہ عہد اور بیٹھا یاد دلانے کے، اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کے ہوا ہونے کے آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں اور ہمارے لئے آپ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں چنانچہ سب نے اس کا اقرار کر لیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳)

جو عہد سب نے کر لیا تھا اس کی یاد دلانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ اس عہد کو توڑنا سراسر نا انصافی ہے اور عہد سے منکر جانا اور اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔

كما قال الله تعالى: **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُ نَفْثَةً** (سورۃ آل عمران ۹۱)
یہ عہد بھی یہاں اس آیت سے مراد ہو سکتا ہے کیونکہ علماء اہل کتاب بھی قرآن کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ منافقین اور مشرکین عرب کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔
وصفِ ثانی: ان فاسقوں کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو کھاتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان میں وہ احکام بھی ہیں جو ”فیصا بین العبد و بین اللہ“ ہیں۔ (اللہ تعالیٰ سے بندے کا یہ تعلق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا فرما مبراوار رہے) اور وہ احکام بھی ہیں جو ”فیصا بین العباد“ ہیں۔ جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں بلکہ سب پر ایمان لائیں، اور لا تُفْرِقُوا بَيْنَ أَخِيهِمْ ذُنُوبُهُمْ كَمَا مَصْدَاقُ نَبِيِّنَا۔

اور ان احکام میں صلہ رحمی بھی ہے اور اہل ایمان سے دوستی کرنا بھی ہے۔ غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا عہد کو جوڑے رکھنا ہے اور ہر وہ عمل جس میں خیر کا چھوٹا اور شر کا اختیار کرنا ہو یہ سب اس چیز کے قطع میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ رعد میں ایفاء عہد اور عدم نقض بیٹھا اور صلہ مامر اللہ ہی کی منہج کی گئی ہے۔ اور جن چیزوں کے جوڑے کا حکم دیا گیا ہے ان کے توڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ (سورۃ رعد رکوع ۳ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے)

وصفِ ثالث: ان فاسقوں کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد بگاڑ کو کہتے ہیں اور یہ بہت جامع لفظ ہے۔ کفر اختیار کرنا، منافق بننا، مشرک ہونا، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہونا، دوسروں کو ایمان سے روکنا، حق اور اہل حق کا مذاق بنانا، حقوق کا غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و خون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی یہ سب فساد فی الارض میں داخل ہے۔ آخر میں فرمایا **وَلْيَاوُلُوكَ لَهَا خَبَأُونَ** کہ یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں ایمان نہ قبول کر کے اور منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر کی، اور آخرت کے عوامی عذاب کے مستحق بنے جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾

کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے سو اس نے تم کو زندہ کر دی پھر تم کو موت دے گا، پھر زندہ فرمائے گا، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے جاؤ گے۔

مکرر دعوتِ توحید

اس آیت میں چھروں حد تک دعوت دی گئی جو تَبَيَّنَهَا النَّاسُ اُغْبِلُوا میں دی گئی تھی اور ارشاد ہوا ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کے کیسے

منکر ہو رہے ہو اور اس کی توحید سے کیے انحراف کر رہے ہو حالانکہ اس نے تم کو جو بدبختیا ہے۔ تم لطف کی حالت میں بے جان تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی تمہارا جسم بنایا اور اس میں رُوح پھونکی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان لائیں اور کفر اختیار نہ کریں اور باتِ حق پر ایمان لیں۔ جی نہیں ہے کہ مُردہ تھے اس کے بعد اس نے زندگی بخشی بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اُجھل مقرر ہو ختم ہوگی وہ تمہیں موت دے گا اس کے بعد پھر زندگی بخشے گا اُس زندگی کے بعد اُسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اُس وقت اس دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا۔ کفر کا اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ایمان اور نیک اعمال کا جزا بھی ملے گی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ

اللہ ہے جس نے تمہارے لئے پیدا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر تصدق فرمایا آسمان کی طرف سو نیک طرح بنادیا، ان کو سات آسمان،

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٩﴾

اور وہ چیز کا جانے والا ہے۔

ارض و سماء کی تخلیق کا بیان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی شانِ خالقیت بیان فرمائی ہے کہ اُس نے آسمان وزمین پیدا فرمائے۔ جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری حاجت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے ہے شرعی قواعد اور قوانین کے مطابق اُس سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ خود زمین انسانوں کے لئے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اور اس کی سطح پر اور اس کے اندر اُن گنت چیزیں ہیں۔ انسان ان سب سے مستفیع ہوتے ہیں۔ سورہ رُحْمٰن میں ہے وَالْاَرْضُ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ اور سورہ ملک میں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَالِيهِ تُشْجَرُونَ۔ (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو تمہارے قابو کی چیز بنادی، لہذا اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تمہیں اُسی کی طرف موت کے بعد اُٹھ کر جانا ہے)

زمین سے نکلنے والے پھوٹے بڑے درخت، پھل، میوے، معدنات اور طرح طرح کی چیزیں جن کی گنتی، بیان سے باہر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں انسان ان کو استعمال کرے اور ان کے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ بعض وہ چیزیں جن میں بظاہر ضرر نظر آتا ہے وہ بھی بعض حالات میں نافع اور مفید ہیں۔ سانپ، بچھو اور سنگھیا تک سے دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ البتہ نفع مند بنانے کی تدبیریں ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ نے ذہنوں میں ڈالی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے لایہ کہ دلیل حرمت اور استعمال کی ممانعت کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح استعمال کے طریقے سیکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق استعمال کیا جائے مثلاً کوئی شخص کسی کی ملکیت غصب نہ کرے اور نافع چیز کو اپنے لئے ضرر کی چیز نہ بنالے۔ حرام چیزیں استعمال نہ کرے جس کے فروغ اور مسائل جزئیہ بہت زیادہ ہیں۔ اس آیت سے اور سورۃ حم سجده کی آیت..... قُلْ اِنَّكُمْ لَمَكْفُورُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَئِذٍ۔ (الایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے

پیدا فرمائے اور اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ جو وہاں تھا اس کے سات آسمان بنا دیئے اور سورۃ النازعات میں فرمایا ہے: **وَنُفِثَ سَمَكُهَا فَمَسُوْهَا**، **وَاعْطِشَ لَّيْلُهَا وَاخْرَجَ صُحُفَهَا**، **وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحْيَا** (یعنی آسمان کی چھت کو بلند فرمایا اور اس کو ٹھیک بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر فرمایا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا)۔

ان سب آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ اول زمین کا مادہ بنایا اور اس کے اوپر بیماری بھرم پہاڑ پیدا فرمائے پھر سات آسمان بنا دیئے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے اس کے بعد زمین کو موجود صورت میں پھیلا دیا۔ **فَالِ السَّفْسَفِیْ الْمَصْدَرُکْ وَلَا يَنْقُصُ هٰذَا قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحْيَا لِانْ جَرَمِ الْاَرْضُ تَقْدِمَ خَلْقِهِ خَلْقَ السَّمَاءِ وَامَّا دَحْيَا فَيُخَاخِرُ (۳۹ ص ۱۱)۔**

فَسَوَّيْنٰ سَمُوْتٍ (یعنی آسمان کا مادہ جو دھوئیں کی صورت میں تھا جس کا ذکر سورۃ حم سجدہ میں ہے **وَهِيَ ذَخَانٌ** اس کے سات آسمان بنا دیئے اور خوب اچھی طرح بنائے، ٹھیک بنائے، درست بنائے۔ اُن میں نہ کچی ہے، نہ پختن ہے، نہ خشک ہے، نہ کسی قسم کا کوئی نقص ہے۔ ساتوں آسمان جو اوپر نیچے سے تہہ بنے ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں۔ سورۃ ملک میں فرمایا:

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوْرُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ طَبَقًا مَّا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ (اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے جس نے تہہ سات آسمان پیدا فرمائے تو خدا کی خالقیت میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا سوا نگاہِ اَدالہ کر دیکھے۔ لے کیا تو اس میں کوئی خلل دیکھ رہا ہے؟)

سورۃ ق میں فرمایا:

اَقْلَمُ نَظْرًا اِلٰی السَّمَاءِ فَوَقَّعْنٰمْ کَلِمَةً بَيْنُنْہَا وَزَيْنْہَا وَمَا لَہَا مِنْ فُرُوْجٍ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر ہم نے اس کو کیا بنایا اور اس کو زبردست دے دی اور اس میں کوئی خشکاف نہیں ہے۔)

سورۃ بقرہ کی آیت بالا کے آخر میں فرمایا: **وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ** (یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے) اتنے بڑے آسمان اتنی بڑی زمینیں اور اُن میں جو کچھ اب ہے جو کچھ آئندہ ہوگا جو کچھ پہلے تھا اور اُن کے سوا بھی کچھ ہے اُن سب کا اس کو پورا پورا علم ہے۔ جو انسان اور جنات دنیا میں آئے اُن کے لئے ہدایت بھیجی اُن میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی، ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں اور اس سے منہ موڑنے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کا علم ہے۔ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا

اور جب میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ فرشتوں نے عرض کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا۔

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰

اور وہ لوگ کہہ رہے تھے اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو حمد کسا کھیلی ہوئی دہنی ہے اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں: ہاں! ہم نہیں جانتے۔

حضرت آدمؑ کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی معروض

انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے۔ وہ آگ سے پیدا کئے گئے تھے ان کے مزاج میں شر ہے، زمین میں بہت

فساد کرتے رہے اور خون بہاتے رہے، اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں تین قوتیں ہوں گی۔ (جن کا وہ جو خلافت کے لئے ضروری ہے) یعنی قوت شہوانیہ اور قوت غصبیہ، جو فساد اور خون خرابے پر آمادہ کرنے والی ہیں اور قوت عقلیہ جو معرفت باللہ اور طاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ کرنے والی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی دو قوتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں دونوں موجود ہوں اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرمانبرداری اور طاعت اور تسبیح و تقدیس و تہجد ہم اس میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد قوتیں جمع ہوں اور ان کے مجموعہ سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو۔ عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ عدل و انصاف بھی ہو۔ اہل شرکیہ سرکوبی پر قدرت بھی ہو اور پہلی دو قوتیں مہذب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائیں۔ لہذا وہ سوال کر بیٹھے انہوں نے پہلی دو قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا، اور یہ نہ غور کیا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کہ اس دنیا میں فساد یوگ ہوں گے کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لئے ہے کہ اصلاح کی جائے اور اصلاح جیسی ہوگی جب فساد ہوگا۔ لہذا انہوں نے بطور قیوب یہ عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنا سکیں گے جو نافرمانی کرے گا، لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا۔ جو صحیح نہیں تھا۔ قادیان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو بتا دیا تھا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اس لئے انہوں نے وہ بات کہی جو اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ میں ذکر فرمائی۔ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ بطور اعتراض نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے اور فرشتے کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بری اور معصوم ہیں۔ کما قال تعالیٰ لَا يَسْبِقُوْهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ (سورۃ الانبیاء) اور فرمایا لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا اَمَرَهُمْ (سورۃ تحریم) راجع فی ذلک کلہ القرطبی والبیضاوی۔

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقص سے آپ کی تزیین کرتے ہیں اور یہ تسبیح حمد کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ تَقْدِیْسُ لَکَ بھی مذکور ہے۔ یہ لفظ تقدیس سے مشتق ہے۔ تسبیح اور تقدیس کا معنی تقریباً ایک ہی ہے اور تفسیر قرطبی میں حضرت مجاہد تابعی سے تَقْدِیْسُ کا معنی یوں نقل کیا ہے۔۔۔

ای نعظمک ونمجّدک ونطهر ذکرک عما لا یلیق بک مما نسبک الیہ الملحدون۔ (یعنی ہم تیری عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہر اُس چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت ملحدوں نے تیری طرف کی ہے) تَقْدِیْسُ لَکَ۔ کا ایک معنی مفسر بیضاوی نے یوں لکھا ہے۔ نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلک۔ (یعنی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لئے پاک و صاف رکھتے ہیں گناہوں میں ملوث نہیں ہیں)۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ

۱۰۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیئے سارے نام، پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۰﴾

اگر تم سچے ہو۔

حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرمانا

جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کے نام بتا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیئے تھے اور فرمایا تم مجھ ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔

مفسر بیضاوی لکھتے ہیں فی زعمکم انکم احقاء بالخلافة لعصمتکم وان خلقکم واستخلافکم وهذه صفتهم لا یلیق بالحقیم وهو وان لم یصور حوا یہ لکنہ لازم مقالہم مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں اور اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے زیادہ ہقدار تم کو کیونکہ تم معصوم ہو، اور یہ کہ ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اور خلیفہ بنانا جس کی صفت فساد فی الارض اور فسق دمساء ہوشان حکیم کے لائق نہیں تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو، یہ بات کہ ہم نسبت نئی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں صاف طور سے انہوں نے نہیں کہی تھی لیکن ان کے قول سے یہ بات بطور لزوم نکلتی ہے۔

لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ نجی لفظ ہے۔ جیسے آذر اور شامخ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عربی لفظ ہے جو اذمۃ سے مشتق ہے۔ عربی میں یہ مادہ گندم گوئی رنگ کے معنی دیتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے تھے حتیٰ کہ چھوٹے بڑے یہاں تک نام بھی بتا دیا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے (اور سوال ہی ان کا غرظ ظاہر کرنے کیلئے کیا گیا تھا) اور اس طرح سے اللہ جل شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرمادی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جاسکتی ہے اور باقی رکھی جاسکتی ہے بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لئے صحیح علم کی ضرورت ہے اور صفت علم میں یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۱﴾

فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں۔

فرشتوں کا عجز اور اقرار

جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا دیا اور جو علوم اس کو دیئے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں تو

انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ ہمیں جو کچھ علم ہے اسی قدر ہے جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی کہ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے بالکل صحیح ہے آپ پر عیب اور نقص سے پاک ہیں آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا اُس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا درست نہیں اور آپ عظیم ہیں سبھی کچھ جانتے ہیں اور حکیم بھی ہیں آپ کا کوئی ارادہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں۔

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَاءِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَاءِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىۤ اَعْلَمُ غَيْبَ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو جو جب انہوں نے آنکھوں میں چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں کہا کہ بیشک میں جانتا

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ ۚ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۱۰﴾

ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

حضرت آدم علیہ السلام کا علم و فضل ظاہر ہونا

جب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتانے سے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دیا جو ان پر پیش کی گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو، چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے۔ فرشتوں کی عاجزی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو تمہیں توقف کرنا چاہیے تھا اور اس انتظار میں رہنا مناسب تھا کہ اس نئی مخلوق کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہو جائیں جو اس کے فضل و کمال پر اور اس کے مستحقِ خلافت ہونے پر دلالت کریں۔ خلیفہ پیدا فرمانے کا اعلان سنتے ہی اشکال کرنا درست نہ تھا۔

اور یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا وہ یہ بات تھی جو بطور سوال عرض کی تھی کیا آپ پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کریں گے، اور جو چھپایا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، انہوں نے یہ بات چھپائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔

ان آیات سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلافت کے لئے علم ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل تھے کیونکہ ان کو ان سے زیادہ علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (کیا برابر ہیں جو جانتے والے ہیں اور جو جانتے والے نہیں ہیں)۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ ۙ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ ﴿۱۱﴾

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو سو انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا، اور تمہارے ارادہ کا فرد میں سے تھا۔

فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکاری ہونا

جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کر دو۔ حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا جیسا کہ سورۃ حجر اور سورۃ صافات میں ہے۔ فَإِذَا سُوِّدُنَا وَنُفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (کہ جب میں اس کو نادوں اور اس میں اپنی روح چھوٹک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا)

لیکن جب ان کا علم و فضل ظاہر ہو گیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آدم کا افضل ہونا معلوم ہو گیا تو حکم سابق کا اعادہ فرمایا تاکہ فرشتے اپنے مثل سے ان کی فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدہ میں گر پڑیں۔ لہذا وہ سب آدم کے لئے سجدہ و ریزہ زدے اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا کبر دیا تھا، اس کی بھی تلافی ہو گئی۔

سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا حکم ..... یہ تو یقینی طور سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ اُن کو قبلہ بنانے سے بھی اُن کا مرتبہ ظاہر ہو گیا۔

جیسا کہ کعبہ شریف قبلہ ہے اور اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ اور لا ذمہ میں جو لام ہے وہ ایسا ہی ہے۔ جیسے حضرت حسان کے اس شعر میں ہے۔

اليس أول من صُلِّيَ لقبائكم
واعرف الناس بالقرآن والسنن

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام ہی کو تھا لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت نہ تھا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اُن کو سجدہ کیا تھا۔ (بیضاوی)

شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والختیہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ خواہ کیسا ہی سجدہ ہو، سجدہ تعظیمی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا وہ اُن کی شریعت میں جائز تھا۔ یہ شریعت سابقہ کی بات تھی جو منسوخ ہو گئی۔ حضرت قیس بن سعد (صحابی) رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں شہر حیرہ میں آیا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علاقے کے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کیا کہ میں حیرہ شہر گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو (میرے نزدیک) آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر پر گزر دو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، فرمایا سو (اب بھی) مجھے سجدہ نہ کرو اگر میں حکم دیتا کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے تو غور توں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر دل کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہر دل کا غور توں پر رکھا ہے۔ (سنن ابی ابیہ ۱۶۹ ج ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کسی کے لئے جائز نہیں، نہ زندقہ کو نہ مردہ کو، نہ مرشد کو نہ قبر کو۔ اور حدیث مذکور کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت وارد ہوئی۔ بعض حضرات نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر سورہ جن کی آیت وَأَنِ السَّاجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سے بھی استدلال کیا ہے کہ مساجد مصدر مشمی بمعنی سجدات ہے اور اس کا عموم اور اطلاق ہر طرح کے سجدوں کو شامل ہے (ترجمہ یہ ہے کہ بلاشبہ تمام سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی

اس تصریح کے بعد اصل سوال تو ختم ہو جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کو بالا انتقال الگ سے حکم تھا یا چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوتا اور ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا اس لئے اس کے عوم میں یہ بھی آگیا تھا یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ والعلم عند اللہ العلیم۔

قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایلیم عالم بالا میں رہتا تھا جب نافرمانی کی تو وہاں سے اتر جانے اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ وہاں اس کے اعمال و اشغال کیا تھے اس کے بارے میں بعض صحابہ اور تابعینؓ سے کچھ باتیں منقول ہیں، جو درمنثور میں ص ۵۰ ج ۱ پر لکھی ہیں۔ بظاہر یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ بہر حال جو بھی کچھ ہو، اس نے اپنا علم بے جگہ استعمال کیا اور غرور غلم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہو گیا اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گئی۔

مارا گیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے ہزاروں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا

ایلیم کی بنی آدم سے دشمنی..... سورہ ط میں ہے کہ جب ایلیم نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا..... يَا ذِمَّ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ۔ (اے آدم ماشاء یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال نہ دے۔ پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے)۔ اور ایلیم نے قسم کھائی کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھودوں گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ایلیم نے کہا..... لَا تَحْبِسْكُنْ فِىْ رِبْضَةٍ اِلَّا قُلْبِلَا۔ (میں ضرور ضرور اس کی ذریت کو اپنے قابو میں کراؤں گا پھر تھوڑے لوگوں کے پاس مضمون کی تکمیل ان شاء اللہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کی تفسیر سے کی جائے گی۔

اس کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے جو ابھی آتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایلیم کا پرانا نام عزرا زیل تھا۔ جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ایلیم رکھا گیا، اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کا معنی ہے بہت زیادہ شریر یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی ذریت بھی شیطان ہے اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ اس لئے شیاطین الانس والجن فرمایا گیا ہے۔

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

اور ہم نے کہا اے آدم! اور تمہاری زوجہ جنت میں رہا کرو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ، جہاں سے چاہو اور نہ قریب جانا اس

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۵

درخت کے درختوں میں گمراہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت اس آیت شریفہ میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم، یا اور خوب با فراغت اچھی طرح کھانے کا اھتمام اختیار دے دیا۔ لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا لیکن بطور مبالغہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لئے فرمایا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھالیا تو خالوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ اول: تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو ممانعت کی خلاف ورزی ہوگی، یہ گناہ ہوگا اور ہر گناہ، گناہ کرنے والے کے لئے وبال ہے اور وہ اس کی وجہ سے مستحق سزا ہے۔ دوم یہ کہ

جب خلاف ورزی کرو گے تو یہاں جن نعمتوں میں رہ رہے ہو سلب ہو جائیں گی اور یہاں سے نکلنا پڑے گا اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہوگا۔
 شجرہ (درخت) جس کے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ کون سا درخت تھا؟ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور بعض دیگر صحابہؓ سے منقول ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ حضرت مجاہدؓ نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھجور کا درخت تھا۔ (یہ تو ان تفسیر درمثور میں ص ۵۳، ۵۲ پر درج ہیں)

صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کہے کہ وہ کون سا درخت تھا، ہمیں معین طریقہ پر اس کا علم یقینی نہیں ہے اور اس میں مضائقہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے جانے پر کوئی حکم شرعی موقوف نہیں ہے۔

فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

سو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعہ سے لغزش دی، سو ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾

بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہراتا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا اور جنت سے نکالا جانا

اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے فرمادیا تھا کہ دیکھو، یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے یعنی جنت سے نکال دیئے جانے کا ذریعہ بن جائے، ادھر شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی اور حضرت آدم اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت کو تکلیف پہنچانے کا پکارا وہ کرچکا تھا۔ وہ اس تاک میں رہا کہ ان کو کسی طرح جنت سے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کروں۔ اُسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اگر کسی طرح ان سے اس ممانعت کی خلاف ورزی کروں تو ضرور ان پر عتاب ہوگا۔ جو یہاں سے نکالے جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم کو اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ جو کوئی شخص اس درخت میں سے کھالے گا وہ ہمیشہ ہمیں رہے گا۔ اور جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی ضعف نہ آئے گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا ہے کہ اس کو کھا کر فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔

(فی سورة الاعراف) مَا نَهَيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (او فی سورة طه) يٰۤاٰدَمُ هٰذَا هِيَ الشَّجَرَةُ الْخُلْدُ وَمَلَأْتُ لَآئِلِي. اور اس نے صرف معمولی طور پر ہی ترغیب نہیں دی، بلکہ دونوں میاں بیوی سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے لئے خیر خواہی کا مشورہ دینے والا ہوں۔ (کما فی سورة الاعراف) وَاسْمُهُمَا اٰدَمُ لَكُمْ لِمَنْ النَّاصِحِيْنَ. شیطان کے سمجھانے بھجانے اور قسم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اُس درخت میں سے کھالیا جس سے منع فرمایا گیا تھا اور وہ ان کو فریب دے کر نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ فَذَلَّلَهُمَا بَغْوَرٍ اس درخت کو چکھنا تھا کہ جنت کے کپڑے ان کے تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اب تو جنت کے پتے اپنے جسموں پر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ جیسا کہ سورۃ اعراف اور سورۃ طہ میں مذکور ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو پکار کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس

درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں فوراً گناہ کے اقرار ہی ہوئے اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے اور ابھی فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کی تفسیر میں بھی ان شاء اللہ ان کی توبہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ شیطان نے اُن کو کس طرح بہکا دیا اور دوسرے کیسے ڈالا۔ جبکہ وہ ہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں مفسر بیضاوی نے یہ احتمال لکھا ہے کہ اعزاز کے طور پر اس کا وہاں رہنا اور داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا تھا اور ایسی مضبوط ممانعت نہ ہوتی تھی کہ بالکل ہی داخل نہ ہو سکے، چونکہ حضرت آدم و حوا کا اہتمام اور امتحان مقصود تھا اس لئے دوسرے کے لئے داخلہ کا موقع دیا گیا۔ اور ایک احتمال یہ لکھا ہے کہ دروازہ کے قریب کھڑے ہو کر دوسرے ڈالا۔ (لیکن یہ دونوں باتیں اس پر مبنی ہیں کہ وہ جنت سے نکالا گیا تھا اور ابھی زمین پر نہیں آیا تھا۔) ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ جو بھی صورت ہو اُس نے دوسرے ڈالا اور بہکا دیا اور انہوں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ جس کی وجہ سے زمین پر آنا پڑا، نگوینی طور پر جو ان کو زمین پر بھیجنا اور خلیفہ بنانا پہلے سے طے تھا شیطان کا بہکانا اور اُن کا درخت میں سے کھالینا زمین پر آنے اور رہنے اور بسنے کا سبب بن گیا۔

جب درخت کھانے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں جا کر رہو۔ ہاں تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین میں تم کو ٹھہرنا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اس سے باتو یہ مراوے کہ آدم اور حوا اور ان کی ذریت کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے جس کا وقت مقرر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اُن میں سے ہر شخص کو اپنی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور تھوڑا بہت نفع حاصل کرنا ہے۔

یہاں لفظ اٰخِطُوا (تم اتر جاؤ) جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے جب دوا آدمی تھے تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم و حوا اور ابلیس، تینوں کو خطاب ہے (ابلیس ابھی تک آسمانوں میں تھا، زمین پر نہیں آیا تھا) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان کی ذریت کا مجموعہ مراوے۔ یہ دونوں اُتارے گئے تو ساری ذریت اتاری گئی، گوا بھی موجود تھی، یہ دوسری بات زیادہ اوّلیٰ و اقرب ہے کیونکہ سورۃ طہ میں تثنیہ کا صیغہ اٰخِطَا لایا گیا ہے۔ اور ابلیس کو مستقل وہاں سے اترنے اور نکلنے کا حکم پہلے دیا جا چکا تھا جو سورۃ اعراف میں مذکور ہے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ (تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے) اس سے آدم کی آپس کی دشمنیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن رہے گا اور تم اس کے دشمن ہو گے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی، اے شک وہ خوب زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہاں یہاں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور توبہ قبول ہونا

حضرت آدم علیہ السلام اور اُن کی بیوی سے جو خطا ہو گئی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ندامت تھی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو چند کلمات بتائے گئے کہ اُن کے ذریعے توبہ کریں، یہ کون سے کلمات تھے بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ اعراف میں جو اُن کی توبہ کے الفاظ مذکور ہیں وہی مراد ہیں یعنی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے)

جانیں گے)

ان الفاظ میں مشکم مع الغیر کا صیغہ استعمال فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ توبہ کی۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوئے تھے وہ یہ الفاظ تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ (اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بیان کرتا ہوں اور آپ کا نام بابرکت ہے اور آپ کی شان بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہذا مجھے بخش دیجئے بے شک آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو نہیں بخش سکتا) جو بھی الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ بتائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے توبہ کے الفاظ خود ہی القا فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ قبول فرمائے والا اور بہت بڑا مہربان ہے جب کبھی بھی کوئی شخص ندامت کے ساتھ رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔

سورہ شوریٰ میں ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ (اور اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو)۔ معافی اور مغفرت تو ہو گئی لیکن جنت میں واپس نہیں بسایا گیا کیونکہ تکنوینی طور پر ان کو پہلے ہی سے دُنیا میں بھیجنا اور خلفہ بنانا طے تھا ان کے دُنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں ان کی ذریت کے افراد مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مستحق جنت ہوئے۔ یہ بنی نوع انسان کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اگر وہ دونوں جنت ہی میں واپس کر دیے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی منتفع اور متمتع رہتے اور اگر بالفرض وہاں اولاد ہوتی تو وہ اعمال صالحہ کی محنت اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی مشقت کے بغیر ہی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر نہ ہوتی اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہو اور دکھ تکلیف کے بعد جو نعمتیں ملتیں ان کا مزہ اور کیف اور ہی ہوتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا

ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ

ہُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔

ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور کافروں کیلئے دوزخ کا داخلہ

اس سے پہلے حکم اِهْبِطُوا (اتر جاؤ) پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس کو دوبارہ لایا تو تاکید کے لئے ہے یا پہلا حکم یہ بتانے کے لئے تھا کہ تم یہاں سے جاؤ جہاں جا رہے ہو، مصیبت کی جگہ ہوگی، آپس میں دشمنی ہوگی اور وہاں تھوڑی مدت رہنا ہوگا، ہیشگی نہ ہوگی اور دوسرا حکم یہ بتانے کے لئے ہے کہ جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے وہ دارال تکلیف ہے۔ وہاں قیام کرنے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو اور ہمیشہ سے سمجھتے جاؤ کہ تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے وہاں ہدایات آئیں گی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئیں گے اس کی کتابیں نازل ہوں

گئی۔ اُن پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لانا ہوگا اور اُن کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جو ہدایت کا اتباع کریں گے۔ ان کے لئے یہاں واپس آ کر خبر ہی خبر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج لاحق ہوگا۔ سورہ طہ میں یوں فرمایا ہے فَمِنْ اَتْبَعَ هٰذَاىَ فَلَآ يَضِلُّ وَلَا يَشْغَى (کہ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا)۔ اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے یہ نار (آگ) والے ہوں گے یعنی دوزخ میں جائیں گے جس طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اسی طرح یہ اہل کفر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

فوائد ضروریہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام

حضرت آدم وحواء علیہما السلام اور اُن کے دشمن ابلیس ملعون کے مذکورہ واقعہ سے بڑے بڑے اہم نتائج اور فوائد معلوم ہوئے۔ انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا..... (۱) اللہ جل شانہ نے انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا۔ اُس پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کا خلیفہ بن کر رہے۔ اس کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنے زور و طاقت سے احکام الہیہ کو نافذ کرے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو صاحب اقتدار بنانا واجب ہے جو احکام الہیہ پر عمل کر سکتا ہو جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ قواس واجب پر کیا عمل کریں گے جنہیں قرآن کے ماننے کا دعویٰ ہے وہ بھی احکام الہیہ کی تحفید کے حق میں نہیں ہیں۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے لیکن قوانین شریعت نافذ کرنے کے لئے تیار نہیں، اس سے جان چراتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے ترتیب دیئے ہوئے ظالمانہ قوانین کو کورٹ اور کچہری میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ شرعی قوانین سے بہت سے دنیاوی منافع اور نفس کی لذتوں پر زور پڑتی ہے اس لئے اللہ کی خلافت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور خلیفۃ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ جو ممالک مسلمانوں کے زیر اقتدار ہیں فسادات وہیں زیادہ ہیں۔ قتل و خون کے واقعات بھی انہیں ممالک میں بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسا خلیفہ بنائیں جو احکام الہیہ کو نافذ کرے اور اس بارے میں اس کی مدد کریں اور خلافت کے کام انجام دیں اور فائق بن کر یَقْطَعُوْا مَا اَفْرَأَ اللّٰهُ اَنْ یُّوْصَلَ کا مصداق نہ بنیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لئے پیدا کیا گیا اس کے اکثر افراد کو کافر ہی ہیں اور جو اسلام کے مدعی ہیں اُن میں سے بھی اکثر نافرمانی پر تھے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کی حماقت اور شقاوت ہے۔ اپنے بلند مرتبہ کو چھوڑ کر دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کے لئے اپنی جان کو تیار کر رکھا ہے یہی انسان جس کے سب سے پہلے فرد کو فرشتوں سے جحدہ کرایا گیا وہی انسان اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جانے کو تیار ہے۔ یہ تو اہل کفر ہیں اور جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں وہ بھی صالحین کے پیچھے نہیں لگتے۔ فاسقوں، فاجروں، بدعقیدہ ملحدوں کو اپنا لیڈر اور قائد بنا لیتے ہیں اور انہیں کو اقتدار سونپتے ہیں اور یہ لوگ خود اور صاحب اقتدار سب مل کر فساد برپا کرتے ہیں۔ قتل و خون اور لوٹ مار کی خبریں برابر آتی رہتی ہیں۔ رشوت کی گرم بازار ہے، سودی کاروبار ہیں، سودی لین دین ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، زکوٰتیں نہیں دی جاتیں (بہت کم لوگ زکوٰۃ شرعی قاعدہ کے مطابق دیتے ہیں) لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ نمازیں برباد ہیں، رمضان میں کھلے عام عجم کے سامنے کھایا پیا جاتا ہے، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار ہے، اپنا مقام بھول گئے اور مصعیتوں میں لگ گئے شاید کسی کے دل میں یہ دوسرے آئے کہ پھر تو فرشتوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جوئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ فساد ہی ہوگی اور خون خرابہ کرنے والی ہوگی۔ اس دوسرے کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے تو تمام افراد انسانی کو ہی فساد اور خون خرابہ سے مصحف کر دیا تھا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علماء، شہداء، عابدین، ذاکرین، قانتین، مجاہدین، حجاج، حفاظ قرآن، مفسرین قرآن، محدثین، مصنفین، مصلحین و

مرشدین بھی ہوں گے۔ اگر بنی نوع انسان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اور خاص کر ائمہ محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ و آخہ کی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ چلتا ہے کہ انسانوں میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اصلاح حال کے لئے جائیں وقت کرنے والے اور خلافت الہیہ کے فریضہ کو انجام دینے والے گزرے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اہل صلاح و فلاح کے اعمال خیر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر یکے بعد دیگرے رات کے فرشتے آتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے واپس ہو کر اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تو اللہ تعالیٰ شانہ اُن سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں: سر کنہام و ہم یصلون و انینہام و ہم یصلون۔ یعنی ہم نے اُن کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم اُن کے پاس گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ (رواہ البخاری ص ۳۵۵ ج ۱)

اور یوم عرفہ کو جب حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ اُن کو فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر فخر فرماتے ہیں (فی حدیث) جابر مرفوعاً اذا کان یوم عرفۃ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا فیہا یمہم الملائکۃ فیقول انظروا الی عبادی الی عبادی الی شعثاً غبراً صاجین من کل فج عمیق۔ الحدیث۔ کما فی مشکوٰۃ ص ۲۲۹ عن شرح السنۃ (حضرت جابرؓ کی حدیث میں مرفوعاً منقول ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو جو پراگندہ بال غبار آلود اور راستوں میں چلاتے اور مجھے پکارتے میرے پاس آئے ہیں)

یوم عید میں بھی اسی طرح فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو پیش فرما کر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۸۲)

علم بہت بڑی دولت ہے: (۲) علم اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسی کے ذریعہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ علم ہر حال میں جہالت سے بہتر ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور خلافت الہیہ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں خرچ کرنے سے صاحب علم کی فضیلت باقی رہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم دیا گیا تھا، یہ خلافت الہیہ کو قائم اور باقی رکھنے کیلئے دیا گیا تھا انسان کو جو بھی علم ملے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بننے کے لئے استعمال کیا جائے۔ جو علم محالہ پر ابھارے، راجح سے ہٹائے، وہ علم جہل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان من العلم جہلا (یعنی بعض علم جہالت ہوتے ہیں) کتاب و سنت کے علوم تو باعثِ قرب الٰہی ہیں ہی دوسرے علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتے ہیں (قال تعالیٰ) وَفِیْٓ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ (وقال تعالیٰ) سَنُرِیْہُمْ اَیَّ تَکْفٰی الْاَفَاقِ وَفِیْٓ اَنْفُسِہُمْ لیکن حال یہ ہو رہا ہے کہ آفاق و انفس، اشعار و اجار، جہال و بحار سے متعلق جو علوم متکشف ہو رہے ہیں، انسان ان سے اپنے ذہناوی امور میں منتفع اور متنع ہوتا ہے لیکن جس نے یہ علوم دیئے ہیں اور یہ منافع پیدا فرمائے اور ان کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل کیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں، یہ لوگ عام طور پر لحد، کافر و آفاق ناجر ہی ہیں۔

جو علم میں بڑھ کر ہوا اس کی برتری تسلیم کرنی چاہیے: (۳) جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اُس کے عالم ہونے کا اقرار کرے اور بغیر کسی پلٹ و پیش کے اپنا بجز ظاہر کر دے اور اس میں اپنی نکت محسوس نہ کرے۔ جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم ظاہر ہوتے ہی اپنے بجز اقرار کر لیا، جاہل ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا اور اہل

عالم سے بحث کرنا بہت بڑی حماقت ہے اور حق منکشف ہونے کے بعد باطل پر ہمارا ہنایہ بہت بڑی شقاوت ہے۔

توبہ کی اہمیت اور ضرورت ..... (۳)..... بندے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے اور مغفرت طلب کرے۔ گناہ پر اصرار نہ کرے اور گناہ کو اپنے لئے وبال سمجھے اور گناہ کو اپنی جان پر ظلم جانے۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے گناہ ہو گیا تھا یعنی وہ درخت کھا لیا تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا اور حضرت آدم ممانعت کو اس وقت بھولے ہوئے بھی تھے۔ (کما فی سورہ طہ) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسْفِیْ وَلَمْ یَجِدْ لَهُ عَزْمًا جب ان کا مؤاخذہ ہوا تو انہوں نے کوئی جھٹ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور توبہ کی۔ کو بھول پر مؤاخذہ نہیں ہوتا مگر بھول کے اسباب اختیار کر کے پر مؤاخذہ ہو جاتا ہے اور بڑوں کی بڑی بات سے ہان کی وہ باتیں بھی گرفت میں آ جاتی ہیں جو دوسروں سے در نر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کوئی کس جتنی نہیں کی، نہ بھول کا بہانہ بنایا۔ اللہ جل شانہ نے اُن پر رحم فرمایا اور خود ہی ایسے کلمات کو الفاظِ رمائے جو کو بلیت توبہ کا زریعہ بن گئے۔ قَالَ الْبِضَاوِیْ مَجِیْبًا عَمَّا بَرَدَ عَلٰی الْعَصْمَةِ اِنَّهُ فَعَلَهُ نَاسِیًا لِّقَوْلِهِ تَعَالٰی فَنَسِیَ وَلَمْ یَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَٰكِنَّ عَوْنَبَ بَتَرَكَ التَّحْفِظَ عَنْ اَسْبَابِ النَّسِیَانِ وَلَعَلَّهِ (ای النسیان) ان حِطُّ عَنْ الْاٰمَةِ لَمْ یَحِطْ عَنْ الْاَنْبِیَاءِ عَظَمَ قَدْرَهُمْ۔ (قاضی بیضاوی عصمتِ انبیاء پر واقع ہونے والے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے یہ فعل بھولے سے سرزد ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِیَ وَلَمْ یَجِدْ لَهُ عَزْمًا (یعنی آدم بھول گیا اور ہم نے اس کا ارادہ نہیں پایا) لیکن چونکہ انہوں نے بھول کے اسباب سے اپنا بچاؤ نہیں کیا اس لئے وہ عتاب الہی کے سزاوارٹھ رہے اور ممکن ہے کہ نسیان امت کے حق میں تو عاف ہو لیکن انبیاء کیلئے ان کی شانِ رفیع کے پیشِ نظر عاف نہ ہو)

برخلاف ابلیس شیطان کے اس بے دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ حکم ہی کو غلط بتایا اور ذاتِ خداوندی پر اعتراض کر بیٹھا اور اپنی خطا تسلیم نہیں کی۔ دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ گناہ کا اقرار کرنا اور توبہ کرنا معافی کے لئے رونا دھونا، بے چین ہونا ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تمام صالحین کا جو اپنے باپ آدم کی راہ پر تھے یہی طریقہ رہا ہے اور گناہ کر کے کشتی چھٹی کرنا اور اس کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ کا اقرار نہ کرنا، ابلیس کا طریقہ ہے جو تمام شیطانوں کا سرغنہ ہے۔ مومن بندے جن کو تعلق مع اللہ حاصل ہے اور انابت الی اللہ کی نعمت سے نوازاے گئے ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ گناہ بوجہ ناپرتوبہ پر کرتے ہیں بلکہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حق ادا نہ ہوا۔ گناہ تو بندوں سے ہو ہی جاتا ہے لیکن مغفرت کی طلب میں جلدی کرتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ”کل بنی ادم خطاء ون وخیر الخطائین التوابون“ یعنی تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ (رد المحتار منی و آداب العبادۃ - مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

پس نبی آدم پر لازم ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقہ پر چلیں اور ابلیس دشمن کی راہ اختیار نہ کریں۔

تکبر بُری بلا ہے..... (۵)..... تکبر بہت بُری بلا ہے۔ یہ نعت انسان کو لے ڈالتی ہے۔ اِلمس علیہ اللعنة تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور اُس کو خلاف حکمت قرار دیا،۔ تنبیہ کرنے پر بھی اپنے انکار پر اُتر رہا، ملعون اور مَطر وادارِ مَحدود ہونا گوارا کر لیا لیکن حکمِ خداوندی کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اس نے یہ تو کہا کہ میری زندگی دُعا رکرو دی جائے اور مجھے مہلت دی جائے (اور اس میں شر کا پہلو تھا کیونکہ درازی عمر سے کوئی خیر مقصود نہ تھی بلکہ بنی آدم کو بہکانا، فرغانا، کُفر و شرک میں ڈالنا مقصود تھا) اور تو بیک طرف متوجہ نہ ہوا جسے اپنی بڑائی کا خیال ہوا اُس سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں وحق کو ٹکڑا کر کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی

مخلص یہ پسند کرتا ہے کہ اُس کا کثیر اچھا ہو اور جو تا اچھا ہو (کیا یہ تکبر ہے؟) آپؐ نے فرمایا: بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے (اللہ اچھا کثیر اور اچھا جو تا پسند کیا نہیں ہے) پھر فرمایا: الکبر بطور الحق و غمط الناس یعنی تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور اس کے ماننے سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل اور حقیر جانے۔ (رواہ مسلم ص ۶۵ ج ۱)

اس آفت میں امیر غریب، عالم، جاہل سب مبتلا ہوتے ہیں اور مصلحین، واعظین، مرشدین کو بھی یہ مرض گھن کی طرح لگ جاتا ہے۔ اپنے اعمال کی ریاکاری، دوسروں کی نفیبت اور حقیر، اسے عمل و فضل کا ظاہر کرنا، حق سامنے ہوتے ہوئے نہ ماننا، گناہ کرنا اور نصیحت و خیر خواہی کرنے والوں سے ٹکٹ چٹتی کرنا، مسئلہ غلط بتا کر یا شائع کر کے رجوع نہ کرنا اور غلطی پر اصرار کرتے رہنا اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو پیش آنی رہتی ہیں۔ یہ سب تکبر ہے۔

اللہ جل شانہ کو تو اضع پسند ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر دانی اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی مخلوق کے ساتھ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ پیش آئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تواضع اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اُس کو بلند فرما دیں گے جو اپنے نفس میں تو چھوٹا ہو گا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو گا اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیں گے۔ وہ لوگوں کے نزدیک کئے اور خیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو گا۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۳۳۲ از تہذیب فی شعب الایمان)

گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں..... (۶)..... گناہ نعمتیں چھین جانے کا سبب ہیں۔ آخرت کے مواخذہ کے علاوہ دنیا میں بھی گناہ کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام شجر ممنوعہ کے کھانے کے سبب جنت سے نکال دیئے گئے اور دنیاوی مصیبتوں میں اُن کو اور اُن کی ذریت کو مبتلا ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: إِنَّ السَّجْلَ لِيَحْرَمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ بَصِيحٌ یعنی بلاشبہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ (مسند رک حاکم ص ۳۹۳ ج ۱)

بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں بلکہ پوری پوری قومیں اور قبیلے گناہوں میں پت پت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہوں اور تنگدستی سے خلاصی ہو لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں بلکہ سمجھانے والے کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں اور اُلٹے سیدھے سوال و جواب کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہے..... وَلَوْ أَنِّي أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُوا الْقُرَىٰ وَآتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَ كُلِّ مَنَاسِكٍ وَالْأَرْضُ لَنُكَفِّنَنَّ عَنْهُمْ كَذٰبَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انکے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا)۔

متعدد احادیث میں بعض اعمال پر دنیا میں مل جانے والی سزاؤں کا خصوصی تذکرہ بھی وارد ہوا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس قوم میں زنا کا رواج ہو جائے گا وہ خط کے ذریعہ پکڑی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت عام ہو جائے گی وہ لوگ زعمب کے ذریعہ پکڑے جائیں گے۔ (یعنی ان کے دلوں میں زعمب ڈال دیا جائے گا دشمن سے ڈریں گے، دُور سے کاٹیں گے) (رواہ احمد ابی القاسم ص ۳۱۳)

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو قائم کرنا، اللہ کے شہروں میں چالیس رات بارش برسنے سے بہتر ہے۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۸۲)

یعنی ایک حد قائم کرنے کا اتنا بڑا نفع ہے جو چالیس دن بارش ہونے کے نفع سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب وہ لوگ غور کر لیں جو اللہ کی حدود

نافذ نہیں کرتے اور نافذ ہونے نہیں دیتے۔ وہ اللہ کی عام مخلوق پر رحم کھارہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ (یعنی فی شعب الایمان کما فی المسئلۃ ص ۴۴۰)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کے تکلیف دینے کو معاف نہیں فرماتا جو شخص ایسا کرے اُس کے لئے اسی دنیا میں موت سے پہلے سزا دے دیتا ہے۔ (رواہ البیہقی کما فی مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۶۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا۔ اور جس قوم میں زنا کاری کا رواج ہو جائے گا اُن لوگوں میں موت کی کثرت ہو جائے گی اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اُن کا رزق منقطع ہو جائے گا اور جو لوگ ظالمانہ فیصلے کریں گے اُن میں قتل و خونِ خوب زیادہ ہوگا اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے اُن پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ (رواہ مالک فی الموطا و توفی بحکم المروغ)

شرم اور حیا انسان کا فطری وصف ہے..... (۷)..... شرم اور حیا انسان کی فطری صفت ہے اور اس کی خلقت اور جبلت میں داخل ہے۔ حضرت آدم وحواء علیہما السلام نے جنت میں شجر ممنوعہ کھالیا تو اُن کے جسموں سے جنت کے کپڑے گر پڑے اور دونوں کی شرم کی جگہ ظاہر ہو گئی لہذا جنت کے پتے لے کر اپنے جسم پر لگانے لگے تاکہ شرم کی جگہ ڈھک جائے۔ دونوں میاں بیوی تھے بھرمجھی آپس میں شرمنا گئے اور پردہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسان دنیا میں آیا تو شرم و حیا کو ساتھ لے کر آیا اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے برابر حیا کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں پیغمبروں کی عادتوں اور خصلتوں میں سے ہیں (۱) حیا، (۲) خوشبو استعمال کرنا، (۳) مسواک کرنا، (۴) نکاح کرنا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب النکاح)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے ان الحیاء والایمان قرناء جمیعاً وإذا رفع احدھما رفع الآخر (اس میں شک نہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے)۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کما فی المسئلۃ ص ۴۴۲)

ہدایت قبول کرنے پر انعام..... (۸)..... حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے آخر میں یہ جو فرمایا..... فَاِذَا يَاقُوتُكُمْ فَبِئْسَ الْاٰیۃُ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں صرف جینے اور کمانے، کھانے اور ماں باپ بننے اور اولاد پالنے کے لئے نہیں آیا اس کو یہاں دارال تکلیف میں بھیجا گیا ہے اُسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور یہ احکام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہنچتے رہے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنا اُسے واپس جنت میں لے جائے گا۔ اور وہی مقام بلند اور برتر مل جائے گا جہاں سے اُس کے ماں باپ آدم وحواء اس دنیا میں آئے تھے۔ جنت اپنے ماں باپ کی جگہ ہے جہاں وہ گئے وہیں ان کی وفادار اولاد پہنچ جائے گی اور ہمیشہ وہاں رہے گی، اور جو لوگ ان کے دین سے علیحدہ ہوئے انہیں وہ جگہ دوبارہ نصیب نہ ہوگی بلکہ وہ دارال عذاب یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اختلافِ دین کی وجہ سے میراث منقطع ہو جاتی ہے جو کافر ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں۔ اس لئے وہ مستحقِ میراث بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اُن کا دین اسلام تھا۔ اُن کی ذریت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام آتے رہے۔ سب ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو اُن کے دین پر تھا وہ مسلم ہوا اور جو اُن کے دین کا منکر ہوا وہ کافر ہوا۔ بنیادی طور پر دین اسلام کے تین عقیدے ہیں۔

اول..... توحید (جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا داخل ہے جیسا کہ وہ اپنے نزدیک ہے اور جیسا کہ اُس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ اپنی پہچان کرائی ہے)

دوم..... رسالت (یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا) کاس میں ہر اس بات کی تصدیق آ جاتی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے بتائی۔ فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کو ماننا، جنت، دوزخ کے آجواں پر ایمان لانا بھی ایمان بالرسالت میں شامل ہے اور ان سب احکام کا ماننا اور عمل پیرا ہونا بھی داخل ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے۔

سوم..... حاد (یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے اور ایمان و کفر اور اچھے بُرے اعمال کی جزا ملنے اور جنت یا دوزخ میں داخل کئے جانے کا عقیدہ رکھنا)۔

ان تین عقائد کی ہر نبی نے تبلیغ کی ہے البتہ فروق احکام میں حالات کے اعتبار سے فرق رہا ہے۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انا اولی الناس بمعسی بن مریم فی الاولی والاخرۃ الانبیاء اخوة من علالت و امہاتہم شعی و دینہم واحد۔ (رواہ البخاری ص ۴۹۰ ج ۱)

یعنی میں عیسیٰ بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں دنیا اور عقی میں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں عاقبتی ہیں یعنی دو سہن واحد ہونے میں اس طرح ہیں جیسے باپ ایک ہو اور ماںیں کئی ہوں ان سب کا دین ایک ہے۔

لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ڈیڑھ ہزار سال سے دنیا میں آیا ہے، اُن کا خیال اور عقیدہ غلط ہے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ وحی و دعوت لیکر تشریف لائے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام آپ سے پہلے لے کر آئے تھے آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی لیکن آپ کی دعوت قیامت تک کے لئے ہے۔ اس دعوت کو پہنچانے اور باقی رکھنے کے لئے قرآن مجید باقی ہے اور باقی رہے گا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا مامور ہے۔ کوئی یہودی ہو یا نصرانی، ہندو ہو یا بدھست پارسی ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و دعوت میں شامل ہیں۔ جو آپ پر ایمان لائے گا آخرت میں نجات پائے گا۔ جو منکر ہو گا دوزخی ہو گا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (یعنی جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں تباہ کار لوگوں میں سے ہو گا۔ آل عمران ۸۵:۳)

سورۃ سبا (آیت ۲۸) میں ارشاد خداوندی ہے.....

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)

صحیح مسلم (ص ۸۲ ج ۱) میں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع ہی احد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو دین لیکر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہو گا، یہودی ہو یا نصرانی۔)

بنی اسرائیل کا تعارف

چونکہ آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی رکوع میں ان کی شرارتیں مذکور ہیں اور سورۃ البقرہ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے۔ اس لئے بنی اسرائیل کا تعارف مفصل کرایا جاتا ہے تاکہ ان سے مغالطہ منہا میں کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن اور اولاد..... حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اصل وطن بابل کا علاقہ تھا جہاں نمرود بادشاہ تھا وہاں بت پرست رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے آپ نے اُن لوگوں کو حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور اس سلسلہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اُن کی پوری قوم دشمن ہو گئی۔ یہاں تک کہ اُن کو آگ میں ڈالا گیا۔ اُن کے واقعات جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اُن کی ایک بیوی کا نام سارہ تھا جو اُن کے چچا کی لڑکی تھی اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ وہی ہیں جنہیں مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں منکح الہی چھوڑ دیا تھا۔ اُن کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت گود میں تھے۔ مکہ معظمہ کے بالکل ابتداء آباد کرنے والے یہی دونوں ماں بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے جن کے نام البدایہ والنہایہ (ص ۵۷ تا ۶۱) میں لکھے ہیں۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور اُن کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے کنوئیں میں ڈال دیا تھا، جس کا قصہ سورۃ یوسف میں مذکور ہے۔

بنی اسرائیل مصر میں..... حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں مصر میں جا کر رہنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تب بھی یہ لوگ مصر ہی میں رہتے رہے پشت پائنت وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی اور بارہ بھائیوں کی اولاد جو بارہ قبیلوں میں منقسم تھی، مجموعی حیثیت سے اُن کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن (بابل) چھوڑ کر اور ہجرت فرما کر اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اول کانعان میں پھر مصر میں آباد ہو گئی..... جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اُن لوگوں کا اقتدار میں کچھ حصہ بھی نہ رہا۔

چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے۔ اجنبی قوم کے افراد تھے اس لئے مصری قوم (قبیلہ) کے افراد ان لوگوں سے بڑی بڑی ریگاریں لیتے تھے اور اُن کو بُری طرح غلام بنا رکھا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور یہ ان کے سامنے عاجز تھے اُن کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دُنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دعوت..... اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنہوں نے اس زمانہ کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نہ اُس نے دعوت حق کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوا اور اُس نے اعانہ کیا کہ اَنَّا بِكَ مُّسْكِنٌ (میں تمہارا سب سے زیادہ بلند معبود ہوں)۔

بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا..... بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور مسند رتبہ

پہنچ گئے۔ جب صبح کو ان کے نکلنے کا فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا اور سمندر پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک سمندر پر ماری جس سے سمندر بچھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا جب فرعون اور اس کا لشکر چچ سمندر میں آ گیا تو القدر جل شانہ نے سمندر کو مار دیا۔ فرعون کا لشکر تودب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثہ میں غرق ہوا اور مر گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں بتائی جاتی ہے۔ عبرت کے لئے اس کی لاش کو محفوظ فرمایا تاکہ لوگ خدا کی جس جہو نے دعویدار کا انجام دیکھ لیں۔ قال تعالیٰ فَاَلْقَيْتُكُمْ لِنَجْنِيَّتِكُمْ يَبْنَؤُكُمْ لِنُكُونُ لِمَنْ خَلَقْنَا ذَاتَ الْاَلْبَابِ وَالنَّبِيَّيْنِ (ص ۲۷۰ ج ۱) میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر سمندر پار ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ کے لگ بھگ تھی یہ تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ مصر میں ان لوگوں کے رہنے کی مدت چار سو چھپیس سال شمس تھے۔

مصر سے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے..... بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے لیکن اب سوال تھا کہ کہاں جا کر رہیں؟ اپنے ہی علاقہ میں جانا تھا اور وہ علاقہ بہت دُور بھی نہیں تھا آخر وہیں سے ان کے باپ دادے مصر میں آئے تھے اور چند دنوں میں اُنہوں پر پورا سفر قطع کر لیا تھا لیکن یہ چلتے تو ان کے اپنے وطن پہنچنے میں چالیس سال لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے میدان تیرہ میں چالیس سال سرگرداں پھرتے رہے (صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریت شریف ملی وہ طور پہاڑ پر ریت شریف لینے گئے تو پیچھے ان لوگوں نے پھڑے کی پرستش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آ منے سامنے دیکھ لیں۔ ان کی غذا کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن اور سلوی ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو بزی، پیاز، کھیر اور غیرہ چاہیے۔ جب تو ریت شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا پہاڑ طور اٹھا ڈ کر ان پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ واقعات اسی میدان میں پیش آئے۔ جس میں چالیس سال حیران اور سرگرداں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہو گئی۔ اُن کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانہ میں اُن کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور خداموں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔

یہودی مدینہ میں کب آئے؟ یہودی مدینہ منورہ میں کب آئے؟ اس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب تخت نصر (مشہور کافر بادشاہ) نے منہدم کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کر دیا اور بنی اسرائیل (یہود) میں سے بہت لوگوں کو قید کر لیا تو ان میں سے ایک جماعت نے غماز کی طرف رخ کیا ان میں بعض وادی القریٰ میں اور بعض تیارہ اور بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ بنی جرہم کے اور کچھ بھایا علاقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے اور کھیتیاں کرتے تھے۔ یہودی اُن کے ساتھ ٹھہر گئے اور گھل مل کر رہنے لگے پھر یہ بڑھتے رہے اور بنی جرہم اور علاقہ کم ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کو یہودیوں نے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور مدینہ منورہ پوری طرح ان کے تسلط میں آ گیا اس کی عمارتیں اور کھیتیاں سب انہیں کی ہو گئیں اور ایک مدت تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے اسی حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ (فتوح البلدان للبلخاری ص

بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی علماء و توریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور وہ دو پتھر ملی زمینوں کے درمیان ہوگا لہذا وہ شام سے آئے اور اس صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے تاکہ اسی شہر میں جا کر رہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے وہاں کھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اور پھر وہیں رہنے لگے۔ (عمدۃ الاخبار فی مدینہ الحجاز ص ۳۲ و تہذیب البلدان للحموی ص ۸۲ ج ۵)

اوس و خزرج کا مدینہ میں آ کر آباد ہونا..... مدینہ منورہ کی آبادی بہت پرانی آبادی ہے اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول اور طابہ اور طیبہ معروف ہو گیا اور المدینہ نیز المدینۃ المنورہ کے نام کی زیادہ شہرت ہو گئی۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر بسنے کے سالہا سال کے بعد یمن کے دو قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تین قبیلے یہودیوں کے یعنی (۱) بنی النضیر، (۲) بنی قریظہ، (۳) بنی قینقاع اور دو قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والوں کے موجود تھے یعنی اوس اور خزرج۔ یہی دونوں قبیلے ہیں جو بعد میں انصار بنے۔

یہودیوں کے قبیلوں اور اوس و خزرج میں لڑائیاں..... یہ دونوں قبیلے بہت پرست تھے آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہودیوں سے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور اہل علم سمجھے جاتے تھے جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں ان کا زمانہ آنے کا ہم ان کا اتباع کر کے اور ان کے ساتھی بن کر تہراناس کھودیں گے۔

اوس و خزرج کا اسلام قبول کرنا..... حج کے موقع پر پہلی ملاقات میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے چند افراد و پرانی دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں لہذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ پھر دونوں قبیلوں کے بارہ نمائندوں نے اگلے سال موسم حج میں سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور عرض کیا آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔

ہجرت مدینہ..... چنانچہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ کی آمد سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت کر کے آچکے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ فتوح البلدان بلاذری ص ۳۰، الروض الانفص ج ۱ ص ۲۱۶، سیرت ابن ہشام باب عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه علی القبائل کا مطالعہ کیا جائے۔

یہودیوں کا عناد اور قبول حق سے انحراف..... سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی ہیں (اور علامات پوری اتر رہی ہیں۔ جو نبی آخر الزماں کے بارے میں انہیں معلوم تھیں) منکر ہو گئے اور آپ کو نبی رسول ماننے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اوس اور خزرج کے لوگوں نے جو توجہ دلائی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم ہی

تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم ان کی صفات بیان کرتے تھے۔ اب کیوں منکر ہو رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہی۔ (سیرۃ ابن ہشام وائل الجلد الثانی) اور بجز چند آدمیوں کے (جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے) یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہے اور کثرت جہتی پر اتر آئے، حسد اور دشمنی پر کمر باندھ لی، اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اور عہد توڑتے رہے آج تک ان کے سارے قبیلوں اور خاندانوں کا یہی حال ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بَعْدِ مِيْثَاقِيْ اَوْفِيْ بَعْدِكُمْ وَاٰتَاٰی

اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کئے اور پورا کرو میرے عہد کو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو اور صرف مجھ

فَاَرْهَبُوْنَ ﴿۱﴾

ہی سے ڈرو۔

بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی

بنی اسرائیل (اسرائیل کی اولاد) اس سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل کا معنی ہے صفوة اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے عبد اللہ (اللہ کا بندہ)۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔ جن کی اولاد بارہ قبیلوں پر منقسم ہے اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو شامل ہے۔ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں اور خیبر میں اور شام میں اور ان کے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے۔ آپ کی بعثت تو سارے ہی انسانوں کے لئے ہے لیکن آپ کے اذلیل مخاطبین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس و خزرج اور یہودیوں کے تینوں قبیلے سامنے تھے اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے لیکن یہودیوں میں سے صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خصوصی خطاب بھی فرمایا ہے اور ان کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلانے ہیں۔ آیت بالا میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل! میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں اور میرا عہد پورا کرو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر جو کچھ تھیں وہ ان کو جانتے تھے انہیں اپنی تاریخ کا یہ تھا۔ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لائیں وہاں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بھی ہیں کیونکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اہل کتاب کی صحبت نہیں اٹھائی تھی۔ یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے، آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا، یہ سب آپ کے معجزات میں شامل ہے۔

وَاٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۝ وَلَا تَشْتَرُوْا

اور ایمان لاؤ! اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، اصل یہ ہے کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے اور تم اس کتاب کے انکار کرنے والے میں سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ لعنت فرمادے گی

بَاٰتِنِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَاٰتٰى فَاَتَقُوْنِ ۝

آیات کے عوض جھڑ معاوضہ مستحق حاصل کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔

بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت

بنی اسرائیل کو مزید مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، اور یہ کتاب اس کتاب کے حاض نہیں ہے جو تم کو دی گئی تھی (یعنی تورات شریف) بلکہ یہ کتاب تو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ جس کو تم جانتے ہو اور مانتے ہو جو توریت و انجیل بڑا زمانہ نزول قرآن اہل کتاب کے پاس تھیں اگرچہ ان لوگوں نے ان میں تحریفات کروئی تھیں پھر بھی ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا: اَلَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَكْنُوْنًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُضُوْءِ ۚ وَاِلَّا يُجَبَّلْ ۝ (الآیہ)

جب یہودیوں کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہو گیا اور یہ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اپنی کتاب میں پاتے تھے (اور پہچان بھی گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت پہلے سے دی گئی ہے اور ہم جن کے انتظار میں رہ رہا ہوں) تو ان کو سب سے پہلے ایمان لانا لازم تھا۔ اہل کتاب کا جو دوسرا فرقہ تھا یعنی نصاریٰ ان کے پاس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر بہ نسبت یہودیوں کے بعد میں پہنچی مگر معظمہ والے بے علم تھے، مشرک تھے۔ اپنے کفر و شرک پر ڈر رہے اور خدا اور عباد پر جے رہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرو یا لیکن یہود کے لئے انکار کا کیا مقام تھا؟ اُن کو فوراً مان لینا تھا اور تصدیق کرنا تھا اور نصاریٰ سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنا تھا لیکن بجائے اسلام میں آگے بڑھنے کے انہوں نے اسلام سے منحرف ہوئے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے میں پہل کر لی۔ اسی کو فرمایا کہ تم اس کتاب کے انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے مت بنو۔ یہاں جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والوں میں اہل کتاب پہل کر چکے تھے پھر یہود کو "اَوَّلُ کٰفِرٍ" کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے منکر یہودی ہی بنے تھے۔ کیونکہ اہل کتاب کی دو جماعتیں تھیں: یہود اور نصاریٰ، ان دونوں میں سے یہود کو سب سے پہلے مسلمان ہونا لازم تھا۔ اول تو اس وجہ سے کہ دعوت اُن کو پہلے پہنچی، دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات و نبوی پہچان لی تھیں اور بہ نسبت نصاریٰ کے یہ لوگ اہل العلم تھے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کافر بنے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب یہود مدینہ ہی تھے۔

قال ابن عباس ولا تكونوا اول کافر به وعندکم فیہ من العلم ما لیس عند غیرکم، قال ابو العالیہ ولا تكونوا اول من کفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من جنسکم اهل الکتاب بعد سماعکم ببیئته واما قوله اول کافر به یعنی به اول من کفر به من بنی اسرائیل لانه قد تقدمهم من کفار قریش وغیرهم من العرب بشر کثیر۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۸۳ ج ۱) (ابن عباسؓ فرماتے ہیں اور تم (بنی اسرائیل کو خطاب ہے) سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے نہ ہو، کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن چکے ہو تو اب اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ ہو۔ اَوَّلُ کَافِرٍ سے بنی اسرائیل کے اول کا فر مراد ہیں کیونکہ کفار قریش وغیرہ بہت سے عرب ان سے پہلے آپؐ کا انکار کر چکے تھے)

پھر فرمایا..... وَلَا تَشْفُرُوا بِآيَاتِي فَنَمَّا قَلِيلًا (اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو)۔ مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میری آیات پر ایمان لاؤ اور میرے تمام رسولوں کی تصدیق کرو (جس میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ کی تصدیق بھی شامل ہے) اور حقیر دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے ایمان سے نہ کرو، اگر کفر اختیار کئے رہنے میں کچھ منافع نظر آتے ہیں تو ان کو چھوڑو۔ (ابن کثیر)

ساری دنیا آخرت کے مقابلہ میں حقیر ہی ہے خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری آیات میں تبدل اور تحریف نہ کرو اور کتمان حق نہ کرو۔ جیسا کہ اب تک کرتے رہے ہو اور اپنے عوام سے اس کے ذریعہ دنیاوی منافع حاصل کرتے ہو۔ و قِيلَ كَانُوا يَكْلُونُ الرُّشَىٰ فَيَحْضِرُونَ الْحَقَّ وَيَكْتُمُونَهُ (من البصای) (اور کہا گیا ہے کہ یہود رشوت لیتے تھے اور حق کو چھپاتے اور اس میں تغیر و تبدل کر دیتے تھے)

پھر فرمایا..... وَإِنَّمَا فَاتَتْهُمُ (کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو) درحقیقت خوف خدا بہت بڑی چیز ہے۔ کفر اور شرک اور ہر طرح کے معاصی چھڑوانے میں اس کو سب سے بڑا دخل ہے۔ اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور بطور تاکید اس کا دوبارہ اعادہ فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ رہب سے تقویٰ کی ابتدا ہوتی ہے اور چونکہ ایمان کا حکم عوام و علما سب کو ہے اس لئے پہلی آیت کے ختم پر قَارِضُونَ فرمایا اور دوسری آیت میں جب علما کو خصوصی خطاب ہوا تو فَاتَتْهُمُ فرمایا، کیونکہ تقویٰ خوف و خشیت اور رہب کا معنی ہے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾

اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔

حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ

اس آیت میں بھی علما، یہود کو خطاب ہے یہ لوگ توریت شریف میں تحریف کر چکے تھے اور اس میں سے جو کچھ صحیح باتیں اُن کے پاس باقی تھیں اُن میں بھی غلط ملط کرتے تھے۔ اول تو تعلیم عام نہیں تھی اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے اور توریت شریف کے اوراق منتشر کر کے رکھ رکھے تھے فَجَعَلُونَهُ قُرْاطِيسَ بُذُوْنَهَا وَنُحْفُونَ كُفْرًا جو شخص کوئی بات پوچھتا تو کوئی ایک ورقہ نکال کر اس کا مطلب جو چاہتے بتا دیتے تھے۔ اور پوچھنے والے کو خوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لئے اس کی مرضی کے مطابق توریت شریف کے مضامین کی تشریح کر دیتے تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات توریت شریف میں لکھی تھیں اُن کو چھپاتے تھے۔ اُن کو حکم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو خود را شیدہ بات کو حکم خداوندی ظاہر نہ کرو، تم جانتے ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا وبال ہے۔ پھر بھی ایسی حرکت کرتے ہو۔

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۲۰﴾

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکعت کرنے والوں کے ساتھ۔

نماز اور زکوٰۃ کا حکم

اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں۔ زکوٰۃ سے نفس کی کجروی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث بھی دور ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی نماز باجماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ایک نماز کا ثواب ستائیس نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو کبھی کہے۔ لیکن یہودیوں کو خصوصاً خطاب اس لئے فرمایا کہ ان لوگوں میں حبّ جہ و حبّ مال کا مرض تھا۔ نماز اور زکوٰۃ میں ان دونوں کا علاج ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس لئے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، مطلب یہ: وہ اس تک جو نماز پڑھتے رہے اب اُس کو چھوڑ دو اور اب وہ نماز پڑھو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جو رکوع اور سجدہ دونوں پر مشتمل ہے بعض علماء نے اس آیت سے فرض نماز باجماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور جو حضرات واجب نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی نماز باجماعت بہت زیادہ مؤکد ہے۔ اس آیت شریفہ سے نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے، اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی جائیں پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے پھر کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کا امام بنے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے۔ پھر ان کے گھر لوں کو ان پر جلا دوں۔ (صحیح بخاری ص ۸۹ ج ۱)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ (ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے) آگ سے جلا دیں (جو جماعت میں نہیں آئے)۔ (رواد احمد کما فی مشکوٰۃ ص ۹۷)

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا: نہیں، فرمایا: بے شک یہ دونوں نمازیں (عشاء اور فجر) منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں اور اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوتے اگرچہ گھنٹوں کے نکل چلنا پڑتا۔ اور (فرمایا) کہ باشبہ پہلی نصف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہے اور اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور باشبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے نہایت تمہا نماز پڑھنے کے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور رضی بھی زیادہ اچھا ہوگی، اُسی قدر اللہ کو محبوب ہے۔

(رواد احمد و ابوداؤد والنسائی کما فی المستطابہ ص ۹۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاشبہ میں نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا اور اس کا نفاق کھلا ہو اسباب معلوم ہوتا تھا یا کوئی مریض ہوتا (بلکہ) مریض کا بھی یہ حال تھا کہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر آتا تھا۔ یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ بلاشبہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے بتائے ہیں اور ہدایت کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ (صحیح مسلم ص ۱۷۳)

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تین مرد کسی جنگل یا بستی میں ہوں جن میں نماز جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پالے گا۔ لہذا جماعت کی حاضری کو لازم کر دو کیونکہ بھٹیڑ یا اُسی بکری کو کھانا جاتا ہے جو گلے سے دُور ہو جائے۔ (رواد احمد و ابوداؤد والنسائی کما فی المستطابہ ص ۹۶)

اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۳﴾

کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔

مبلغ اور داعی اپنے نفس کو نہ بھولے

اس آیت میں بھی یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے چونکہ یہ لوگ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے اس لئے پوشیدہ طور پر کبھی کبھی اپنے عوام اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا شور مارتے تھے اور خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر اور درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا آپ تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی اُس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو وہاں موجود تھا اس کے باپ نے کہا کہ ابوالقاسم (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لے چنانچہ اُس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ وہیں سے یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اسے دوزخ سے بچا دیا۔ (صحیح بخاری ص ۸۱)

اس کے علاوہ بھی علماء یہودیوں میں بے عملی عام تھی لوگوں کو نماز، روزے کا حکم کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عار دلانی اور فرمایا کہ جو خیر کا حکم کرے اسے خیر میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ (قالہ ابن جریر کما فی تفسیر ابن کثیر) یہاں یہ بات اگرچہ یہودیوں کی بے عملی ظاہر کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے لیکن اس کا حکم سب کے لئے عام ہے جو بھی کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے گا اور گناہوں سے روکے گا اور خود بے عمل ہوگا اس کا انجام بُرا ہوگا اور اس طریقہ کار کی شاعت اور قیامت اُسے لے ڈوبے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جو عالم لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا وہ اُس چراغ کی طرح ہے جس کی جتنی جلتی رہتی ہے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے لیکن جتنی خود جل جاتی ہے۔ (ابن کثیر عن الطبرانی فی المعجم الکبیر)

بے عمل واعظوں کی سرزنش..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے مونہ قنچڑیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جب کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اُمت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے

ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں ہے۔ (درمنثور ص ۶۳ ج ۱ عن ابی ہریرہ عن شعب الایمان، وغیرہ صاحب مشکوٰۃ ص ۳۳۸ الی شرح الیہ)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا پھر اُسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں اس کے پیٹ کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ اپنی آنتوں کے ساتھ گھومتا پھرے گا جیسے گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے، دوزخ والے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں! تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں اچھی باتیں نہیں بتاتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا اور تم کو برائی سے روکتا تھا اور خود اس بُرائی کو کرتا تھا۔ (صحیح مسلم ص ۳۱۲ ج ۲)

فائدہ..... مذکورہ بالا آیات اور احادیث شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں (نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں) اور خود بھی عمل کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل نہ کریں نہ امر بالمعروف کریں نہ نہی عن المنکر کریں۔ مبلغ اور مبلغ کو عمل کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عمل نہ کرے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔

قال ابن کثیر فکل من الامر بالمعروف وفعله واجب ولا یسقط احدهما بترك الآخر علی اصح قولی العلماء من السلف والخلف والصحيح ان العالم یأمر بالمعروف وان لم یفعله وينهى عن المنکر وان ارتکبه۔ (ص ۸۵ ج ۱) (ابن کثیر کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور اس پر عمل کرنا دونوں واجب ہے اور سلف و خلف علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق ایک کے ترک سے دوسرے کا وجوب ساقط نہ ہوگا اور صحیح یہی ہے کہ عالم آدمی نیکی کا حکم دے گو وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو اور برائی سے منع کرے اگرچہ وہ خود اس کا ارتکاب کرتا ہو)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ الَّذِينَ

اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ اور ہاشبہ نماز ضرور دُشوار ہے مگر خاشعہ دلوں پر

يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاوَرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

جو یقین رکھتے ہیں کہ جنگ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد حاصل کرو

اس آیت شریفہ میں صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ لفظ صبر تین معنی میں آتا ہے۔ اول: طاعات پر ہمارا ہونا خاص کر فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرنا۔ دوم: گناہوں سے پوری طرح اجتنام کے ساتھ چپتا۔ سوم: جو مصائب اور مشکلات و پریشانیوں اُن پر صبر کرنا۔

عام طور سے لوگوں میں یہ تیسرا معنی ہی زیادہ معروف ہے۔ تینوں قسم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے والا ہے۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ عبادت بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہیں۔ نفس عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اگر تیار ہوتا ہے تو صحیح طریقہ سے ادا کرنے سے چپتا ہے۔ روزہ اور جہاد تو صبرِ پابندی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ نمازی کا ظاہر

اور باطن عبادت ہی میں مشغول ہو جاتا ہے جو نفس پر شاق ہوتا ہے، ہمہ اور صلوة کے ذریعہ مدد طلب کرنے کا حکم فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد لانے میں بڑا دخل رکھتی ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقع پر) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا (اُن کو ایک کام کے لئے بھیجا تھا) تو آپ چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے غزوہ بدر کی رات میں دیکھا کہ وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے آپ برابر نماز میں مشغول رہے اور صبح ہوئے تک دُعا کرتے رہے۔ (ابن کثیر ص ۸۷ ج ۱) اس سلسلہ کا کچھ مضمون ان شاء اللہ آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں آئے گا۔

مفسر ابن کثیر نے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ: اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں علماء یہود سے خطاب فرمایا ہے (وہ لوگ تحصیل دنیا کے لئے اور ریاست اور جاہ باقی رکھنے کے لئے حق چھپاتے تھے اور اسلام نہ خود قبول کرتے تھے نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے اُن کو حکم ہوا کہ حق قبول کرو و اسلام لاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگو، صبر اور صلا کے ذریعہ اللہ کی مدد حاصل کرو جو اللہ سے نزدیک کرے گی اور برائیوں سے روکے گی اسلام قبول کرنے پر جو کچھ تکلیف پہنچ جائے، مال اور ریاست میں کمی آجائے اُسے صبر کے ساتھ برداشت کرو)۔

پھر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کے انداز اور تحذیر کے سیاق میں وارد ہوا ہے لیکن علی سبیل التخصیص صرف یہود مخاطب نہیں ہیں بلکہ صبر اور صلوة کے ذریعہ مدد حاصل کرنے کا حکم یہود اور غیر یہود سب ہی کے لئے ہے۔ (ص ۸۸ ج ۱)

نماز کی اہمیت..... نماز میں ظاہر اور باطن سب عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یہ ظاہری طہارت اور باطنی تزکیہ دونوں کو شامل ہے کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے (مثلاً وضو اور غسل کے لئے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے اور ستر عورت کے لئے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے) اگر صحیح طریقہ پر نماز پڑھی جائے تو دل اور اعضا نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور حق تعالیٰ شانہ سے مناجات ہے، تلاوت قرآن ہے اور توحید اور رسالت کی گواہی ہے، نفس کو اس کے تقاضوں سے روکنا ہے، اس میں چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بات کرنا ممنوع ہے۔ نماز کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں۔ اگر نماز کو ٹھیک طرح سے پڑھا جائے فرائض کی پابندی کی جائے ہمنٹوں کا اہتمام کیا جائے نوافل کی طرف دھیان دیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

خشوع کی ضرورت..... پھر فرمایا نماز ضرور دُعا ہے مگر خشوع والوں پر دُعا اور نہیں۔ خشوع دل کے جھکاؤ اور عاجزی اور فردی کو کہا جاتا ہے۔ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اعضا میں بھی اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے، نماز میں اُن کا دل لگتا ہے نماز چھوڑنے کو ہی نہیں چاہتا، مسجد سے جا میں تو مسجد میں واپسی کے لئے دل انکار ہوتا ہے، جسے نماز کا خشوع حاصل ہو گیا اُسے ساری کامیابیاں حاصل ہو گئیں۔ (سورہ مؤمنون میں فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (بے شک وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں)۔ دنیا میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طلب دنیا کے لئے بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں، بہت سے لوگ اٹھارہ گھنٹے روزانہ محنت کرتے ہیں لیکن دو رکعت پڑھنا ان کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر نماز شروع کر دیں تو اس میں بھی اپنے دنیاوی مشاغل کا ہی دھیان رکھتے ہیں خشوع نہیں ہوتا اس لئے دو رکعت پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔

آیات میں آنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا: **وَأَنزِلْنَا فَضْلَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** (کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر) اس سے اُن کے آباؤ اجداد مراد ہیں۔ جن میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھے اور وہ علماء صلحا بھی تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا تھا اور جنہوں نے دین خداوندی میں کسی قسم کی تحریف و تغیر نہیں کی تھی۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے منصف تھے اور جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے ان سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں۔ تمام عالم کے انسان اگلی پچھلی اقوام و افراد مراد نہیں ہیں۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے جس کی تصریح **كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** میں اور **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** میں فرمایا ہے۔

اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر فضیلت اور برتری حاصل تھی کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے تھے اور اُن کے ماننے والے بھی ہوتے تھے اور اعمال صالحہ والے بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فترت کا زمانہ ہے (اور یہ زمانہ چوبیس سو سال کے لگ بھگ تھا) اس میں علماء یہود نے توریت شریف میں تحریف کروئی اور یوں خداوندی کو بدل دیا پھر جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور علماء یہود نے پہچان بھی لیا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے آنے کا ہمیں انتہار تھا تو آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ تحریف و تغیر و انکار نبوت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اپنی ہر طرح کی فضیلت کھو بیٹھے اور اب نہ صرف یہ کہ کفر اختیار کرنے والے بن گئے۔ بلکہ دین اسلام کے دشمن بن کر مستقل طریقہ پر مغضوب علیہم کی سند لے لی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسل سے ہیں مگر کفر کے ساتھ نسب کوئی کام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ ہر کافر و دوزخ میں بھیج دے گا۔ کسی کی بھی اولاد ہو۔

یہودیوں کی دنیا طلبی، حُب مال، حُب جاہ اور اس بات کا حسد کہ نبی ہم میں سے کیوں نہ آیا عربوں میں سے کیوں آیا ان چیزوں نے اُن کو برا بد کر دیا۔ قرآن مجید نے خطاب کر کے اُن سے فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھو، آخرت پر نظر کرو۔ اموال و اولاد اور قوم اور قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آ سکتا وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کر سکے گی (یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے قرضہ دے دے یا کسی طرح کو کوئی اور حق چکا دے، اور یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھٹکے لے۔)

جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے: کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، بلکہ کوئی شخص کسی کے لئے سفارش کر ہی نہ سکے گا سوائے اُن لوگوں کے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی ان ہی کے بارے میں قبول ہوگی اور کافروں کے لئے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ان کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔

(قال اللہ تعالیٰ شانہ) **فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ** (وَقَالَ اللہ تعالیٰ) **مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسَبِهِمْ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ** (وَقَالَ تعالیٰ) **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا** ط (وَقَالَ تعالیٰ) **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ**۔

وہاں عذاب سے جان چھڑانے کے لئے کوئی معاوضہ یا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں جو جان کا بدلہ دے کر عذاب سے جان چھڑائے اور بالفرض کوئی دینا بھی چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور جس کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اُسے عذاب ہی میں رہنا ہوگا۔

سورۃ آل عمران میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالُهُمْ مِنْ نَصَبٍ.

(جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافری، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے شخص سے زمین بھر کر سونا اگرچہ نذر دے اس قدر سونے کا، ان کے لئے عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار)

اور سورۃ مائدہ میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

(جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلہ میں دیں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لئے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے)۔

آخر میں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور روز قیامت ان لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ اول اس بات کی نفی کی گئی کہ کوئی کسی کے کام آئے۔ پھر سفارش کی نفی کی گئی پھر جان کا بدلہ قبول کئے جانے کی نفی کی گئی پھر ہر طرح کی مدد کی نفی کر دی گئی۔

وَإِذْ جَعَلْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ

اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تمہارا بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری

نساءً تَمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِمَّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۲۰﴾

عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔

مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے۔ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ (فرعون اور فرعون کی قوم) ان پر بڑی طرح مسلط تھے، ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی، ان سے بڑی بڑی بیگاریں لیتے تھے اور ایسی بدترین غلامی میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تو یہ ذرا چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہما السلام کو نبوت عطا فرمائی، فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا، فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگر بلائے، معجزہ کے سامنے وہ لوگ نہ بظہر سکے اور اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کی قوم کی اور زیادہ سختیاں بڑھ گئیں۔ اللہ جل شانہ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل کھڑے ہو اور راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ ملک مصر سے نکل آئے اور فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ مصر میں چار سو سال سے رہ رہے تھے۔ عرصہ دراز کی بدترین غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔

آیت کے اخیر میں جو لفظ بلاء ہے اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ (۱) عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بھی بلاء کہتے

ہیں۔ اگر یہ معنی لئے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ تم ایسی سخت تکلیفوں میں مبتلا تھے اس میں تم بڑے امتحان میں تھے (۲) رسالت کا دوسرا معنی انعام کا ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا یا اسے کانہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو میرے ملک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ کی قضاء و قدر غالب آئی ان کی تدبیر یوں ہی دھری رہ گئی خدا جانے کتنے لڑکوں کو قتل کر دیا۔ اسی زمانہ قتل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، پلے، بڑھے جوان ہوئے اور فرعون ہی کے گلے میں پردش پائی پھر اس کی اور اس کی حکومت کی تباہی کا ذریعہ بنے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾

اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔

بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون کا غرق ہونا

اس آیت شریفہ میں اجمالی طور پر مصریوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کی بادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی فرعون مصر کے ہر فرمانروا کو کہا جا تھا اور اس فرعون کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا بعض مفسرین نے ولید بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا تعلق قوم عاد سے بتاتے ہیں، یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا اپنے آپ کو سب سے اونچا معبود منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کو لے کر مصر کی آبادی سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے ان کے نکلنے کی جب فرعون اور آل فرعون کو خبر لگی تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سورج نکل چکا تھا فرعون جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا إِنَّا لَمُذْنِبُونَ (کہ ہم تو دھڑلے گئے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: كَلَّا إِنَّ مَنِيعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے راہ بتائے گا) اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نبیجی کی تم اپنی لاشیٰ سمندر میں مارو! انہوں نے سمندر میں لاشیٰ ماری تو سمندر پھٹ گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے ٹکڑے ہو گئے ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان زمین خشک ہو گئی اور بنی اسرائیل کے قحطیلان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور یہ لوگ بھی سمندر میں داخل ہو گئے بنی اسرائیل کا پار ہونا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کے ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کو اس آیت میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا الْكَذِبُ وَقَدْ غَضَبْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُنْكَرِينَ (کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تُو فساد کرنے والا ہوں میں سے تھا)۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا فرعون غرق ہو کر ہلاک تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا ہے: فَالْيَوْمَ نَسْجِلُكَ فِي تَبَابُثٍ لِّتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ (سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تیری ذات ان لوگوں

کے لئے غم نہ ہو جائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں) فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا واقعہ سورۃ ط (رکوع ۴) میں اور سورۃ شعراء (رکوع ۴) میں اور سورۃ دخان (رکوع ۱) میں بھی مذکور ہے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵۰﴾ ثُمَّ

اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا بچر تم لوگوں نے اُن کے بعد عجلہ۔ کو معبود بنا لیا اور تم ظالم

عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۱﴾

کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا پچھڑے کی عبادت کرنا

جب حضرت موسیٰ علی نبینا وناہیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کو لیکر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا لیکن چالیس سال کے بعد وہاں پہنچ سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا اُن کی وفات اسی میدان میں ہو گئی اور اسی عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا ہوئی۔ طور پر باز اُسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا ایک مہینہ اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا حکم ہوا لیکن تیس راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مساوا کر لی جس سے وہ خاص قسم کی رات کو دور ہو گئی جو روزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو حدیث میں غُلُوْثُ فَمِ الصَّابِغ سے تعبیر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مُشْک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ (کنز صبح بخاری)

جب یہ رات کو دور ہو گئی تو دس دن مزید روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ لہذا چالیس دن کو طور پر گزارے۔ مدت مذکورہ گزر جانے کے بعد توریت شریف عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں چالیس راتوں کا ذکر ہے۔ اور سورہ اعراف میں تفصیل بیان فرمائی کہ تیس راتوں میں دس راتیں اور بڑھادی گئیں۔ لہذا چالیس راتیں پوری ہو گئیں۔ (وَإِذْ أَوْفَيْنَاكَ بِمَا عَفَوْنَا عَنْكَ فِي الْأَيْمَانِ سِتْرًا ﴿۵۰﴾ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ بَرَاءَتِنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يَغْفِرَ لِمَن يَشَاءُ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ نَسَخْنَا الْأَقْلَامَ مِنْ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ وَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ وَأَتُوا بِنَا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَكُفُّ عَنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ ﴿۵۳﴾ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ ﴿۵۴﴾)

سامری سنار کا زیورات سے پچھڑا بنانا اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالینا..... حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور وہاں چالیس دن لگ گئے۔ ادھر ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل نے پچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے قطعی قوم کے لوگوں سے (جو مصر کے اصل باشندہ تھے) زیورات مانگ لئے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے ان میں ایک آدمی سامری نام کا تھا جو سنار کا کام کرتا تھا اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کے پچھڑے کی شکل بنادی اور اُس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اُس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچہ کی آواز آنے لگی، بنی اسرائیل مصر میں بُت پرستی دیکھ آئے تھے۔ جب اُس کی آواز سنی تو کہنے لگے۔ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (یعنی یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے سو وہ بھول گئے جو طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے۔) معبود تو الہیاذ باللہ یہاں موجود ہے) حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑ گئے۔ تو ہارون اب رحمن ہے میرا اتباع

کرو، میری اطاعت کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا ہم برابر اس پھڑے کے آگے پیچھے لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آجائیں۔

سامری کو بددعا اور پھڑے کا انجام..... جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تختیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، بہت غصہ ہوئے اور پوری صورت حال معلوم فرمائی یہ چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے۔ اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دے دی اور فرمایا:

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

(تو جا تیرے لئے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی کہ تو جسے دیکھے گا اُس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھوٹا) لہذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا تو کوئی شخص اس کو چھو لیتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اُس پھڑے کو جلادیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا: إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ (تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے)۔ یہ جو فرمایا کہ تم نے تم سے درگزر کر دیا۔ یہ اُن کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے۔ اُن کی توبہ کا ذکر ابھی ایک آیت کے بعد آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵﴾

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

توریت شریف عطا فرمانے کا انعام

اس آیت میں توریت شریف عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اُن کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکام پر مشتمل تھی اس میں احکام دینیہ پوری طرح واضح طور پر بیان فرمادیے گئے تھے۔ سورۃ انعام میں فرمایا:

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ (پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعت پوری ہو جائے اور سب احکام کی تفصیل معلوم ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں)۔ توریت شریف کو فرفران فرمایا یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ کی کتاب کی یہ سب صفات ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور حلال و حرام کے درمیان بھی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الفرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ سیاق کلام سے یہ بھی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت شریف بھی دی اور معجزات بھی دیئے۔ جو ان کے دعوئے نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے والے تھے۔ جو انعامات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہیں کیونکہ بنی اسرائیل ان کی امت میں سے تھے اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی ناقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے، ناشکر سے ثابت ہوئے اور ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کی جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يَقُوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاَقْبِلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۚ فَتَابَ عَلٰیكُمْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

والے کی بارگاہ میں توبہ کر، اپنی جانوں کو قتل کر، یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کر دالے کے نزدیک پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اب شک ہو بہت زیادہ

التَّوَابُ الرَّحِيمُ

توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

گوسالہ پرستی کرینوالوں کی توبہ اور اس بارے میں جانوں کو قتل کرنا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید شریف لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کی عبادت میں شہک ہو چکے ہیں اس پر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کو بت پرستی سے توبہ کرنے پر متوجہ فرمایا۔ ان لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے سے اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا:

وَلَمَّا سَفَطَ فِيْهِ اَبْدَانَهُمْ ۖ وَرَاَوْا اَنْهٖمْ قَدْ ضَلُّوْا ۖ لَا يَلُوْا لَئِنْ لَّمْ يَنْزُحْ مَنَا رَبَّنَا وَنَغْفِرْ لَنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(اور جب نام ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم بالکل نقصان میں پڑ جانے والے ہوں گے)

ان لوگوں کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرمایا تھا کہ وہ مقتول ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں حکم دیا تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قتل کرنا شروع کیا تو قاتلین کے سامنے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں میں سے وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز قریب تھے لہذا وہ قتل کرنے سے ہچکچاتے تھے اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیئے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلتا رہا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے دعا کی بادل بنادیا گیا اور توبہ نازل ہو گئی اس وقت تک ستر ہزار آدمی قتل کئے جا چکے تھے۔ مفسرین کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ سب ہی مقتول نہیں ہوئے بلکہ ستر ہزار کے قتل ہونے پر سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ (بیضاوی دہلی کثیر)

آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ فَتُوبُوْا اِلٰی بَارِئِكُمْ (تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ متحق عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اسے چھوڑ کر تم ایسی چیز کی پرستش میں لگ گئے جس کی شکل و صورت تمہارے آدمی نے خود بنائی۔ شرک کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے اس سے بچنے کے لئے توبہ کر لو اور توبہ کی قبولیت کے لئے یہ شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، یہ ایک وقتی تکلیف ہے جس کا مہمہ لینا دوزخ کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ سہل ہے۔ اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔ اُمت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ان کی توبہ ندامت سے اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا فیصلہ کر لینے پر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے سے قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی کیسی اکتا ہوا

گناہ کرے، کفر اختیار کرے، شرک کا کام کرے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے اسلام قبول کرے توحید و رسالت پر ایمان لائے اُس کی توبہ قبول ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ تُوْفٰى لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهَنَّمَ فَاَخَذْتُكَمُ الصُّعْقَةَ وَاَنْتُمْ

اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہ کریں گے، جب تک کہ ہم اللہ کو عیاں طور پر نہ دیکھ لیں، سو پکڑ لیا تم کو کڑک نے اور حال یہ تھا کہ تم آنکھوں

تَنْظُرُوْنَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۶﴾

سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ آٹھا دیا تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر ادا کرو۔

بنی اسرائیل کی بیجا جسارت، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال

جب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام توریت شریف لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو پایا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہنچڑے کی عبادت کر چکے ہیں ہنچڑے اور اس کی عبادت کرنے والوں کا انجام اوپر بیان ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کے علاوہ ایک اور اڑن لگائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو اس کو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمائیں کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بھی سہی تم لوگ اپنے نمائندے تیار کرو اور جو لوگ میرے ساتھ چلیں وہ روز رکھیں اور پاک صاف ہو کر چلیں جس دن ان کو خداوند قدوس سے ہم کلامی سے مشرف ہونے کا موقع آیا (جس کے لئے پہلے سے اجازت لی ہوئی تھی) اور وقت مقرر فرما دیا تھا) تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ستر آدمیوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور دوسری کڑک بدلی اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو عیاں طور پر اپنے آنے سے ماننے دیکھ لیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے قمر اجل بن گئے۔ جب یہ ماجرا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ پہلے ہی بنی اسرائیل مجھے متہم کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اب اتنے آدمی ہلاک ہو گئے تو میں جب یہ بیان کروں گا کہ وہ لوگ بجلی کی کڑک سے مر گئے تو خدا جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے اور کیسے اتہام ڈھریں گے لہذا انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں دُعا کی جس کی وجہ سے دوبارہ زندہ کر دیئے گئے۔ اس نعمت کا شکر اُن زندہ ہونے والوں پر اور ساری قوم پر واجب ہوا۔ (اس کی شرح ۹۳، ۹۴ ج ۱ البیان ص ۷۵ ج ۱)

وَظَلَلْنَا عَلَیْكُمْ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ الْمَنَّٰی وَالسَّلْوٰی ط کُلُّوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط

اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تمہارے اوپر مَن اور سلوی نازل کیا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾

اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا کرتے تھے۔

میدانِ تیبہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا اور مَن اور سلویٰ نازل ہونا

جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور دریا پار کر کے ایک بیابان جنگل میں پہنچے جہاں سے اُن کو اپنے وطن کنعان جانا تھا اور وہاں پہنچنے

میں چالیس سال لگ گئے تھے کہ وہ جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ (ذکرہ البیضاوی فی تفسیر قولہ تعالیٰ یَنْبَغُونَ فِی الْأَرْضِ) وہ تو پہ اور گرمی میں چلنا اور روزانہ چلنا نہایت تکلیف دہ تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لئے پیچہ سایہ کو انتظام ہو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ بندگی میں دعا کی جس کی وجہ سے اُن کے لئے بادل بھیج دیئے گئے وہ ان میں جب وہ سفر کرتے تھے تو بادل ان پر سایہ کرتے تھے اس سایہ میں ان کا سفر طے ہوتا تھا چونکہ روزانہ سفر ہی سفر تھا کسی طرح کی تجارت یا صنعت و ہفت یا زراعت کو موقع نہیں تھا اور کھانے کی ضرورت بہت دور جس کا ہر انسان محتاج ہے تو ان کی اس حاجت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے من اور سائو فی نازل فرمائے۔

حصن کے بارے میں علامہ تفسیر کے مصنف سے اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز تھی جو رختوں پر نازل ہو جاتی تھی۔ صبح جا کر اس میں سے جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے۔ حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا گوند تھا۔ حضرت مکرّمؒ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز تھی جو چڑھتے گوند کے مشابہ تھی۔ حضرت قتادہؒ کا قول ہے کہ یہ ایک جہاں تقیم ہوتے وہیں برف کی طرح اُن کی جگہوں میں حصن کا نازل ہوتا جو دو دھ سے زیادہ سفید اور شدہ سے زیادہ ہیشیا ہوتا تھا۔ اور یہ طالع و فخر سے ظاہر شمس تک نازل ہوتا تھا ایک دن کی ضرورت کے بقدر ہر شخص کو لینے کی اجازت تھی اس سے زیادہ کوئی لے لیتا تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ البتہ جمعہ کے دن جمعہ اور سنبھار دنوں دنوں کے لئے لے لیتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی (مدینہ منورہ کی کچھ روئی کی ایک قسم) جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور تھمی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفا ہے۔ (اعلیٰ الحدیث فی ابواب الطب و معانی البخاری ص ۶۲۳ ح ۱۷۱۱ غیر بحوالہ)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو تھمی کبھی کبھی زمین پر نظر آ جاتی ہے یہ اُن من کا بقیہ ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میری ایک باندی چند تھمی میں نے تھمی کا پانی لیکر اُس کی آنکھ میں ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔

اسلوبی: یہ کیا چیز تھی؟ یہ کوئی پرندہ تھا جو بیڑ سے مشابہ تھا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے پاس خوب زیادہ تعداد میں پرندے بھیج دیتا تھا جو ہوا کے ذریعہ آ جاتے تھے وہ لوگ ان کو ذبح کر دیتے تھے اس بارے میں بھی حکم تھا کہ بقدر ضرورت لیں اور ذخیرہ بنا کر نہ رکھیں لیکن انہوں نے اس بات پر عمل نہ کیا، من اور سلو فی وہیوں کا ذخیرہ بنایا اور جب دوسرے دن اسے دیکھا تا کہ کھائیں تو اس میں بہت بڑا چکی تھی اور غراب ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں تغیر نہ آتا اور وہ بد بو دار نہ ہوتا۔ اور اگر حواء نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ (صحیح بخاری ص ۲۶۹ ح ۱۷۱۱) مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا ان کے لئے حکم تھا کہ من و سلو فی اٹھا کر نہ رکھیں لیکن وہ نہ مانے، اٹھا کر رکھا تو اس میں بد بو آ گئی، غراب ہو گیا لہذا گوشت کے خراب ہونے کی ابتدا ان لوگوں سے ہوئی اور ان کی حرکت بد کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت حواء نے حضرت آدم کو جنّت کو دور خست کھانے پر آمادہ کیا جس کے کھانے سے منگ کیا گیا تھا پھر وہیوں نے کھالیا اور وہیوں دنیا میں بھیج دیئے گئے۔ شوہر کی خیانت کی ابتدا حضرت حواء سے ہوئی لہذا اُن کی نسل میں بھی یہ بات باقی رہ گئی۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب الکاح باب مشرۃ النساء)

وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سَجْدًا

اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں سو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو خوب آرام سے اور داخل ہو جاؤ دروازہ میں سجدے ہوئے،

وَقُولُوا احْطَہُ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَاَسْزِدْکُمُ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۰﴾ فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَیْرَ الَّذِیْ

اور یوں کہو کہ ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں تم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکو کاروں کا اور زیادہ دیں گے۔ موبدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات اس

قِيلَ لَکُمْ فَاَنْزِلْنَا عَلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا کَانُوْا یُفْسِقُوْنَ ﴿۵۱﴾

بات کے علاوہ ان سے کہی گئی تھی سو ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر آسمان سے عذاب جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم، اور بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پر عذاب آنا

یہ کون سی بستی ہے؟ جس میں داخل ہونے کا یہاں اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اریحا بستی تھی جس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا۔ مفسرین کثیر لکھتے ہیں کہ پہلا قول ای صحیح ہے کیونکہ یہ مصر سے آ کر اپنے علاقہ ارض مقدسہ میں جا رہے تھے اور اریحان کے راستہ میں نہیں پڑتا تھا اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں ہے بلکہ جب بنی اسرائیل چالیس سال میدان میں حیران و سرگرداں پھرتے رہے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں ان کو بیت المقدس میں داخل ہونا نصیب ہوا ان کے علاقہ میں (جسے یہ چھوڑ کر مصر چلے گئے تھے) قوم ہاملق آباد تھی۔ وہ بڑے قد آور اور قوت و شوکت والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے جاہل قسم کے لوگ آباد ہیں۔ ہمارے بس کا نہیں جو ان سے مقابلہ کریں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے دونوں وہاں جا کر قتال کر لیں۔ ان کی اس حرکت پر چالیس سال کے لئے بیت المقدس کی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی پھر یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح ہوا جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو حکم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اس نے ان کا علاقہ واپس فرمایا اور اس میں فتح پائی نصیب فرمائی اور ان کو میدان تیرہ کی حیرانی اور پریشانی سے نجات دی۔ اور اس شکر کے اظہار کے لئے عملی طور پر یہ تجویز فرمایا کہ جھکے ہوئے داخل ہوں تواضع کا طریقہ اختیار کریں غور اور تکرر کو پاس نہ آنے دیں ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے استہزاء کی کیفیت ظاہر ہو اور ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ حِطَّة کہتے ہوئے داخل ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ حکم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا کی؟ اسی کو فرمایا کہ ظالموں نے اس کو بدل دیا جس کا حکم دیا تھا، مثل کو تو اس طرح بدلا کہ جھکے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بچوں کی طرح اپنے دھڑوں پر گھٹنٹے ہوئے داخل ہوئے جس میں ایک طرح کا استہزاء ہے اور جو معافی مانگنے کا حکم ہوتا تھا اس میں اس طرح بدل دیا کہ گھٹنٹے ہوئے جھکے ہوئے داخل ہوئے۔

(کمانی نسخہ البخاری ص ۱۳۳-۱۳۴)

جب انہوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فاسقانہ کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ یہ عذاب جو

بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس کو ”رجز“ سے تعبیر فرمایا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہوئیں۔ علما تفسیر نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ السَّطَاعُونُ رَجَزٌ عَذَابٌ عَذَابٌ بِهٖ مِنْ كَثَرِ قَبْلِكُمْ (یعنی طاعون رجز ہے جو عذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا)۔ (ذکرہ ابن کثیر عن ابن ابی حاتم)

عالم التقریل میں لکھا ہے کہ طاعون کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی ایک ہی ساعت میں ہلاک ہو گئے۔ مؤمن بندوں کو ہر حال میں اپنے خالق و مالک ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی دے تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوں عاجزی اور فروتنی کو اختیار کریں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر میں آٹھ رکعت نماز پڑھی یہ چاشت کا وقت تھا، مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو صلاۃ الضحیٰ اور بعض حضرات نے صلاۃ الفتح سے تعبیر کیا ہے جب امیر لشکر کسی شہر کو فتح کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اول مرتبہ جب داخل ہو تو آٹھ رکعت نفل پڑھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب فارس فتح کیا اور ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ (ابن کثیر ص ۹۹ ج ۱)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا
اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو سو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ گئے
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
ہر جماعت نے اپنے اپنے پینے کی جگہ جان لی، کھاؤ اور پیو، اللہ کے رزق سے اور مت خرابی کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔

میدان تہ میں بنی اسرائیل کیلئے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنا

یہ بھی میدان تہ کا قصہ ہے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لاٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے، علامہ ابن کثیر نے معاملہ التقریل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جس پتھر میں لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوتے تھے یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا جو چوکو تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں رہتا تھا جب پانی کی حاجت ہوتی اُسے زمین پر رکھ کر لاٹھی مار دیتے تھے جس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔

جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس کو اٹھا کر قبیلے میں رکھ لیتے اور جب پانی لینا چاہتے تو پتھر اس میں لاٹھی مار دیتے جس سے پانی نکلتا ہوا روانہ چھ لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے پتھر سے چشمہ پھوٹا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔

لَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
حق میدان میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لئے ”من و سلویٰ“ عطا فرمایا اور ان کے پینے کے لئے پتھر سے

جیسے جاری فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا تجزیہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْلُوا فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ (کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو) لَا تَعْلُوا، یعنی سے شتق ہے جو خوب زیادہ بڑا فساد کرنے کے معنی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپس کا قتل و قتل اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نعمتوں کے مقابلہ میں ناشکری اور نافرمانی شرعاً و عقلاً بہت بڑی جہالت اور باعیتِ بلاکت ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ تَصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ

اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر لہذا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لئے اُن چیزوں میں سے نکال دے

الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّيْرِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَتَتَّبِعُ لَوِ الْاٰتِی

جن کو زمین اُگاتی ہے۔ اس کی سبزی اور کھیر اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بدلے دو اس چیز کو

هُوَ اٰتِی بِالَّذِیْ هُوَ خَيْرٌ اِمَّا يَطْوٰ مُصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلہ میں جو خیر ہے؟ اگر جاؤ کسی شہر میں سو پے ٹک تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، اور ارادی گئی اُن لوگوں پر ذلت اور مسکنت،

وَبَاۗءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا یُكْفِرُوْنَ بِآٰیٰتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ

اور مستحق ہو گئے غصہ کے جو اللہ کی طرف سے تھا، یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق

الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾

حق کرتے تھے، یہ اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وعدہ سے آگے بڑھتے تھے۔

بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں پیاز، لہسن چاہیے!

میدانِ تہ میں بنی اسرائیل کو دونوں وقت کھانے کے لئے من و سلویٰ ملتا تھا۔ انسان کا کچھ ایسا مزاج ہے کہ وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بدل ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے کھائے بنی اسرائیل من و سلویٰ کھاتے کھاتے آگے گئے لیکن انہوں نے طبعی آگاہی کو دیکھا اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے اور اُن سے نہ کر سکتے تھے ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبعی آگاہی پر صبر کر لینا معمولی بات ہے لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے زمین سے نکلے وہاں پیریز پیدا فرمائے میں ہر سال چائیں، کھیرا چاہیے، میوے چاہیے، مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے۔ اور طرزِ سوال بھی عجیب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ نہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگیں، گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں ہے اور گویا موسیٰ علیہ السلام نے

ان کو مصر سے لاکر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا ہے لہذا وہ دُعا کریں اور وہی مصیبت حل کریں۔ اُن کا شکریہ تو کجا کہ اُن کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی۔ شکریہ کی بجائے اُن کو مٹھون کر رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے پست ذہن کی وجہ سے لچمتی کو ہی پسند کرتا ہے اور ذلت کا خوگر ہو جاتا ہے اس کی طبیعت ذلیل ہو کر رہنے ہی کو پسند کرتی ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خواہشوں کے مطابق جیتا رہوں، چاہے جوتے ہی پڑتے رہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ ادالہ پسند نہ آئی اور فرمایا کہ تم ہمارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسب معاش اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے۔ تم اس عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیزیں طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر تم کو سبزیاں اور ترکاریاں، دال اور پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں وہاں ملیں گی۔

لفظ ”فوم“ کا معنی تفسیر کی کتابوں میں یہ ہوں بھی لکھا ہے اور بس بھی، دونوں ہی معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گیسوں کو کہا جاتا تھا۔ حضرت مجاہدؓ نے اس کا ترجمہ لہسن کیا اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ ”الحبوب النبی توکل کلہا فوم“، یعنی تمام غلے جو کھائے جاتے ہیں وہ سب فوم کا مصداق ہیں۔ (راجع ابن کثیر ص ۱۰۱ ج ۱)

یہودیوں پر ذلت اور مسکنت ماردی گئی..... پھر فرمایا کہ یہود پر ذلت اور مسکنت ماردی گئی یعنی ان کے ساتھ لازم کر دی گئی۔ وہ برابر ذلیل رہیں گے، جس میں دوسری قوموں کا ماتحت ہونا جزیہ دینا مال کا حریص ہونا بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگاؤ اور جان کھانا یہ سب ذلت میں داخل ہے۔ صاحب معالم التنزیل (ص ۸ ج ۱) لکھتے ہیں..... فسرى اليهود وان كانوا مياسير كانوا فقراء وقيل الذلة هي فقر القلب فلا تری فی اهل الملل اذل واحرص علی المال من اليهود۔ (یہود پر چونکہ ذلت اور مسکنت ماردی گئی اور ان کی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی اس لئے تم ان کو دیکھو گے کہ مال دار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے۔ اسی لئے تمام اہل مذاہب میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے)

صاحب معالم التنزیل نے ج فرمایا کہ مالدار ہوتے ہوئے لچر ہونا اور پیسے کے لئے جان دینا اور تھوڑا سا نقصان ہو جانے پر بیمار پڑ جانا دل کا دورہ پڑ جانا یا چاک مر جانا، یہ باتیں قلبی فقر کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوستان کے بچوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہود نے انبیاء کرام کو قتل کیا اس لئے غضب الہی کے مستحق ہو گئے..... پھر فرمایا کہ وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ذلت اور مسکنت کا ان کے ساتھ لازم ہو جانا اور غضب الہی کا مستحق ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور اس کے لئے انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے لیکن بغیر الحق کی تصریح اس لئے فرمائی کہ ان کے نزدیک بھی ان کو قتل کرنا ناحق تھا پھر یہ کہ ان حضرات کے قتل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ مفسرین کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں تین سو بیویوں کو قتل کر دیا (علیہم الصلوٰۃ والسلام) پھر شام کو اپنے بازوؤں میں سبزیوں کا کارو بار شروع

کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قتل کیا ان میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے اسماء گرامی زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اس عالم کو بھی جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۷۸ از تہذیبی فی شعب الایمان)

یہودیوں کی حکومت سے متعلق ایک سوال..... جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو کم علم یا مشکل پیش کرنے لگے ہیں کہ قرآن مجید میں پیشین گوئی تھی کہ ان کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی اس پیشین گوئی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ سوال کوئی ذرا نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے بلکہ سورۃ آل عمران میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو ذلت ان پر ماری گئی ہے بعض حالات میں وہ نہ رہے گی چنانچہ ارشاد ہے۔ **صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَنْصَابًا لِّقَفْوِ الْأَلْبَابِ** (اللَّهُ وَخَلَّيْنَا مِنَ النَّاسِ) (یعنی ان پر ذلت جمادی گئی وہ جہاں کہیں پائے جائیں مگر اللہ کے کسی قانون کے ذریعے سے یا آدمیوں کے ذریعے سے) اللہ کے قانون کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہودی بوڑھا و عبادت میں لگا ہو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا ہو تو وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ اگر یہ اس کی عبادت آخرت میں نفع دینے والی نہیں ہے۔ اور آدمیوں کے ذریعے اس کی ذلت رک جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ کسی قوم سے ان کی صلح ہو جائے یا کوئی قوم ان کو قوت پہنچانے لگے یا ان کی مدد کرنے لگے جس سے ان کو تھوڑی سی عارضی عزت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جواب حکومت قائم ہے وہ بعض دوسری حکومتوں کی وجہ سے ہے اگر وہ ان کی مدد و معاونت چھوڑ دیں تو ایک دن بھی ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (۱۰۷)

اور نیک عمل کرے سو ان کے لئے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

صرف ایمان اور عمل صالح ہی مدارِ نجات ہے

گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے اور اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتے اور حدود سے آگے بڑھتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مطر و دراور مردود ہونا کوئی یہودی قوم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور مستحق اجر و ثواب ہونا اور قیامت میں بے خوف اور بے غم ہونا کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جو بھی کوئی شخص ایمان کی صفت سے مشغف ہوگا وہ اپنے رب کے نزدیک مستحق اجر و ثواب اور بے خوف و بے غم ہوگا۔ یہ ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات شریف پر ایمان لائیں۔ اور ہر اس عقیدہ کو مائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر

اور انجیل شریف پر ایمان لانا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے ماننا اور جو کچھ انہوں نے بتایا اُس کو تسلیم کرنا یہ اُن کے زمانہ کے لوگوں کا ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھا جو لوگ اُن پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے لیکن بعد میں اُن کی شریعت کو بدل دیا اور ان کے دین میں شرک داخل کر دیا، وہ لوگ مؤمن نہ رہے۔ یہودیوں نے جب اُن کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا تو اُن میں جو اب تک مؤمن تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ..... پھر جب خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جن کی آمدی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ الْمُبْعَدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اور جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے تھے وَنَحْنُ نَعْتَدُكَ مَعَكُونًا عَنْدَهُمْ فِي السُّرَاتِ وَالْأَنْجِيلِ تو اب ایمان یہ ہو گیا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی ہر بات تسلیم کریں۔ اسی لئے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَبِمَا قَدْ قَبِلَ مِنْهُ (یعنی جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا)۔ یعنی تو میں بھی دنیا میں ہستی ہیں اور جتنے اہل مذاہب آنحضرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے یا اب موجود ہیں خواہ وہ کسی نبی کے ماننے اور پیرو ہونے کے مدعی ہوں اور خواہ کسی بھی دین پر ہوں ان سب پر فرض ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر وہ عقیدہ تسلیم کریں اور مانیں جو آپ نے بتایا۔ قیامت تک کے لئے ہر قوم ہر جماعت ہر فرد ہر علاقہ کے انسان آپ کی امت دعوت میں شامل ہیں۔

سورۃ اعراف میں فرمایا:-

سورۃ اعراف میں فرمایا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (آپ فرما دیجئے اے لوگو! بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف)

اور سورۃ مسامیں ارشاد فرمایا:۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے پیغمبر بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے)

لہذا جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے یہودی، نصرانی فرقہ صالحین اور ہر قوم اور ہر اہل مذہب کے لئے معیار نجات صرف سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کسی قسم کا کوئی ایمان معتبر نہیں صرف یہی ایمان معتبر ہے کہ آنحضرت مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کو دل سے مانے اور تسلیم کرے۔

ان سب تصریحات کو سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ لیں کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرا رہے ہوتے ہوئے آپ کو دل سے نبی اور رسول مانا اور یہودی اور نصرانی اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت کو مانے گا۔ اور عمل صالح کرے گا اور ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق اور عمل صالح آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہوگا تو ایسے لوگ قیامت کے دن بے خوف اور بے غم ہوں گے۔

وحدتِ ادیان کا قہقہہ اور اس کی تردید..... اتنی بڑی تفصیل ہم نے دورِ حاضر کے طہرین اور زنادقہ کی تردید کرنے کے لئے لکھی ہے دورِ حاضر کے فتنوں میں وحدتِ ادیان کا قہقہہ بھی ہے۔ بہت سے اہلِ باطل یہ کہتے ہیں کہ نجاتِ اخروی کے لئے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے۔ دینِ اسلام میں دلائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ (العیاذ باللہ) یہ لوگ انہی گمراہی کو پھیلانے کے لئے آیتِ بالآخر پیش کرتے

میں اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف من آمن باللہ والیوم الآخر مذکور ہے۔ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگ جاہلوں کو دیکھ دینے کے لئے اُن آیات کو سامنے نہیں رکھتے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف اتنا سامنے نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور انسانوں کے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کر لیا کرے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے جاننے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

یہ کیسا ایمان باللہ ہے کہ بتوں کی پوجا کریں اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد جو یز کریں اور یہ کیسا یوم آخرت پر ایمان ہے کہ تنازع یعنی آواگوں کے قائل ہوں اور جنت دوزخ کے منکر ہوں۔ آیت شریفہ میں الذین امنوا سے صرف اہل اسلام مراد ہیں۔

یہودی کی وجہ تسمیہ..... اور اَلَّذِیْنَ هَادُوا سے یہود مراد ہیں۔ ہاد بھود تو یہ کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ ان لوگوں نے گائے کے گچھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی اس لئے ان کو ان لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ انکا مشہور نام یہود ہے۔ جماعت کو یہود اور ایک شخص کو یہودی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہود کی طرف منسوب ہیں۔ اس لئے انکو یہودی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ لفظ یہود سے مشتق ہے جو حرکت یعنی حرکت کے معنی میں ہے۔ چونکہ یہ

لوگ توریت شریف پڑھتے ہوئے حرکت کرتے تھے اسی طرح ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ (قالہ ابو عمرو وابن العلاء)

انصاری..... سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کے مدعی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ لفظ نصرت سے مشتق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مَنْ اَنْصَارِیْ اِلَیَّ اللہ فرمایا تو اُن کے حواریین نے اَنْصَارُ اللہ کہا جیسا کہ سورہ صف میں مذکور ہے۔ لفظ انصاری کو جمع نصران بھی بتایا گیا ہے، جیسا کہ مسکوران کی جمع سکارا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ایک بستی میں سکونت اختیار کی تھی جس کو ”ناصرہ“ کہا جاتا تھا اس کی وجہ سے ان کو نصاریٰ کہا گیا۔ بہر حال وجہ تسمیہ جو بھی ہو انصاری سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مدعی ہیں۔ ان دعوی داروں میں وہ بھی تھے جو اُن کے واقعی اصلی دین پر تھے اور اُن کے دین میں کسی طرح کی تغیر و تبدل نہیں کی اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اُن کا دین بدل دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنادیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ کو بھی معبود ماننے لگے۔ قرآن مجید میں ان کو کسی جگہ عیسائی نہیں فرمایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی۔ مُشْرک اُن کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان کے لئے لفظ نصاریٰ استعمال فرمایا ہے۔

النَّصَارَیْن..... یہ یسنا، یضنبو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ زمانہ نزول قرآن میں اس فرقہ کا وجود تھا، ان لوگوں کا دین کیا تھا، اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت کے درمیان تھے۔ ان کا مستقل کوئی دین نہ تھا۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابن ابی الزناد نے اپنے والد سے نقل کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو عراق کے قریب رہتے تھے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لاتے تھے اور سال بھر میں تین روزے رکھ لیتے تھے اور یمن کی طرف رُخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ یہ لوگ موصل کے جزیرہ میں تھے صرف لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ خلیل کا قول ہے کہ ان کا دین انصاری کے دین سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوبی ہوا کی طرف تھا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وہ بن مذہب کا قول ہے کہ یہ لوگ نہ دین یہودیت پر تھے نہ نصرانیت پر نہ مجوسیت پر اور مُشْرک بھی نہ تھے۔ یہ فطرت پر باقی تھے۔ اُس کا کوئی مقرر دین نہ تھا جس کا اتباع کرتے اور بعض علماء کا قول ہے کہ صابین وہ لوگ ہیں کہ

جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ (آیت کی تفسیر اور توضیح کے لئے ہم نے تفسیر ابن کثیر کو سامنے رکھا اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں) فائدہ..... صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ حاصل قانون کا یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں جو شخص پوری اطاعت اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے اور ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت مسلمان ہونے میں منحصر ہے مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق اجر و نجات اخروی ہوگا۔

اور اس قانون میں مسلمانوں کے ذکر کی ظاہر میں ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں لیکن اس کلام میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقعت پیدا ہوگئی اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف جو شخص اطاعت کرے گا وہ مورد عنایات ہوگا ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، شناہ اصل میں مخالف کو، لیکن اس میں ٹکڑی یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت اُن سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت مہافتت مدار ہے۔ ہماری عنایت کا سو مخالف بھی اگر اختیار کر لے وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا اس لئے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

اور جب ہم نے لے لیا تمہارا عہد اور اٹھا دیا تمہارے اُپر طور کو، لے لو قوت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اور یاد کرو جو کچھ اس

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم نے رُکروانی کی، سو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

نہرہ تم تباہ کاروں میں سے ہو جاتے۔

بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھر ان کا خرف ہو جانا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رہت شریف لے کر آئے اور مستقل شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی تو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کا اتباع کریں اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عمل کرنے سے انکاری ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور کو اس کی جگہ سے اُکھاڑ کر ان کے اُپر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ لے لو اور جو کچھ اُس میں ہے اُسے یاد کرو۔ سورہ اعراف میں اور زیادہ واضح طریقے پر اس کو یوں بیان فرمایا: وَإِذْ نَفَخْنَا فِي السِّجْنِ فَوْقَهُمْ كَذَابًا ظَلَمًا وَقَالُوا لَوْلَا آتَاكَ اللَّهُ بَرْكًا تَوَاتُلاً وَقَالُوا لَوْلَا آتَاكَ اللَّهُ جُنُودًا وَقَالُوا لَوْلَا آتَاكَ اللَّهُ قُوَّةً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ فَهُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ ۚ وَذُكِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ نَعَمَ (اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح اُن کے اُپر معلق کر دیا۔ اور اُن کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گراؤر ہم نے کہا کہ لے لو قوت کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے اور یاد کرو، جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔)

جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی پہاڑ گرنے کو ہے تو اس وقت مان لیا لیکن بعد میں اس ميثاق عظیم کو ٹوڑ دیا اور اقرار سے پھر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دی اور ان کو باقی رکھا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کی طرف آتے رہے اور ان کو ہدایت دیتے رہے

اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتے۔ (معن ابن کثیر)

شاید کسی کے دل میں یہ سوچ آئے کہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے جیسا کہ لا اکراہ فی الدین میں بتایا ہے پھر یہاں سروس پر اٹھا کر بنی اسرائیل سے کیوں قول و قرار لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرانے کے لئے زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی قوم مسلمان نہ ہو جزیہ دیکر رہنا چاہے اس سے جزیہ قبول کر لیا جائے گا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اس سے احکام پر زبردستی عمل کرانے کی نفی لا اکراہ فی الدین میں نہیں ہے اسی لئے ذمی کو قتل نہیں کیا جاتا اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے تین دن کی مہلت دی جائے گی اگر تین دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آئے تو قتل کر دیا جائے گا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا قُرْدَةً خَاسِئِينَ ﴿۵۱﴾

اور البتہ تحقیق تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے سنبھ کے دن میں زیادتی کی، سو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۵۲﴾

پھر ہم نے اس کو بہت بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے اور نصیحت بنا دیا زارے والوں کے لئے۔

یہودیوں کا سنبھ کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر بنا دیا جانا

جیسے مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن معظم قرار دیا گیا ہے اسی طرح یہودیوں کے لئے سنبھ کے دن کو معظم قرار دیا گیا تھا اور اس کی تعظیم کے لئے یہ حکم بھی تھا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا اور وہ امتحان اس طرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی کے اندر ہی رہتی تھیں اور سنبھ کے دن خوب ابھرا ابھر کر پانی پر آ جاتی تھیں جس کا تذکرہ سورۃ اعراف کی آیت وَسُئِلْنَهُمْ عَنِ الْفَرِیْقَةِ الَّتِیْ كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرُ میں فرمایا ہے چونکہ سنبھ کے دن مچھلیاں خوب ابھر کر سامنے آ جاتی تھیں اس لئے ان لوگوں نے ان کے پکڑنے کے لئے جیلے نکالے اور یہ کہا کہ سنبھ کا دن آنے سے پہلے حال اور مچھلی پکڑنے کے کاٹنے پہلے سے پانی میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ وہ ان میں پھنس کر رہ جاتی تھیں جب سنبھ کا دن گزر جاتا تھا تو ان کو پکڑ لیتے تھے اور اپنے نفوس کو سمجھا لیتے تھے کہ ہم نے سنبھ کے دن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی وہ تو خود سے جالوں میں اور کانٹوں میں آ گئیں اور یہ جال اور کانٹے ہم نے جمعہ کے دن ڈالے تھے ان کو منع کرنے والوں نے منع کیا تو نہ مانے لہذا اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جب یہ لوگ بندر بنا دیے گئے تو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے انکی دُمیں بھی پیدا ہو گئیں جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو وہ سر ہلا کر جواب دیتے تھے۔

سورۃ مائدہ میں فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْفَرِیْقَةَ وَالْآخَرَ یُؤْذِیْهِمْ میں بتایا ہے کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے یہ خنزیر بنا دینے کا واقعہ اسی موقع سے متعلق ہے جبکہ سنبھ کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنا دیے گئے تھے یا اور کسی موقع سے متعلق ہے یقین کے ساتھ کہ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں آیت بِالْاَوَّلِیْنَ عَلِمْتُمْ الْفَرِیْقَیْنِ اَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِی السَّبْتِ کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ نے نقل کیا ہے کہ سنبھ کے دن زیادتی کرنے والے بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بھی، ان میں جو جو ان تھے وہ بندر ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے۔

حضرت ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ قوم مسخ ہوئی ہے وہ مسخ شدہ حالت میں تین دن سے زیادہ نہیں رہیں ان تین دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں اور ان کی نسل بھی نہیں چلی۔ یہ جو بندروں اور خزیروں کی نسلیں ہیں مسخ شدہ قوموں کی نسلیں نہیں ہیں بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے۔ الجامع الصغیر میں بروایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ما مسخ الله تعالى من مشي، فكان له عقب ولا نسل ومن له السوطي بالحسن قال الهيشي فيه ليث بن سليم مديلس وبقيّة وجماله وجمال الصحيح (کما فی فیض القدیر ص ۴۶۶ ج ۵) (جو قومیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کی ہیں ان کی بقایا جات اور نسلیں نہیں ہیں۔ سیوطی نے اس حدیث کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور تثنیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں لیث بن سلیم راوی مدلس ہے اور بقیہ رجال صحیح کے رجال ہیں)

اس واقعہ کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاصی کی وجہ سے کئی طرح سے عذاب آتا رہا ہے ان میں سے ایک طریقہ صورتیں مسخ کر کے ہلاک کرنے کا بھی تھا اُمّت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ اب تک مسخ کے عذاب سے محفوظ چلی آ رہی ہے لیکن قرب قیامت میں مسخ ہوگا۔ جیسا کہ سنن الترمذی کتاب الفتن میں حدیث اذا اخذ الله الفنی دولا کے آخر میں تصریح ہے اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بھی مسخ کے جانے کا ذکر ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۵۶) جتنے بھی عذاب آئے سب میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے بھی جو عذاب کے وقت موجود تھے اور اُن کے لئے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں اور اُن عذابوں میں نصیحت بھی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے خاص کر یہ مسخ کا عذاب تو بہت ہی زیادہ عبرت ناک ہے ہلاک تو ہوئی گئے لیکن ہلاکت سے پہلے تین دن جو بند رہے اس میں سب کے لئے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا اُن لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لئے فَجَعَلْنَهَا كَمُسِيرٍ يُفَارِقُ کی طرف راجع ہے جس سے اہل قرآن مراد ہیں لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں اُن کو مسخ کرنے کی سزا دی گئی اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے اور اُن کے بعد آنے والوں کے لئے عبرت ہو جائے اور ایک معنی یہ لکھا ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی قریب کی بستیوں اور دور کی بستیوں کے لئے عبرت ہو جائے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ دوسرا معنی منقول ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى۔

اس کے بعد حضرت ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے۔

وما خلفها لما بقي ما بعدهم من الناس من بني اسرائيل ان يعملوا مثل عملهم۔

یعنی ما خلفها سے وہ بنی اسرائیل مراد ہیں جو اس عبرت ناک واقعہ کے بعد باقی رہے یہ واقعہ ان کیلئے عبرت ہے تا کہ اپنے اسلاف جیسا عمل نہ کریں۔

حضرت حسن اور قداہؓ نے موعظۃ للمتقين کے بارے میں فرمایا کہ اُن لوگوں کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لئے نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں گے اور خوف کھائیں گے اور عطیہ عوفیٰ نے کہا ہے کہ المستقین سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت مراد ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُن چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا جیوں کے ذریعہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کرو۔ (وہذا اسناد چید)

یہود نے ایک اور بھی حیلہ کیا اور وہ یہ کہ ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی۔ حضور للقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو انہوں نے اچھی صورت میں بنا کر بیچ دیا۔ (بخاری و مسلم کافی مشکوٰۃ ص ۲۳۱)

شرح حدیث نے اچھی صورت میں بنانے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ چربی کو انہوں نے پکھا دیا اور اس میں کچھ ماکر دوسرا کوئی نام رکھ کر اس کو بیچ دیا۔ اور اس کی قیمت کھا گئے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اس طرح کے حیلے رواج پا گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے عرض کیا یہ کیسے ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت واضح طور پر نازل فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ یسمونها بغیر اسمہا فیستحلونها یعنی وہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس طرح اس کو حلال کر لیں گے۔ (رواہ الدارمی، مشکوٰۃ ص ۳۶۱)

چنانچہ آج کل ایسی باتیں سننے میں آرہی ہیں، شراب پیتے ہیں، نام دوسرا رکھ لیا ہے، سود لیتے ہیں اس کا نام نفع رکھ لیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے تدبیریں کر لیتے ہیں، تصویریں اور صورتیاں حلال کرنے کے لئے حیلے تراشتے ہیں، واٹھی موٹہ نے کے جواز کے لئے جھٹیں نکالتے ہیں ایسے جیلوں اور بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۚ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بیشک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟

قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۖ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ ۚ

موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے کٹو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان کر دے کہ وہ بیل کیا ہے،

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٌ ۚ عَوَّا۟ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا

موسیٰ نے کہا ہے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو بڑھانا نہ ہو اور بالکل جوان بھی نہ ہو ان دونوں کے درمیان ہو، سو تم اس پر عمل کرو جس کا تم کو

تُؤْمَرُونَ ۖ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کٹو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان فرما دے کہ اس بیل کا رنگ کیا ہے، موسیٰ نے کہا ہے شک وہ فرماتا ہے کہ

صَفْرَاءُ ۖ فَاقْعُ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ۖ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ

دو تیز رنگ کا بیل، تل، دو چور کینے والوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے کٹو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان فرما دے کہ اس بیل کی پوری کیا حقیقت ہے؟ بیشک بیلوں کی بارے

تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

میں ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو بیچ

ذَلُولٌ تَشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى الْحَرْثَ مُسْلِمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا ۚ قَالُوا لَئِنْ جِئْتُ

سالم نکلا نہ ہو گیا ہو، وہ نہ زمین کو پھارتا ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو اس میں ذرا کوئی دھبہ نہ ہو، وہ کہنے لگے کہ اب تم نے ٹھیک طرح

بِالْحَقِّ ۖ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٠﴾

طرح بیان کیا ہے، لہذا انہوں نے وہ بیل ذبح کر دیا اور حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے نہ تھے۔

ذبح بقرہ کا قصہ، یہودی کج بخشی

ان آیات میں ذبح بقرہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے اور بیل دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بیل کیا ہے اور ان کا فرمانا ہے کہ قصہ کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بقرہ ایسا ہو جو بیل جوتے میں استعمال نہ کیا ہو اور کھیتی کی آبپاشی میں اس کو نہ لگایا گیا ہو۔ یہ کام چونکہ بیل ہی سے ہوتا ہے اس لئے بقرہ سے بیل مراد ہے۔ دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے۔ چونکہ بقرہ اسم جنس ہے اس لئے گائے کا ترجمہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ وزن دار ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لہذا قاتل کا پتہ چلانے کے لئے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس بیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مارو چنانچہ بڑی جھوٹ کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بیل ذبح کیا اور ذبح خُذہ بیل کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مار دیا۔ چنانچہ مقتول زندہ ہو گیا (اور اپنا قاتل بتا کر اسی وقت دوبارہ مر گیا)

واقعہ کی تفصیل تفسیر کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالدار بہت تھا اور اس کے بھائی کے لڑکے تنگدست تھے۔ اور ان کو بچا کی میراث بھی پہنچتی تھی۔ یہ لوگ بچا کی موت کا انتظار کرتے تھے لیکن اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی۔ لہذا شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی ویت (خون بہا) بھی حاصل کرو گے۔ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر ویت ڈال دی جاتی تھی شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چچا کو رات میں قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دیا پھر جب صبح ہوئی تو یہی قاتلین دعویدار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا جس کے قریب نعش کو ڈال دیا تھا۔ اور ان سے کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چچا مقتول ملا ہے۔ ہم تم سے اس کی ویت ضرور لیکر چھوڑیں گے اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا ہم نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ ہم نے شام سے لے کر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا، لہذا ہمارے ذمہ اس کے قتل کا الزام لگادینا صحیح نہیں اور کوئی ویت لازم نہیں۔ مفسر سدی نے واقعہ اس طرح بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی اور اس کے بھائی کا بیٹا تھا جو غریب تھا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو، چچا نے انکار کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چچا کے قتل کا خیال دل میں جمایا اور اپنے دل میں کہا کہ چچا کو قتل بھی کروں گا اور اس کا مال بھی لوں گا اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اس کی ویت بھی کھا جاؤں گا۔ لہذا وہ چچا کے پاس آیا اور رات کو اپنے چچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا اور کسی جگہ جا کر قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں باتیں کر رہا ہے کہ خُذہ جانے میرے چچا کہاں گئے؟ جس جگہ لکھا تھا وہاں پہنچا دیکھا کہ وہاں کے لوگ

کس افش کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے بچا کو قتل کیا ہے لہذا اس کی ویت ادا کرو۔ وودیت کا مطالبہ کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور ہائے ہائے چھا کی آوازیں لگا رہا تھا۔

واقعہ کی صورت جو بھی ہو قاتل کا پتہ چلانے کے لئے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک نیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر اورو۔ بات سننے کے ساتھ ہی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی ایک نیل ذبح کر کے مقتول پر مار دیتے۔ لیکن اول تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق اور نفول بتایا، کہنے لگے کہ کہاں نیل کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارنا اور کہاں مقتول کا زندہ ہو کر ماما بتانا یہ بے جوڑ بات ہے آپ تو ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان جابلوں نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں اللہ کا نبی ایک بات بتا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں مذاق اور نفول کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے ایسی بات کہہ بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ: **اَعْمُوْذُ بِاَللّٰهِ اِنِّیْ اُكُوْنُ مِنَ الْمَجَاهِلِیْنَ**۔ (کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جابلوں میں سے ہو جاؤں) ایک ادنیٰ مسلمان سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اللہ کے حکم کو نفول اور ضحاک مذاق بنائے۔ یہ تو جہالت کی بات ہے پھر اللہ کا نبی کیسے اللہ کی طرف کسی ایسے حکم کی نسبت کر سکتا ہے جو مذاق اور نفول ہو۔ پھر جب نیل ذبح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور ان سوالات کے ذریعہ ہندشوں اور تیدوں میں ہندتے چلے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بھی بقرہ ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا لیکن انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے شکے سوالات کرتے رہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرمادی۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دُعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ نیل کیسے لے لیں اس کی عمر تھی ہو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بوزرھا جانور بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر بچہ بھی نہ ہو۔ ان دونوں کی ورمیان عمر کا دور فرمایا کہ جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن ان لوگوں کو الٹی چڑھی ہوئی تھی، پھر سوال اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لئے یہ دُعا کر، تجھے کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسا نیل ہو جس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہو جس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری طرح بات نہیں آئی اپنے رب سے ہمارے لئے دُعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر بتا دے کہ وہ نیل کیسا دیتا ہے بہت سارے ہیں طرح طرح کے ہیں ہمیں اشکال ہو رہا ہے کہ کونسا نیل ذبح کریں اب کی مرتبہ بیان ہو جائے پر ان شاء اللہ ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو پوری طرح اُس نیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ (درمنثور میں اس کو حدیث مرفوع بتایا ہے) لیکن منسراہن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حضرت ابو ہریرہؓ کا کلام ہے۔

بہر حال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا نیل نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے نکا کر دیا گیا ہو یعنی اس نے نہ تو کھیتوں میں بل چلایا، واور نہ آبپاشی کے لئے اسے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال کیا گیا ہو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے پورا نیل اُسی رنگ کا ہو۔ اُس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان داغ وہ نہ ہو اور وہ جانور جسمانی طور پر صحیح سالم ہو اُس کے اعضاء میں کمی اور خرابی نہ ہو مثلاً لنگڑا، کاٹا، اندھا نہ ہو۔ جب نیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح بات کی ہے۔ لہذا اب اُس قسم کا جانور تلاش کرنے

لگے جیسا بیان کیا گیا تھا اور جو ان کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کے اعتبار سے متعین ہو چکا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے (جو اسراہیلی روایات سے منقول ہے) کہ وہ جانور ان کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ انہیں مخصوص صفات کا ٹیل تلاش کر رہے تھے اسی اثناء میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا ٹیل تھا اس سے کہا یہ ہمیں بیچ دے۔ یہ لوگ قیمت لگاتے رہے اور وہ قیمت بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس ٹیل کے وزن کا دس گنا سونا دینے پر معاملہ ہوا۔ چنانچہ وہ سونا اُس نے قیمت کے طور پر لے لیا یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس ٹیل کی کھال، بناروں سے بھر کر دینے کا سودا کیا۔ اور اس ٹیل کے مالک نے اس قدر دینار لیکر وہ ٹیل اُن کے حوالے کیا۔ بہر حال خدا خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے اور اُس ٹیل کو انہوں نے ذبح کر دیا حالانکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۲۴﴾

اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرمائے جس کو تم چھپا رہے ہو۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَآلِئِهِ لَعَلَّكُمْ

تفہم فرمائے کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو، ایسا ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مُرْدُوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم

تَعْقِلُونَ ﴿۲۵﴾

عقل سے کام لو۔

مُردہ زندہ ہونے کا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ کا تکرار

ان آیات میں سابقہ قصہ کا تکرار بیان فرمایا ہے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ذبح بقرہ کا حکم کیوں ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک خون کر دیا تھا اور اس خون کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، قاتل اقراری نہیں تھا اور ہمیں منظور تھا کہ اس کے قاتل کا لوگوں کو علم ہو جائے لہذا ہم نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ جو ٹیل ذبح کیا ہے اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش سے لگا دو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس ٹیل کا ایک ٹکڑا لیکر مقتول کے مونڈھوں کے درمیان لگا دیا چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے کہا مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بیٹی سے نکاح کر لے، یہ بات بیان کر کے وہ شخص دوبارہ مر گیا اور قصاص میں قاتل قتل کر دیا گیا۔

یہاں یہ سوال اٹھانا ہے جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردہ کو چاہے زندہ فرمائے پھر اس کے لئے ٹیل کا ذبح ہونا اور مقتول کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا جانا کیوں مشروط کیا گیا؟ اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کام نہیں۔ اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تکوین اور تشریع میں جو حکمتیں ہیں اُن میں سے کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مؤمن بندہ کا کام ماننا اور عمل کرنا ہے۔ ذبح بقرہ سے متعلق ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی حجت بازی اور کج روی کا حال عام لوگوں کو اور ان کے بعد میں آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَآلِئِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مُرْدُوں کو اور دکھاتا

ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو

موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب و کتاب کے لئے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن وحدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس بات کے تسلیم کرنے سے بہت سے لوگوں کو انکار رہا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوں گے ان کے اشکالات قرآن مجید میں دور کئے گئے ہیں اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے حکیم خدا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا اور یہ واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا، سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا۔ اور تو اتر کے ساتھ یہ تھ۔ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو اب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ اور بعض مواقع میں حاضرین نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا ہے، عقل کو کام میں لائیں تو انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ۖ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ

پتھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوں یا اُن سے بھی زیادہ سخت اور بلاشبہ بعض پتھر ایسے ہیں

لَهَا يَتَنَبَّزُ مِنْهُ الْعَنَرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَّسْقُطُ يَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَّهْبِطُ

جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بلاشبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے اور بلاشبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے

مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾

ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہیں جن کو تم کرتے ہو۔

یہودیوں کی قلبی قساوت کا تذکرہ

اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی قساوت اور سختی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان میں سختی آ گئی۔ دلائل قدرت بھی دیکھتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے اور حق قبول کرنے کیلئے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ پتھروں میں تو یہ بات ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔

پہلے ان کے دلوں کو سختی میں پتھروں سے تشبیہ دی جو اس اعتبار سے لوہے سے بھی سخت ہیں کہ لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے لیکن کسی ہی آگ ہو اس سے پتھر پگھلتا نہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو تا فرمایوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے (یہ مثال سے نہریں جاری ہونے کی) اور کچھ بھی نہیں تو تھوڑا بہت ہی روتے (یہ مثال ہے فیخرج منه الماء کی) اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے تو کم سے کم دل ہی روتا (یہ مثال ہے یهبط من خشية الله کی) (من ابن کثیر)

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس سب کی سزا پاؤ گے دنیا کی کچھ دن کی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ۔

اہل کتاب کے دلوں کی سختی کا قرآن مجید میں اور جگہ بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا: **فَمَا نَفَعْنَاهُمْ لِمَ أَخَذُوا عَقْلَهُمْ** (پھر ان کے عقائد توڑنے کے باعث تم نے ان کا عقائد قرآن سے دیا اور تم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا)۔

اُمّت محمدیہ کو حکم کہ تقاسی القلب نہ بنیں..... اُمّت محمدیہ بنی صابغہ الصلوٰۃ واتحیہ کو حکم ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح سے سخت دل مت بن جاؤ۔ سورہ حدید میں ارشاد ہے

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لئے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اُس کے لئے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جاہل جن کو ان سے قبل کتاب مل چکی تھی پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان میں سے فاسق ہیں۔)

اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے مغفرت چاہنا اور اللہ کے خوف سے رہنا، یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص اللہ کے ڈر سے رہے اور یاد دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے (جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا ایسی طرح شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا) (الترغیب والترہیب)

حضرت عقیلہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بھات کس چیز میں ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر تجھے نقصان نہ پہنچا دے اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے (یعنی با ضرورت گھر سے باہر نہ جا) اور اسے سنا بیوں پر دیا کر۔ (آخر جہاد الترمذی فی الاذباب الزہد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ چار چیزیں بدبختی کی ہیں۔ (۱) آنکھوں کا جامد ہونا (یعنی ان سے آنسو نہ ٹپکنا) اور (۲) دل کا سخت ہونا، (۳) لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا، (۴) لوگوں کی حرص رکھنا۔ (اتر تفسیر ص ۲۲۵ ج ۲ عن ابن ماجہ)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو! روادو اور روانہ آئے تو متکلف رونے کی کوشش کرو کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں ہاتھ ماریں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بننے لگیں گے جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے اور اس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چائی جائیں تو جاری ہو جائیں گی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰۴ من شرح النبی) اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کرے تو آسانی سے سخت زلزلہ ہوسکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہوسکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا دل سخت ہے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلا یا کرو۔ (مشکوٰۃ ص ۵۰۴)

کثرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے سختی آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کر کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کا دل کی سختی کا سبب ہے اور بلاشبہ اگر کوئی میں سب سے زیادہ اللہ سے دُور شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ (رواد الہی)

غیر ذی روح میں حیات ہے سب چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں: اس آیت میں پتھروں سے پانی نکلنا اور ان سے نہریں جاری ہونا ذکر سے اور ایسی بات سے جو نظروں کے سامنے ہے دنیا میں چشمے ہیں جھرنے ہیں پہاڑوں سے پانی نکل رہے

ہیں مگر ما لوگ اس کو جاننے اور پہچانتے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ بعض پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس بارے میں کسی کوتاہ عقل کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اُن میں عقل و ادراک نہیں ہے پھر وہ کیسے ڈرتے ہیں اور ڈر کر گر پڑتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پتھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جو اُن پر گزرتے ہیں۔ اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گزار ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ادراک ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا: **تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا** (تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اُس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ لیکن تم لوگ ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں بلاشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے)

اور سورۃ نور میں فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِيحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفْب ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (کیا تم سمجھو کہ معلوم نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے) صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُحد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔ (ص ۵۸۵ ج ۲)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جس میں اُسے پہچانتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم ایک دن بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے جو بھی درخت یا پہاڑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب المناقب وقال حسن غریب)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا نو کنکریوں لیں ان کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی یہاں تک کہ میں نے ان کی ایسی آواز سنی جیسی شہد کی کھیلوں کی جھنجھناہٹ ہوتی ہے پھر آپ نے اُن کو رکھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کنکریوں کو حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اُن کے ہاتھ میں بھی اُن کنکریوں نے تسبیح پڑھی پھر حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اُن کے ہاتھ میں بھی اُن کنکریوں نے تسبیح پڑھی پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اُن کے ہاتھ میں بھی اُن کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی کھیلوں جیسی جھنجھناہٹ سنی۔ (صحیح الترمذی ذکر کلام النبی امانات و الجمادات)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں؟ حضرت ابن مسعودؓ نے جواب دیا وہاں جو ایک درخت تھا اس نے آپ کو بتایا۔ (الشمس ص ۱۸۱ فی جن النواکد)

اسطوان حنا کا قصہ تو مشہور و معروف ہی ہے مسجد نبوی کے لئے منبر تیار کر دیا گیا تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ

دینے کے لئے تشریف فرما ہوئے اس سے پہلے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے یہ ستون کھجور کا تھا۔ جب آپ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے تو کھجور کا یہ تنا پینچنے لگا جیسے بچہ چنٹا ہے آپ منبر سے اترے اور اس سے کچھ چٹایا اور اس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بچہ کی آواز ہوتی ہے جب اسے چپ کیا جاتا ہے۔ یہ تنا جو اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اس سے محروم ہو جانے کے باعث بچہ کی طرح پینچنے لگا۔ (رواہ البخاری ص ۵۹۶ ق ۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے خیبر تشریف لے گئے تھے وہاں ایک یہودی عورت نے بکری کا ایک ہاتھ بھون کر پیش کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی اس میں سے کھایا پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ ہاتھ اٹھالیں اور اس یہودی عورت کو بلا کر فرمایا کہ تو نے بکری میں زہر ملایا ہے، وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا مجھے بکری کے اس ہاتھ نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی ہاں واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ (مجمع التوائحدین ابی داؤد)

حصن حصین میں بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لکھ کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اسے فلاں کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو وہ دوسرا پہاڑ جب جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔

ان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ادراک اور احساس و شعور نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے اس احساس و ادراک کا پتہ نہیں ورنہ ان میں احساس اور شعور ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت دے دی جاتی ہے۔

قال العارف الرومی

آب و باد و خاک و آتش بندہ اند

باہن و قومردہ باحق زندہ اند

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ

کیا تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں پھر اس

يُحَرِّفُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۰﴾

میں تحریف کرتے رہے ہیں اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔

یہودیوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھی جائے

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی یہ امید اور آرزو ختم فرمادی کہ یہودی ایمان لائیں گے، اور فرمایا کہ ان کے اسلاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر جاننے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے اس میں تحریف کر دیتے تھے اور یہ لوگ ان پر اب تک کوئی تکلیف نہیں کرتے اور طریقہ کار کو غلط نہیں بتاتے بلکہ ان سے محبت اور تعلق میں بہت آگے ہیں۔ اور جس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانہ میں آیات و بینات کو کھلا مشاہدہ کیا پھر بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اللہ کے کلام کی تکذیب کی اسی طرح یہ لوگ بھی حجاز اور دلاں اور شواہد دیکھتے ہیں لیکن اس

سے مس نہیں ہوتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں تحریف کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں لکھے گئے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تھا لیکن جب قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا جو وہاں سن کر آئے تھے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے توریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے۔ علماء یہود رشوت لیکر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے اگر کوئی شخص رشوت لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتا دیا اور جو شخص کچھ بھی نہ لایا اس کو صحیح اور حق بات بتا دی۔ یہ لوگ جو ایسی حرکت کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اس کو کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی تحریف میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات جو توریت شریف میں بیان کی گئی تھیں، ان کو بدل دیا۔ اس میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جو لوگ خود مبتلائے تحریف ہوں اور دوسروں کو ایمان لانے سے روک رہے ہوں وہ خود کیا ایمان لائیں گے؟

وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضَمُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا

اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تہا ہی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں

أَبَعَدْتُمُونَهُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

کیا تم ان کو دور میں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعہ اللہ کے پاس بھٹ میں تم کو مغلوب کر دیں، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۱۱﴾

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ باوجود اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔

یہودیوں کی منافقت

جو عام منافقین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور تہا ہیوں میں اپنے سرغٹوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور اسی ظاہر کرنے میں یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ توریت شریف میں ایسا ایسا لکھا ہے اور اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت اور آپ کی علامات اور صفات موجود ہیں اور ان علامات اور صفات سے صاف ظاہر ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ (اوس اور خزرج) نے یہود مدینہ سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لارہے ہیں، ان کے بارے میں تم لوگ کیا خیال رکھتے ہو تو سارہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ان پر ایمان لا دو ان میں سے جو تمہا ہیوں میں ایک دوسرے سے ملے تو آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ عجیب ہو مسلمانوں کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہو اور ان کو یہ بھی بتاتے ہو کہ ان کا ذکر اور نعمت و صفت توریت شریف میں موجود ہے تو تم اپنے آپ پر حجت قائم کر رہے ہو۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو

مسلمان اللہ پاک کے حضور میں تم پر جنت قائم کر دیں گے اور خود تم اپنے اقرار سے پکڑے جاؤ گے تم نے اُن سے تو کہا کہ واقعی نبی ہیں اور خود ان کی نبوت کو نہ مانتا تمہارا اقرار خود تم پر جنت ہو گا لہذا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے خلاف حجت نہیں تم اتنی کبھی سمجھ نہیں رکھتے خود اپنے اقرار کی چھری سے خود اپنے ذوق کا انتظام کر رہے ہو۔ (درمنثور ص ۸۱ ج ۸ اور عالم التزلیل ص ۸۷ ج ۸)

یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ مسلمان پر حق ظاہر کر کے خود اس کے خلاف کرو گے تو قیامت کے دن مسلمان تم پر جنت قائم کریں گے اور دلیل سے مغلوب کر دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ موانع خدا نے والا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو دلوں میں ہے اُسے اس کا کبھی پتہ ہے اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر مسلمانوں سے حق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کیونکر خلاصی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو صحیح بات نہ بتائی تھی۔ جب شقاوت کسی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اُسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَفْظَتُونَ ﴿۱۰﴾

اور اُن میں ایسے لوگ ہیں جو اُن پڑھ جیں کتاب کا علم نہیں رکھتے، ہوائے آرزوؤں کے اور دلوں صرف گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں

اس آیت میں یہودی جاہل اُن پڑھ عوام کا تذکرہ فرمایا ہے یہ لوگ نہ تو رایت شریف پڑھ سکتے تھے نہ اور کسی طرح کا علم رکھتے تھے البتہ جھوٹی آرزوؤں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنت میں ضرور جانا ہے اگر عذاب بھی ہوا تو تھوڑے سے دن و درخ میں رہیں گے اور ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں اس کی اولاد ہیں اور نبوت صرف ہمارے ہی اندر رہ سکتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ اور بہت سی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا تھے خیالات کی دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی نجات اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے کے خیالی پلاؤں پر کھڑے تھے، ان کے خیال میں نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے سے ان کے محبوب عناد اللہ ہونے میں فرق آتا تھا اور نہ سود کھانے سے اُن کی دینداری کو بگاڑ لگتا تھا نہ کسی طرح کے کسی بھی برے عمل سے ان کو آخرت کا فکر لاحق ہوتا تھا۔ اپنے بارے میں جو جھوٹی آرزوئیں لئے بیٹھے تھے اور خوش کن گمانوں کی دنیا بسائے ہوئے تھے اُسی میں مست تھے۔

قَوْلِي لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

سو بڑی خرابی ہے اُن لوگوں کے لئے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ خرید لیں

ثَمَّ قَلِيلًا قَوْلِي لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيَهُمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۱۱﴾

تھوڑی سی قیمت، سو بڑی ہلاکت ہے اُن کیلئے جو اسکے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور بڑی ہلاکت ہے اُن کیلئے انکی وجہ سے جسے وہ کسب کرتے ہیں۔

علمائے یہود کا غلط مسائل بنانا اور رشوت لینا

اس آیت شریفہ میں یہودی علماء کی بد عملی اور دھاندلی اور دُحپ دنیا کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے عوام جب علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ مسائل کی رضا جوئی کے لئے اُس کی مرضی کے

مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اور عوام کو باور کراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اوریت شریف میں یوں ہی نازل ہوا ہے جو شخص رشوت نہ لاتا اس کے لئے مسئلہ میں اول بدل نہیں کرتے تھے۔ اُن کے علماء تحریف کتاب اللہ کے مجرم بھی تھے اور رشوت خوری کے گناہ میں بھی مبتلا تھے۔ اللہ جل شانہ نے اُن کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اُن کے لئے دو دنوں وجہ سے بلاست اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ حرام مال کاتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں حقیر دنیا کی کچھ نقدی لینے پر راضی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اپنے عوام کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صفت جو توریت شریف میں موجود پاتے تھے اُسے واضح طور پر بتاتے تو اس میں ممکن تھا کہ ظاہری دنیا میں کی ہو جاتی لیکن آخرت کے ثواب سے مالا مال ہو جاتے لیکن انہوں نے حقیر دنیا کو ترجیح دی اور تھوڑے سے فانی کے مقابلہ میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور مستحق عذاب ہوئے۔ ان کے عوام میں اگرچہ بے پڑھے لوگ بھی تھے لیکن اتنا تو عقلمند سمجھتا ہے کہ جو شخص پیسہ لے کر ایک بات بتاتا ہے اور جو پیسہ نہ دے اسے دوسری بات بتاتا ہے ایسا شخص کیسے اہل حق ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص پر دین میں اعتماد کرنا سراسر حماقت ہے۔ جس میں سراسر بلاست ہے۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ

اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن کتنی کے، آپ فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے

اللَّهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

سو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا یا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔

یہودی کی جھوٹی خوش گمانی کہ دوزخ میں صرف چند دن کے لئے جائیں گے

اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا ایک اور دھڑی اور اس کی تردید مذکور ہے یہودیوں کا یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی اور اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم اُسی شریعت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے لہذا ہمیں عذاب کیوں ہونے لگا۔ اور عذاب ہوگا تو صرف چالیس دن عذاب ہوگا یعنی جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے پچھڑے کی عبادت کی ہے اتنے ہی دن عذاب میں گرفتار ہوں گے اس کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے اور حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے بدلہ ہم کو ایک دن دوزخ میں عذاب جھگلتا ہوگا اور گئے پچھڑے سات دن ہوں گے جو زیادہ نہیں ہیں۔ اُن کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہیں گے پھر ہم تو دوزخ سے نکل آئیں گے اور ہماری جگہ مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر کبریٰ کا گوشت حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اس وقت آپ نے اُن سے جو سوال و جواب کئے تھے اُن میں یہ بھی تھا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ دوزخ کوئی جن ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوزخ میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے پھر آپ لوگ اس میں ہمارے بعد داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا دور ہو جاؤ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ تم اس میں سے نکل جاؤ اور تمہارے بعد ہم اس میں چلے جائیں۔ مفسرین کثیر نے یہ روایات لکھی ہیں اور آخری بات جس میں خیبر کی گفتگو مذکور ہے اس کو بحوالہ مسند احمد صحیح بخاری نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ص ۸۶۰ ج ۲ پر مذکور ہے۔

پہلی آیت میں یہودیوں کی آرزوؤں اور خوش گمانیوں کا جو ذکر تھا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چند دن

ہی جائیں گے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ پر ایمان نہ لائے اور یہ جانتے ہوئے کہ کسی نبی کو نہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزا دہائی ہے طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اور ان کے دعوے اور آرزوئیں سب خود ساختہ تھیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، بے سند باتیں کرتے تھے اور انہیں باتوں میں مست تھے۔ اسی لئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا..... قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا (الآیۃ)۔

کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمادیں کہ یہ جو کچھ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف چند دن دوزخ میں رہیں گے اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے جس کی بنیاد پر تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عبد کے خلاف نہیں فرماتا نیکین تم سے اس کا کوئی عہد نہیں ہے خود اپنے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی شخص کوئی بھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اُسی پر بھروسہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی سند اور دلیل نہ ہو تو اس کا گمان اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کفر کی سزا بہر حال ملے گی خواہ کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ یہودیوں کی حیات تو دیکھو کہ خود اپنے اقرار سے دوزخ میں جانے کو تیار ہیں (اگرچہ چند دن دوزخ میں رہنے کا اقرار ہے) لیکن حضرت خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ دوزخ میں ایک سینکڑا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا جس کی برداشت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اس آگ کی ایک چنگاری تھوڑی سی دیر کے لئے ہاتھ میں لینے کو کوئی بھی شخص تیار نہیں اور دوزخ میں جانے کو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ تیار ہیں۔ جبکہ دوزخ کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے۔ (کما فی روایۃ الصحیحین) جس طرح یہودی جھوٹی آرزوؤں اور خود تراشیدہ اوہام و خیالات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اسی طرح آج کل بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اسلام کے دعویدار ہیں۔ لیکن کفریہ عقائد کے حامل ہیں مثلاً قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ ہمارے امام کے اندر حلول کیا ہے اور بہت سے لوگ جھوٹے نبی کی امت بنے ہوئے ہیں اور ان سب کو اپنی نجات کی خوش گمانی ہے حالانکہ یہ لوگ قرآنی تصریحات کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سے پیر فقیر جو بالکل بے عمل بلکہ بدعمل ہیں وہ صرف اس بنیاد پر اپنی نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں ہیں اپنی خوش گمان اور جھوٹی آرزو سے کچھ نہیں جوتا نجات کے لئے عقیدہ اور عمل صحیح ہونا ضروری ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بے سند آرزو اور بے سند خوش گمانی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ کسی کی نسل میں ہونے سے نجات نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل بھی تو انبیاء کی اولاد ہیں پھر بھی دوزخی ہیں خوب سمجھ لیا جائے۔

دورِ حاضر کے کافروں کی خوش گمانی

جس طرح یہودی اپنے بارے میں خیالی دنیا اور خوش گمانی میں مبتلا ہیں اسی طرح دورِ حاضر کے مذاہب والے جو یہودیوں کے علاوہ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں خوش گمانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خود ساختہ عقائد میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی سند نہیں کہ وہ جس دین پر ہیں وہ ذریعہ نجات بنے گا۔ مشرکین اور بُت پرست اپنی مٹتی اور نجات کا عقیدہ لئے پھرتے ہیں اور اُلٹا موجدین مسلمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی نجات نہ ہوگی۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾

بال جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۲﴾

رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اصحاب الجہنہ کون ہیں اور اصحاب النار کون ہیں؟

ان دو باتوں میں سختی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقہ سے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی ہے جو اوپر کی آیت میں مذکور تھا۔ پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے اور ان دو آیتوں میں جو ضابطہ جنت اور دوزخ کے داخلے کا ذکر فرمایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ تم لوگ ضابطہ کے مطابق ان لوگوں کے دُمرہ میں آتے ہو جن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔

ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیں گے صرف چند دن عذاب ہوگا۔ تمہاری بات غلط ہے۔ تم ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کرے اس کی برائی ہر طرف سے اُس کو گھیرے کہ وہ کفر اختیار کرے جو سب سے بڑی بُرائی ہے تو وہ دوزخ والا ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تم لوگ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو لہذا ضابطہ کے مطابق ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے سب نبیوں کو مانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کو مانا اور اعمالِ صالحہ انجام دیے۔ یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۳﴾

پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔

بنی اسرائیل سے عہد و پیمان اور اُن کا انحراف

اس آیت شریفہ میں توراتِ شریف کے چند احکام مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا انہوں نے عہد کر لیا لیکن ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اُن کے عہد سے پھر جانے کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ کا یہ یہودیوں کی تمہاری عادت اور مزاج ہی یہ ہے کہ حق سے

اور قول وقر سے اور اطاعت سے اعراض کیا کرتے ہو۔ اور خاص طور سے زمانہ نزول قرآن کے یہودیوں کو مخاطب فرمایا کہ تم بھی اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر نہ دو قبول حق سے اعراض کئے ہوئے ہو۔ آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ان چیزوں کا سابقہ امتوں کو بھی حکم تھا اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر نسخ و اور نہیں ہوا۔ امت محمدیہ بھی ان سب چیزوں کی ماور ہے۔ سورہ میں فرمایا کہ **وَاغْلِظُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** ط (اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور قریب والے پر پڑوسی کے ساتھ بھی اور زور کے پر پڑوسی کے ساتھ بھی برابر میں ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں)۔ (النساء: ۳۶)

نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں متقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں اقامت صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ کا حکم مذکور ہے اور اسی سورہ بقرہ کے تیرویں رکوع میں ان ہی ان دونوں کا حکم فرمایا ہے اور بھی جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور تاکید قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ جو فرمایا: **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** اس میں بہت عموم ہے اور یہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو اس عموم میں مؤمن کافر نیک و بد سب قسم کے انسان آگئے پھر اچھی بات میں سب کچھ آگیا نیکوں کی راہ بتانا، بُرائی سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں ہرگز کا اوبہ ملحوظ رکھنا، منہ صبح بتانا، سچ بات کہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، حقوق کی وصولیابی میں نرم کلمات استعمال کرنا اور اس طرح کے بہت سارے احکام پر یہ کلمہ مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات جو تورات میں مذکور ہے اُسے واضح طور پر ظاہر کریں اور حق اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ مذکورہ احکام کی پاسداری کریں اور ان سے اعراض کر کے زور گرائی نہ کریں اور **وَاتَّقُوا مَعْصُوفِينَ كَامِعْدَانِ** نہ بنیں۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی

تَشْهَدُونَ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْيَقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ۚ

گواہی بھی دیتے ہو۔ پھر وہ لوگ جو جہل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو اپنیوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے

تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَوْحُورَةٌ عَلَيْهِمْ

ان کے مقابلہ میں مدد کرتے ہو ان کا ہار اور زیادتی کے ساتھ اور اگر وہ آجائیں تمہارے پاس قیدی ہو تو ان کی جان کا بدلہ دیکر چھڑا دیتے ہو حالانکہ ان کا

أَخْرَجَهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ان کا نام تم پر حرام تھا، کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو۔ سو کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کام کرے سو اسے اس کے

مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا

کہ دنیوی زندگی میں رسوا ہو، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے، اور

اللَّهُ يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا،

فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا لَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۶﴾

سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ

ان دونوں آیتوں میں یہودیوں کے ایک اور عہد اور قول و قرار کا اور پھر اُن کی عہد شکنی کا تذکرہ فرمایا۔ زمانہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو اس قول و قرار اور قرار کا بھی یہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا اور اُن سے جو عہد شکنی اور خلاف ورزی سرزد ہوتی رہی تھی وہ بھی اُن کے علم میں تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان کو عہد شکنی یاد دلانی اور ان کی دنیا و آخرت کی سزا بھی بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی دلیل قائم ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس قول و قرار اور عہد اور اس کی خلاف ورزی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نضیر اور بنی قریظہ آباد تھے اور دوؤں میں یمن سے آ کر آباد ہو گئی تھیں ان میں سے ایک قبیلہ کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، یہ دونوں قبیلے بُت پرست تھے اور یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے کو یمنی سہاوی پر سمجھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کا دم بھرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزاریہ ہی نہ ہوتا تھا۔ (جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے اور بنو نضیر خزرج کے حمایتی بن جاتے تھے اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔

اور جب بنی نضیر اور بنی قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اُس کے چھڑانے کے لئے ان کی دونوں جماعتیں پیسے خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی تھیں جب اُن سے کوئی پوچھتا کہ تم اُس کو کیوں چھڑا رہے ہو تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے اور ترک وطن پر مجبور ہوا ہے تو جواب دیتے تھے کہ ہم کو شریعت موسویٰ میں یہ حکم دیا گیا کہ جب کسی کو قیدی دیکھو تو اسے رہائی دلا دو۔ لہذا ہم اس حکم کی پابندی کرتے ہیں اس حکم پر عمل کرنے کو تو تیار تھے کہ قیدی کو رہائی دلا دیں۔ لیکن جس وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوا اور دشمن کے چنگ میں پڑ کر قیدی ہو گیا اس کے ہتھیار کرنے والے اپنوں کے ساتھ ہمیں بہت کرنے والوں کی مدد سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ اُن سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو تم خود ہی اپنوں کے مقابلہ میں مددگار بنے اور اُس قتال کی وجہ سے تمہارا آدمی گرفتار ہو کر قیدی ہوا اب اس کے چھڑانے کو تیار ہو؟ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ چونکہ اوس اور خزرج ہمارے حلیف ہیں اس لئے ان کی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔

اللہ جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ: **اَفَسَوْفَ يَنْتَوُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** (کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے)۔

کیا تو ریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا حکم ہے اور کیا آپس کا قتل و قتال اور ایک دوسرے کو جلاوطن کرنا تو ریت شریف میں ممنوع نہیں ہے؟ یعنی قتل و قتال کی ممانعت پر تو عمل نہ کیا اور قیدی کو چھڑانے کے لئے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ حالانکہ اس کا قیدی ہونا قتل و قتال کی بنیاد پر ہے۔ قتل و قتال کرتے نہ یہ قیدی ہو کر آتا۔ لہذا معاملہ شریعت موسوی کا نہ رہا بلکہ اپنی طبیعت کا رہا۔ جس حکم کو چاہا مانا اور جس حکم کو چاہا نہ مانا، جس حکم کو مانا اسے ایمان سے اور جس حکم کو نہ مانا اسے کفر سے تعبیر فرمایا اگر دل سے کسی حکم قطعی کا منکر ہو جائے تب تو کافر ہو ہی جاتا ہے اور اگر دل سے منکر نہ ہو لیکن عمل حکم کے خلاف ہو تو اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہو ہی جاتا ہے جو منکروں اور کافروں کا طریقہ ہے۔

یہودیوں کی مذکورہ بالا بلائے عملی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رُسوا اور ذلیل ہوں اور آخرت میں اُن کے لیے سخت عذاب ہے ہی، چنانچہ بنو نضیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے مدینہ منورہ سے خیر کو نکال دیئے گئے اور پھر خیر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کو نکال دیا اور در بدر مارے پھرتے رہے اور بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلہ مول لے لیا، سو آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد ہوگی۔ کوئی حامی، مددگار، طرف دار، وکیل، مختار ہو جو نہ ہوگا جو ان کی کچھ مدد کر سکے۔

مسلمانوں کو تنبیہ جو پورے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں

جو حال یہودیوں کا تھا وہی آج مسلمانوں کا ہے، وہ بھی کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ بے عمل ہیں وہ تو درکنار جو لوگ بظاہر دین دار ہیں اُن کی دینداری بھی نماز، روزہ اور دو چار کاموں تک محدود ہے۔ حرام ذریعہ سے مال کمانا اور حرام حکموں میں ملازمت کرنا، رشوتیں دینا، رشوتیں لینا، میراث کا مال کھا جانا، بہنوں کو اور یتیموں کو اور یتیموں کو میراث کا شرعی حصہ نہ دینا، بیابا شادی اور مرنے جینے میں غیر اسلامی طور طریق اختیار کرنا، اس طرح کے امور میں دینداری کے دعویدار بھی مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ حج بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے اسلامی تعزیرات حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹھٹھک کر رہ جاتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لئے ہاں کرنے کو تیار نہیں۔ حاکم اور محکوم دونوں ہی انکاری ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اُن کے بعد چہ در چہ رسول بھیجے اور دیئے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، البیت و آیدنہ بروح القدس اَحْکَمًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّا لَكُمْ تَهْوًى اَنْفُسُكُمْ

اور اُن کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعہ، کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لایا جو تمہارے نفسوں کو گوارا نہ تھے

اَسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۵﴾

تو تم نے تکبر کیا، سو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے ہو۔

یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے

اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی (یعنی توریت شریف) اور ان کے بعد بھی رسول بھیجتے رہے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے ججزات دیئے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ کی صورت بنا کر اس میں پھونک دینا جس سے پرندہ ہو کر اڑ جانا، مادہ زراعت سے اداوند سے اور برص والے کو اچھا کر دینا اور نبی کی باتیں بتا دینا اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ان کی تائید کرنا۔ یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لئے واضح دلائل تھے۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا: **لَا حُلَّ لَكُمْ لِبَعْضِ الْبَذْيِ حُزْمِ عَلَيْهِمْ وَجَنْتُكُمْ بِأَيَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ** (یعنی میں تمہارے لیے بعض چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر (توریت شریف میں) حرام کر دی گئی تھیں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مجازہ لے کر آیا ہوں سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو) بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جن سے توریت شریف کے بعض احکام منسوخ ہو گئے تو اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان سے حسد بھی کیا اور عناد پر بھی نل گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ قتل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپراٹھالیا لیکن ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور تکذیب پر اس لئے آمادہ ہو گئے کہ جو احکام انہوں نے بتائے ان کے نفوس کی خواہشوں کے خلاف تھے اور انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے بھٹایا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ خدا جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل اور تکذیب کے درپے یہودی اس لئے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے تھے وہ ان کے نفوس کو نہیں بھاتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے۔ لہذا وہ ان کی تکذیب تو کرتے ہی تھے، قتل بھی کر دیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قتل کا تذکرہ فرماتے ہوئے مضارع کا صیغہ تفتلون لایا گیا ہے۔ قلنہم صیغہ ماضی کا نہیں لایا گیا۔ اس میں اس پر دلالت ہے کہ آئندہ بھی تم سے ایسی حرکت سرزد ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا جسے آپ نے تناول فرمایا اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ کٹ گئی جو موت کا سبب بنی جیسا کہ مشکوٰۃ ص ۵۴۸ میں مذکور ہے۔ اس آیت شریفہ میں تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان بھی انبیاء کرام علیہم السلام بعوث ہوئے ہیں ان حضرات میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے اور بعض حضرات کے اسماء گرامی قرآن مجید میں نہیں ہیں تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کسی صحیح روایت سے ان اسماء کا ثبوت نہیں ملتا تفسیر منشور ص ۸۶ ج ۱ میں حضرت ابن عباسؓ سے بعض حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی نقل کئے ہیں۔ مثلاً شامیل، حزقیل۔ ہم اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اگرچہ سب کے نام سب کا زمانہ بعثت ہمیں معلوم نہیں۔ اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تائید کی اس تائید سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علامہ نسفیؒ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھالیا اور تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے تھے۔ روح القدس قرآن و حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا: **فَلْيُفْلِلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ** اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کوعادی۔ اللہم ایدہ بروح القدس۔ (ردالمحتار ص ۳۰۰ ج ۲)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اللہ نے ملعون قرار دیا، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔

یہودیوں کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اور اس کی تردید

یہودی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کی سچائی کی علامات اور معجزات دیکھ کر بھی منحرف تھے اور اس گمراہی کو اپنے لئے کمال اور باعث فخر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور پرودے پڑے ہوئے ہیں کسی کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی اور اپنے دین کے علاوہ ہم کوئی دوسرا دین قبول نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور حق بھی جانتے ہیں لیکن حق سے ان کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ لعنت اور پھٹکار میں گرفتار ہیں، دلوں پر پرودے اور غلاف کچھ نہیں کفر کی پھٹکار اور لعنت کے سبب ایمان سے محرومی ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر مار دی۔ غرض یہ ہے کہ کفر میں ان کی پختگی لعنت اور پھٹکار اور دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب سے ہے جس پر وہ فخر کر رہے ہیں، فَبِصْهَمُ اللَّهُ۔ یہ جو فرمایا کہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے اس سے منکر ہو گئے۔ ایک نبی کی تکذیب بھی کفر ہے تھوڑا سا ایمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفسرین نے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ کا یہی معنی بتایا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى

اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلہ میں

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرَيْنِ ﴿۱۱﴾ بِسْمِ

اللہ یا بل طلب کرتے تھے پس جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جس کو پہچان لیا تو اس کے منکر ہو گئے، سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بری چیز ہے

اِشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا یہ کہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آنا راہد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے

مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۲﴾

جس پر چاہے نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے متعلق ہو گئے اور کافروں کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنا والا۔

یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی اس لئے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو ہم اُن کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے کو موجد سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دینِ سادی کے حامل ہیں، اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ بُت پرست مشرک تھے، یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ، دینی راتنی تھی اور یہودی اُن سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم اُن پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے اور اس وقت تمہارا ناس کھودیں گے اور قومِ عادی طرح سے تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہودی یہ دُعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! اسی نبی کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکر ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور غنت جانتے تھے جو تو ریت شریف میں مذکور تھی اُن شخصِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگئی اور آپ مدینہ منورہ میں بھی تشریف لے آئے اور یہودیوں نے آپ کو ان علامات اور صفات کے ذریعہ پہچان بھی لیا جو ان کے علم میں تھیں کہ یہ واقعی نبی آخر الزماں ہیں ہم جن کے انتظار میں تھے انہوں نے آپ کے خجرات بھی دیکھے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ اُن کا وہیں اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی اور کہا کہ اے یہودیو! تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو تمہاری تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور اُن کے ساتھ مل کر تمہیں مغلوب اور مقہور کر دیں گے۔ لہذا اب تم حق کو قبول کرو نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں ہم جس کے انتظار میں تھے، وہ تو ہم ہی میں سے ہوگا، عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہو گئے اور یہ حسد ان کو کھا گیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا؟ اس آیت میں اُن کے اسی انکار اور حق سے انحراف کرنے کا تذکرہ ہے اور اخیر میں یہ فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہیں پھر بھی اس کے سامنے سے منکر ہیں۔ (سنن ابن کثیر ص ۸۲۳ ج ۱)

کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ جو فرمایا کہ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں (یعنی توریت شریف) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ نبی اس نبی کے خلاف ہوتا جس پر توریت نازل ہوئی اور یہ نبی اس کتاب کا کاثرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر نازل کی تھی جس کو تم مانتے ہو تو انحراف اور مخالفت کی کوئی وجہ بھی ہوتی۔ وہ تو سارے نبیوں پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے اس سے انحراف کرنا اس حسد میں کہ یہ عرب میں سے ہے سہرا پا جانت اور یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے عرب میں سے نبی کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مستغل ٹکڑ ہے۔

اَنۡ يَّخْشَوْا۟ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ يُعْذِبُۢمۡ میں یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دوزخ کا مستحق اس لئے بنایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیار فرمانے سے عناد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا کرے اور جس بندے پر چاہے اپنی کتاب اتارے اُسے پورا پورا اختیار ہے اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا اور یہ ضد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو کیوں نبی بنایا اور فلاں کو نہیں بنایا؟ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو کر کافر ہوئے پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہوئے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ

عالیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن کے منکر ہو کر کفری کفر میں ترقی کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب بالا سے غضب کے مستحق ہو گئے۔ لہذا آخرت میں ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

لفظ اشتروا کے بارے میں مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ باغوا و شروا بحسب ظنہم اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: ای باعوا افالانفس بمنزلة المثلث والكفر بمنزلة الثمن لان انفسهم الخبيثة لا تشتري بل تباع وهو على الاستعارة اى انهم اختاروا الكفر على الايمان و بذلوا انفسهم فيه۔

(یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا اور ان کے عوض کفر کو بطور قیمت کے لے لیا اور یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کے خبیث نفس خریداری کے قابل نہیں، بیچنے ہی کے لائق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں کو بیچ دلا یعنی برباد کر دیا اور کفر کو بطور قیمت کے حاصل کر لیا)

بعض حضرات نے کہا کہ اشتروا اپنے مشہور معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اعتقاد میں یہ سمجھا کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس سے اپنی جانوں کو دوزخ کے عذاب سے چھڑوا لیں گے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: **يَسْتَسْمُوا الشُّرُوءَ بِمَنَ انْفُسِهِمْ** کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ اس سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ قال صاحب الروح ص ۳۲۱: فلهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما اتوا به انه يخلصهم من العقاب ظنوا انهم اشتروا انفسهم وخلصوها فذمهم الله عليه اكره لو انهم لم يأتوا به الايمان لانتوا باني جانوں کو دوزخ سے بچا لیتے مگر اور تحریف ہو کر ہمیشہ کے دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُوْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَبِڪُفْرُوْنَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آ رہا گیا ہے، پر اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے

بِمَا وَّرَآءَ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ اِنْ

وہ اس کے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، آپ فرما دیجئے سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا

رہے ہو اگر تم مؤمن نہ ہو۔ اور بلاشبہ موسیٰ تمہارے پاس پہنچ چکے تھے بولی دلیل لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد بھڑے کو معبود بنا لیا،

وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

حالانکہ تم ظالم تھے۔

یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تو ریت کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، اور اس پر ان سے سوال

اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا یہ قول ذکر فرمایا کہ ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: **وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ** کہ جو کتاب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے مدعی ہیں۔ قرآن کو نہ ماننا تو ریت کے نہ ماننے کو مستلزم ہے۔ علاوہ بیضاوی لکھتے

ہیں۔ لَٰذٰلِہِمَ لَمَّا کَفَرُوا بِمَا یُؤَافِقُ التَّوْرَۃَ فَقَدْ کَفَرُوا بِہَا۔

توریت شریف میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا اور توریت کے علاوہ اللہ کی کسی دوسری کتاب پر ایمان نہ لانا۔ یہ سب باتیں ان کے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ توریت شریف میں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور اُن کی علامات اور صفات سے یہود نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں پھر ان سب کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کو نہ ماننا یہ توریت شریف کے ماننے سے انکاری ہونا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں۔

یہودیوں کی بڑی حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیا کیوں؟ نبی کا قتل کرنا تو توریت شریف کے قانون سے بھی کفر ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تم اُس سے راضی ہو اور اُن کو اپنا مقتدہ ماننے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ توریت شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ تمہارے باپ دادا کا ایمان تھا۔

اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ توریت کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے توریت کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اے یہودیو! تم ان کو نبوت اور رسالت میں سچا بھی جانتے تھے۔ پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا دین و ایمان شریعت موسوی کا اتباع نہیں ہے۔ بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہی تمہارا دین ہے۔

پھر فرمایا: وَلَقَدْ جَاءَکُمْ مُّوسٰی بِالْبَیِّنٰتِ (الآیہ) یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی کھلی ہوئی واضح دلیل لیکر آئے جو تم نے خود دیکھیں جس سے اُن کا رسول اللہ ہونا واضح ہو گیا اور انہوں نے پوری طرح توحید کی دعوت دی اور تم کو تم کہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کی تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن جب وہ کوہ طور پر توریت شریف لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے اُن کے بعد پھڑے کو معبود بنالیا اور تمہارا یہ غیر اللہ کی پرستش کرنا سر اسر ظلم صریح تھا۔ راجح کے خلاف چلنا دلائل واضحہ اور آیات بینات سامنے ہوتے ہوئے منکر ہو جانا سر اسر ظلم ہے جو تمہاری پرانی عادت ہے، تمہارے اسلاف کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں جن کا تم کو علم ہے لیکن ابھی تک اُن کو پیشوا بنائے ہوئے ہو اور انہیں کی راہ پر گامزن ہو۔ (سنن ابن کثیر ص ۱۲۷ ج ۱)

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا آتٰیْکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اَسْمَعُوْا

اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سن لو،

قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصٰیْنَا وَ اَشْرٰیْنَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ الْعَجَلَ یُکْفِّرُوْهُمْ ۚ قُلْ یٰۤاٰمٰنُکُمْ بِہٖ اٰیٰتُکُمْ

وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور یاد دیا گیا اُن کے دلوں میں پھڑکان کے کفر کے سبب، آپ فرمادیجئے کہ بُری ہیں یہ باتیں جن کو تمہیں سنا جاتا ہے

اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیْنَ ﴿۱۰﴾

تمہارا ایمان اگر تم مؤمن ہو۔

یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں پھڑپھڑ کی محبت

اس سے پہلے بھی اسی سورت کے آٹھویں رکوع میں یہودیوں سے پختہ عہد لینے اور کوہ طور اُن پر اٹھانے اور مضبوطی کے ساتھ تورات شریف کو تھا منے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لینے کا ذکر گزرا ہے یہاں پر اس کو دہرایا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب اُن کو حکم ہوا کہ تورات شریف کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے احکام کو سنو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں گے، حکم تھا کہ دل کے کانوں سے سنو، قبول کرنے کے لئے سنو، عمل کرنے کے لئے سنو لیکن انہوں نے اپنے اوپر بہادر کرنے کے ڈر سے اُس وقت کو بے دیا کہ باں ہم نے سنا اور اوپر کے دل سے اقرار بھی کر لیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے لیکن بعد میں اس قول و قرار سے پھر گئے اور نافرمانی پر عمل آئے اور کہنا لگے کہ سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے پھڑپھڑ کی جو عبادت کی تھی وہ ان کے اندر رچ چڑھ گئی تھی اور گروہ میں گھس گئی تھی جیسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اُن کے کفر کی وجہ سے اُن کا یہ حال ہوا کہ پھڑپھڑ کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی اور جاگزیں ہو گئی۔

پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیں تم ایمان کے دعویدار ہو اگر تم مؤمن ہو (والا لکھنا کہ مؤمن نہیں) تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان تمہیں بُرے اعمال کی تعلیم دیتا ہے، کفر اور شرک پر آمادہ کرتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو توحید کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے جن کا نبی و مہتمم پر دلائل سے واضح ہے۔

فائدہ..... پھڑپھڑ کی عبادت سے اُن لوگوں نے توبہ تو کی تھی جیسا کہ سورۃ بقرہ کے چھٹے رکوع میں گزرا لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سوں نے اوپر اوپر سے توبہ کر لی، دل کی گہرائی سے توبہ نہ کی اور پھڑپھڑ کی پرستش کا اثر ان میں باقی رہا اور اس کے اثر کی وجہ سے اللہ کی کتاب تورات شریف کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے جب پہاڑ اٹھا کر اُن پر کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت تو جھوٹ موت کو مان گئے لیکن بعد میں نافرمانی پر تلے رہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ

آپ فرمادیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لئے ہے دوسروں کے لئے نہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم چاہتے ہو۔ اور وہ گمراہ موت کی

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

تمنا نہ کریں گے بوجہ اُن اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ

اور یہ واقعی بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حرص پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ایمان کا ایک ایک فرد یہ روز رکھتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی

أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُرَّ هَحْجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۖ اللَّهُ نَصِيرُهُمْ إِمَّا يَعْملُونَ ۝

ہزاروں سال کی بات ہے یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اللہ دیکھنے والا ہے اُن کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں۔

یہودیوں کو دعوتِ مہابلہ کہ موت کی تمنا کریں

یہودیوں کے معبودوں اور آرزوؤں میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیر اور خوبی اور جنت کا داخلہ اور نعمتوں کا حصول یہ سب کچھ ہمارے لئے ہی خاص ہے۔ دوسرے کسی دین والے اور کسی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جائیں گے۔ ان کے اس خیالی جہنم نے دُشوار اور جھوٹی آرزو کے پیش نظر ان کو مہابلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر تم اپنے دُشوار میں سچے ہو تو آ جاؤ، ہم اور تم مل کر موت کی دُعا کریں کہ دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ ابھی فوراً مر جائے، جب یہ بات سامنے آئی تو اس پر آمادہ نہ ہوئے اور رافرا اختیار کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے۔ مفسر ابن جریرؒ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے اور مہابلہ کے لئے نکلتے تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال کچھ بھی نہ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنا کفر اور بد اعمالیاں معلوم ہیں وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ سب مجرموں اور ظالموں کو جانتا ہی ہے جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دے گا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کیا موت کی آرزو کر سکتے ہیں۔ یہ تو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔ جو لوگ مُشرک ہیں اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے اُن سے بھی زیادہ دُنیائیں رہنے اور جینے کے حریص ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ کاش ہزار سال زندہ رہ جاتے اگر ہزار سال بھی زندہ رہ جائیں تو اُس کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا کبھی تو موت آ ہی جائے گی اور موت کے بعد وہی عذاب کا سامنا اور دوزخ کا داخلہ ہوگا جو اہل کفر کے لئے طے شدہ ہے، اُمّیں کو ہزاروں سال کی زندگی دیدی گئی مگر انجام دوزخ ہی ہے۔ سورۃ الجمعہ میں بھی یہ مضمون مذکور ہے۔ وہاں فرمایا ہے: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم ضرور اس سے ملاقات کرنے والے ہو، پھر اس کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے جو غیب اور شہادۃ کو جانتا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دیدے گا)

مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگرچہ جو آیت کی تفسیر بیان ہوئی کہ یہود کو مہابلہ کی دُعا دی گئی تھی یہی تفسیر صحیح ہے اور ایسا ہی ہے جیسا نجران کے نصاریٰ کو مہابلہ کی دُعا دی گئی تھی جو سورۃ آل عمران میں مذکور ہے: ثُمَّ نَبْلِيْهِمْ فَتَسْتَغْلِ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ اس کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ دُعا آخرت تمہارے ہی لئے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو تا کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ اور دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ و مامون ہو جاؤ۔ اس دوسری تفسیر میں مہابلہ کا ذکر نہیں بلکہ صرف آرزوئے موت کی دُعا دی گئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ معنی لیکر اُن لوگوں پر جنت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اپنے دُعا میں سچا ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ موت کی تمنا بھی کرے کیونکہ وہ اُلٹ کر یہ کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانو! تم بھی تو اپنے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تم بھی حالتِ صحت اور تندرستی میں موت کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

آپ فرمادیجئے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل کا سو اس نے اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے

وَهَدَىٰ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ

اور جاہلیت بنے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لئے۔ جو شخص دشمن ہو اللہ کا اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾

کہا تو ہے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔

یہودیوں کا کفر یہ قول کہ جبریل ہمارا دشمن ہے

یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ سخت احکام لاتا ہے اور ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو جبریل کہہ کر اریحہ نازل ہوتی ہے اور وہ عذاب بھی لاتا رہا ہے لہذا اگر میکائیل وحی لانے والے ہوتے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیتے کیونکہ وہ رحمت اور بارش لانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ رہے تھے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں بتا دیں تو ہم آپ کا اتباع کر لیں گے جب آپ ان کا جواب دیتے گئے تو ہر بات مانتے گئے آخر میں جب یہ ذکر آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے یہ بات نکالی کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں اگر میکائیل آپ پر وحی لانے والے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ (ابن کثیر ص ۱۲۰ ج ۱) اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو، ہو اکرے (جبریل کا کوئی قصور نہیں وہ مامور سن اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو ویجاہتا ہے وہی لیکر آتے ہیں) انہوں نے ہی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے اور یہ قرآن سابقہ اسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے (جو شخص جبریل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقتہً اللہ کا دشمن ہے کیونکہ جبریل اللہ تعالیٰ نے قاصد بنایا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ اپنے نبیوں پر بھیجا جبریل وہی لیکر آئے، ان سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا، وا، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو گا وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے) یہودیوں کی یہ کہی احقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبریل لے کر آئے۔ اول تو وہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کا کلام ہے سفیر اور قاصد کوئی بھی نہیں بھیجے والے کو دیکھا جاتا ہے احکام بھیجئے والا اللہ جل شانہ ہے پھر اللہ کے احکام کو اس لئے نہ ماننا کہ جبریل لائے ہیں جب کہ وہ اللہ کے حکم سے لائے، بہت بڑی حماقت اور شقاوت ہے۔

مفسران کثیر لکھتے ہیں کہ فرشتوں اور رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت جبریل اور میکائیل کا جو خصوصی ذکر فرمایا اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی رسول سے دشمنی رکھنا فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے اور میکائیل سے ہماری دشمنی نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے وہ درحقیقت میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے کیونکہ ایک فرشتے سے دشمنی سب فرشتوں سے دشمنی کرنے کے درجہ میں ہے اور موجب کفر ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں یہ غلط ہے جبریل علیہ السلام کا یا کسی بھی فرشتے کا دشمن ہونا سارے فرشتوں کا دشمن ہونا ہے اور اس میں اللہ کی دشمنی پوشیدہ ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾ أَوْ كُنَّا

یہ آیت ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح و بلیغ حجتیں نازل کر دی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حکمِ عدولی کرنے والے ہیں۔ کیا جب بھی

عِبَادُوا عَهْدًا أَنْبَدَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

انہوں نے عہد کیا اس عہد کو ان میں سے ایک جماعت نے بھیجک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔

آیاتِ بینات کا انکار فاسقوں ہی کا کام ہے

تفسیر درمناثور میں ص ۹۴ ج ۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمدؐ کوئی ایسی چیز آپ نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں اور نہ آپ کے پاس ایسی کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کا اتباع کر لیں۔ اس کی تردید میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے اے محمدؐ (ﷺ) تمہاری طرف واضح آیت نازل فرمائی ہیں جو آیاتِ بینات ہیں، ان آیات میں یہودی پوشیدہ باتیں ان کے عہد اور راز بیان کرنا ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے حالات بتانا اور ان کی تحریکات کا پتہ دینا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا اور اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ جو شخص انصاف پسند ہو خدا اور جن کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کرنے پر تیار نہ کیا وہ اس کے لئے یہ دلائل کافی اور وافی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو حق اور حقیقت سے بغض اور عناد ہو اور حکمِ عدولی ہی جس کی طبیعتِ ثنائیہ بن گئی ہو اور فرق اس کی طبیعت میں رچ چک گیا ہو وہ بنی ان آیاتِ بینات کا منکر ہو سکتا ہے۔

یہودیوں کی ایک جماعت ہر عہد کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے۔۔۔۔۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تذکرہ فرمائی اور جو ان سے بیٹھا اور قول و قرار لیا گیا تھا وہ ان کو یاد دلایا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی فرمائی تو وہ صاف منکر ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی مالک بن سیف تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم محمدؐ (ﷺ) کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی! أَوْ كُنَّا غَفْدًا وَعِفْدًا (آیت ۱۱) یعنی یہ لوگ اس عہد سے منکر ہو رہے ہیں اور حال ان کا یہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا ان کا یہ مزاج ہے اور نقصِ عہد کی عادت ہے۔ صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ واؤ سے پہلے مطعوف علیہ حذف ہے اور عبارت یوں ہے۔ اَکْفَرُوا بِالْآيَاتِ وَكَلِمًا عَاهَدُوا، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْفَعْلَةِ عَلَى الْفَعْلَةِ۔ روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبی دی گئی کہ ان کی پردہ نہ کریں اور ان کی مخالفت کو اپنے دل کا بوجھ نہ بنائیں۔ (ص ۳۳۵ ج ۱)

آخر میں فرمایا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے اس لئے یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہ لائیں گے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ آوَتْوَا

جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک

الْكِتَابُ كِتَابُ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔

اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا

اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب اُنکے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی جسے یہود مانتے تھے اور اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے (یعنی توریت شریف) تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن کو تو قبول کیا ہی نہیں اور توریت شریف کے بھی مخرف ہو گئے اور اُس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں اُن کے اظہار کے بجائے اُن کو پوشیدہ کر لیا اور اس انداز سے منکر اور مخرف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ (کذا فی الروح ص ۳۳۶ ج ۱)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جسے شیطانین پڑھتے تھے اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیطانین نے کفر اختیار کیا۔

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ ۖ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِن

دولگوں کو یاد سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کا بھی اتباع کیا جو نازل ہوا درشتوں پر بابل میں یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے

أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

کسی کو جب تک یوں نہ کہہ دیتے کہ ہمارا جو ایک قسم ہے ہذا تو کفر اختیار نہ کر۔ پس یہ ایک آیت سے دو چیزیں سکھاتے تھے جس کے ذریعہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان فہائی

وَرَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ

کردیتے تھے اور دولگ اس کے ذریعہ کسی کو کچھ بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے اور دولگ وہ چیز سمجھتے ہیں جو ان کو ضرر دینے والی ہے اور نفع دینے والی نہیں

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

اور الہیت تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی کہ جس نے اس کو خریدا ہے اس کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بے شک وہ یہی چیز ہے جس کے ذریعہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اگر

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاسْتَقَامُوا لَتَسَوَّىٰ لَهُمُ الْكُتُوبُ ۚ مِن عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

وہ جانتے ہوئے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔

بابل میں جاؤ و گروں کا زور، اور یہود کا جاؤ کے پیچھے لگنا

جادوگری کا سلسلہ پُرانا ہے۔ ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ ہی سے ہے۔ اسباب جو بھی ہوں، جادو بھی ایک سبب ہے جس سے احوال میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے اور جس پر جادو کیا جائے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی امت کے لوگوں نے کہا: اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِیْنَ (تم تو انہیں لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو) اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت کے افراد نے کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں سے مقابلہ تو مشہور ہی ہے اور یہ جادو گری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک تھا اور اس کے بعد بھی رہا۔ ایک یہودی نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ (ص ۸۵۸ ج ۲) اور اب بھی جادو گرد دنیا میں موجود ہیں اور جادو گری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہے۔ اول تو یہودی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب انہوں نے پس پشت ڈال دی پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے اور اس میں مشغول رہتے تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا۔ مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ ماضی طور پر چند دن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاتی رہی تھی اس زمانے میں شیاطین نے ان کی گری کے نیچے جادو کی چیزیں دفن کر دی تھیں اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کھود کر نکالا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے انہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے، علماء بنی اسرائیل نے تو اس بات کو نہیں مانا لیکن ان کے عوام نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے کہ یہ جادو ہی سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور اس کے کھینے سکھانے میں لگ گئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے، جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں نے کہا کہ محمد (ﷺ) یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد (علیہما السلام) نبی تھے حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سحر سے برأت نازل فرمائی اور صاف فرمایا: وَ مَا كَفَرُوا سُلَيْمَانًا وَلَكِنْ الشَّيَاطِیْنَ كَفَرُوا۔

(یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا) شیاطین کا یہ مشغلہ تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (سنن القرطبی وابن کثیر) ہاروت و ماروت کے ذریعہ امتحان..... ارشاد بانی ہے: وَمَا اَنْزَلَ عَلَی الْمَلٰٓئِكِیْنَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَاْرُوتَ۔ (یہود نے اس کا بھی اتباع کیا جو دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل شہر میں اتارا گیا)

کسی زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا خاص کر شہر بابل میں جو عراق میں واقع ہے، جادو کے اثرات کو دیکھ کر لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور جادو گروں کو مقدس سمجھنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے جادو کا ضرر اور اس کی مذمت ظاہر فرمانے کے لئے دو فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت (۱) تھا تا کہ وہ سحر کی حقیقت واضح کریں اور تمیز اور سحر میں فرق ظاہر ہو جائے۔ اس میں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ دیکھا جائے کہ کون ایمان اور خیر کو اور کون کفر اور شر کو اختیار کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول و فروع بتا دیں وہ دونوں فرشتے جب ان کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے بندوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان چیزوں کو جان کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جو شر سے بچ جائے اور کون شخص اپنے دین کو برباد کرتا ہے اور اپنے لئے شر کو اختیار کرتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے تھے کہ تم کو نصیحت کرتے

(۱) وما بقضی منه العجب ما قاله الامام القرطبی ان هاروت و ماروت بدل من الشیاطین علی قراءة النشدید وما فی (وما انزل) نافیہ والمراد من الملکین جبریل و میکائیل لان اليهود زعموا ان الله نعالی انزلهما۔ (تیسرا حصہ پر دیکھئے)

میں اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اچھی نیت سے حاصل کرو کہ کثرت سے محفوظ رہو گے، پھر اسی نیت پر قائم رہنا، شر کے لئے معلوم نہ کرو اور اس کو شر میں استعمال نہ کرنا اور نہ اس میں لگ کر ایمان برباد کر لو گے جو شخص ان سے اس طرح کا عہدہ بیان کر لیتا تھا وہ اُسے جادو کے اصول و فروع بتا دیتے تھے اس کے بعد جو کوئی اپنے عہد پر قائم نہ رہتا اور اس جادو کو مخلوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنالیتا تو وہ اس کا پائٹل تھا۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: وهذان المملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس فمن تعلم وعمل به كفر ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان، والله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر و تمييزا بينه وبين المعجزة حبث أنه كثر في ذلك الزمان و اظهر السحرة أموراً غريبة و وقع الشك بها في النبوة فبعث الله تعالى المملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا الشبه و يمسطا الأذى عن الطريق قبل كان ذلك في زمن ادريس عليه السلام (ص ۳۴۰ ج ۱) او مظلہ فی تفسیر ابن کثیر (ص ۱۳۷ ج ۱)۔ (یہ دونوں فرشتے) (ماروت و ماردت) (سحر) (جادو) کی تعلیم کیلئے اتارے گئے جس کا ایک مقصد تو من جابب اللہ لوگوں کی آزمائش کرنا تھا۔ پس جس نے اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا وہ جادو کا فریب لگیا اور جس نے سیکھا اور اپنے عمل کو بچایا وہ ایمان پر ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی جس چیز سے چاہیں آزمائش کریں جیسا کہ اس نے قوم طالوت کی سحر کے ذریعے آزمائش کی تھی۔ اور دوسرا مقصد سحر اور معجزہ کے مابین فرق کرنا تھا کیونکہ زمانہ میں سحر بہت زیادہ ہو گیا تھا اور سحرین غیب و غریب سحر انگیزیاں دکھا رہے تھے جس کے سبب نبوت کی پہچان میں شک واقع ہو رہا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو ابواب سحر کی تعلیم کیلئے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں کہا گیا ہے کہ یہ قدس حضرت ادريس عليه السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی عالم بائبل کے پاس جائے کہ مجھ کو فلسفہ قدیمہ یا جدید پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی شبہات سے محفوظ رہوں، اور مخالفین کو جواب دے سکوں اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ

بہر پہنچنے سے آئے

بالسحر و في الكلام نغديهم و تاخير و التفتير (وما كفر سليمان) (وما أنزل على المملكين) (ولكن الشياطين) (هاروت و ماروت) (كفروا و يعلمون الناس السحر (ببابل) و عليه فالبدل اما بدل بعض من كل ونص عليهما بالذکر لمردهما و لكونيهما و أسا في التعليم اوبدل كل من كل اما انما على ان الجمع بطلق على الاثنين و على أنهما عارنان عن فيلسين من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة و اعجب من قوله هذا قوله و هذا أولى ما حملت عليه الآية من النوايل و اصح ما قيل فيها و لا نلفت الى ماسوا و لا يحفي لدى كل منصف انه لا ينبغي لمؤمن حمل كلام الله تعالى و هو في اعلى مراتب البلاغة و الفصاحة على ما هو ادنى من ذلك و ما هو الامسح لكتاب الله تعالى عز شأنه و ابطا له عن شواهد (روح المعاني ۳۴۳ ج ۱) اہم ترین کا قول جب خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تشریف الی قرأت کی صورت میں باروت و ماروت دونوں شیاطین سے بدل ہوں گے اور ما انزل میں مانا ہے اور مملکین سے مراد جبریل و میکائیل ہیں کیونکہ یہ دو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اور کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور نہ ہی فرشتوں پر کچھ اتارا گیا لیکن شیاطین یعنی باروت و ماروت نے کفر کیا وہ لوگوں کو شر بائبل میں سرکھاتے تھے۔ اس قول کے مطابق باروت و ماروت کے شیاطین سے بدل ہونے کی دوسروں میں ہیں یا تو یہ شیاطین بدل انہیں ہوں گے۔ اس صورت میں ان کے ذکر کی تصریح یا تو ان کی سرکشی کی وجہ سے کی گئی یا اس وجہ سے کہ یہ تعلیم حرم میں دوسرے جنوں کے سرور تھے۔ یا یہ شیاطین کا بدل الکل ہوں گے اس صورت میں ان دونوں کے ذکر کی صراحت یا تو اس بناء پر ہے کہ جن کا اطلاق وہ پر بھی ہوتا ہے یا اس بناء پر کہ باروت و ماروت سے شیاطین کے وہ قلیل مراد ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ دوسرے شیاطین تعلیم حرم کا کام نہیں کرتے تھے اور اس سے بھی زیادہ وجہ تمام قرطبی کا یہ قول ہے "اس تاویل پر آیت کو محمول کرنا زیادہ مناسب ہے اور یہی اس آیت کے بارے میں صحیح ترین قول ہے دیگر اقوال کی طرف التفات نہ کرنی چاہیے۔" یہی اسی صاف پسند پر مبنی نہیں کہ کسی دوسرے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کلام کو جو کہ باغ و مضامین کے اعلیٰ ترین مراتب میں ہے۔ اور اسی مراتب پر مبنی کرنا مناسب نہیں۔ یہ نہ کہ اب اللہ کی شان کو سحر کرنا اور اسے اس کے مقام و مرتبہ سے نیچے لانا ہے۔

ہو کہ مجھ کو مثلاً دھوکہ دے کر پڑھ لے پھر خود بھی تقویت باطل میں اس کا استعمال کرنے لگے اور اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کر کے ایسا مت کرنا اور وہ عدہ کرے اور اس لئے اس کو پڑھا دیا جائے۔ لیکن پھر وہ شخص درحقیقت قصد اسی سوء استعمال محتمل میں مبتلا ہو جائے، سو ظاہر ہے کہ اس کے سوء استعمال سے اس معلم پر کوئی ملامت یا تہنیت عائد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر کسی غیب و وسوسہ کی گنجائش نہیں۔ (بیان القرآن)

جادو کے بعض اثرات..... پھر فرمایا فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَمُوتِ وَذُو حَيٍّ (یعنی وہ لوگ اُن دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعہ میاں بیوی میں جدائی کر دیتے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے اثر سے درجعت والوں میں بغض پیدا ہو سکتا ہے اور میل محبت والوں میں جدائی ہو سکتی ہے۔ جادو کے ذریعہ اُس زمانہ کے لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے کیا کیا ایذائیں دیتے ہوں گے اُن میں سے صرف ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی مہنوس اور شیطان کو بہت محبوب ہے اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر چھتا ہے پھر اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے میں ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو (فتنوں میں مبتلا کر کے اس کے فائدہ سے اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور اپنا اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں) ان میں سے ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اُن میں سے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی کر دی اُس کی یہ بات سن کر ابلیس اُسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا ہے۔ حضرت امّش (راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابلیس اس کو چٹا لیتا ہے، جس نے میاں بیوی میں جدائی کرادی۔ (صحیح مسلم ص ۶۷۶ ج ۲)

جادو کا اثر باذن اللہ ہوتا ہے..... پھر فرمایا وَ مَا هُمْ بِمُعْذِرِينَ بِهِ مِنْ اِخْلَادٍ بِالَّذِي اَللّٰهُ (یہ لوگ جادو کے ذریعہ کی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے) اس میں یہ بات واضح طور پر بتادی کہ جادو کے زور سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہی ہوتا ہے جو ظاہری اسباب لوگوں کے سامنے ہیں مثلاً آگ سے جل جانا اور چاقو چھری سے زخم ہو جانا اور بعض مشہور دواؤں کے کھانے سے اسہال ہو جانا اور روٹی سے پیٹ بھر جانا اور پانی سے سیراب ہو جانا اس طرح کی چیزیں چونکہ روزانہ مشاہدہ میں آتی ہیں اس لئے ان کو کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ نہ جلانے (جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کچھ اثر نہیں کیا) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو چھری سے کچھ بھی نہ کٹے (جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری زخم نہ کرئی) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو خوب زیادہ کھانے سے بھی پیٹ نہ بھرے (جیسا کہ جو البقرہ کا مریض کھانا ہی رہتا ہے اور اُس کا پیٹ نہیں بھرتا) اور جیسا کہ استسقا کا مریض پیتا ہی رہتا ہے مگر پیاس نہیں کھتی جادو کے ذریعہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، نظروں کے سامنے نہیں ہوتے اس لئے جادو کے اثر سے ظاہر ہونے والی چیزوں کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کم علم اور کم فہم جادو گروں کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں اور بہت سے جاہل پیر تھوڑا بہت جادو یا سحر میزیم کا کام سیکھ کر جالوں کو معتقد بنانے کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں جادو کا اثر بھی جیسی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو پھر جب اللہ چاہتا ہے تو جادو کٹ بھی جاتا ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تو انہوں نے فرمایا: مَا جِئْتُمْ بِهٖ اِلَّا السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَبِّحُ تِلْكَ۔ (تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے جو بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو نیست و نابود کر دے گا)۔ بڑے بڑے جادو گروں کا عمل

سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے

جادو کے اسباب خفیہ..... جادو کے پوشیدہ اسباب کئی طرح کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیاطین سے مدد حاصل کرنے کے لئے ان کا خوش کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کبھی ایسے الفاظ اور کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کفر و شرک کے کلمات ہوں اور جن میں شیاطین کی تعریف کی گئی ہو اور انہیں ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے کبھی ایسے اعمال اختیار کئے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اُس کا خون استعمال کرنا یا جنابت کی حالت میں رہنا اور نجاست میں ملوث رہنا اسی لئے زیادہ کامیاب جادو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں، اور جو طہارت سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھاگتے ہیں اور ان کو خبیث کاموں کی عادت ہوتی ہے، جادو گر عورتیں حیض کے زمانہ میں جادو کرتی ہیں جو زیادہ مؤثر ہوتا ہے عموماً خبیث شیاطین جادو گروں کے مدد طلب کرنے سے کام کر دیتے ہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جادو گر کے کسی کرتب سے ایسا ہو گیا۔ جس طرح فرشتے ان حضرات کی مدد کرتے ہیں جو متقی ہوں اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرتے ہوں اور بدبو اور نجاست سے دور رہتے ہوں اللہ کے ذکر اور اعمال خیر میں لگے رہتے ہوں اسی طرح شیاطین ان لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں جو قول اور فعل اور اعتقاد کے اعتبار سے خباثت اور نجاست میں شیاطین کی طرح سے ہوں۔ کیونکہ تعاون کے لئے تناسب ضروری ہے۔ (من روح المعانی ص ۱۷۳۸ ج ۱)

سحر و فرعون کا عمل..... مفسرین کثیر نے ابو عبد اللہ رازی سے سحر کی اٹھ فہمیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے قوت خیالیہ کا اثر اور نظر بندی اور شعبہ اردو داؤں کا استعمال کرنا بھی ذکر کیا ہے ان میں جو شعبہ اور ہاتھ کی صفائی یا قوت خیالیہ یا داؤں کا استعمال ہے اس کو مجازاً جادو کہہ دیا گیا ہے نظر بندی کو بطور مثال ایسا سمجھ لیا جائے جسے ریل میں بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ جیسے پلیٹ فارم پر وہ گاڑی چل رہی ہو جس میں ہم بیٹھے ہیں تو نظر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ برابر کی گاڑی چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادو گر آئے تھے ان کے بارے میں ارشاد ہے۔ لَنُخْلِلَ اِلَيْهِهٖ مِنْ سِحْرِهٖمْ اَنۡهَآ تَسۡعٰی (کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں) یہ سورہ طہ میں ہے اور سورہ اعراف میں ارشاد ہے۔ فَلَمَّا اَلْفَوْا سِحْرَہٗمْ اَغۡنٰی النَّاسَ وَاَسۡتَرۡھُہٗمۡ وَجَنَّا وَّیَسۡجُرُ عَظِیۡم (جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو لے کر آئے) اس سے صاف ظاہر ہے کہ جادو گروں نے اپنے جادو سے لوگوں کی نظر بندی کر دی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور ان کے دل میں تصور اس خوف بھی آ گیا۔ سورہ طہ میں ہے کہ فَاَوَجَّسَ فِیۡ نَفْسِہٖ حَیۡفَۃً مُّوۡسٰی (موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ: لَا تَخَفْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعۡلٰی وَاِلٰی مَا فِیۡ سَمٰوٰتِکَ تَلۡفَظُ مَا صَنَعُوۡا اِنَّمَا صَنَعُوۡا کِیۡدٌ سَاجِرٌ ط وَلَا یُفۡلِحُ السَّاجِرُ حَیۡثُ اَتٰی

(کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو انہوں نے جو کچھ کرتب کیا ہے اس کو تمہاری لاٹھی نکل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو کا کمر ہے اور جادو گر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوتا)

معجزہ اور سحر میں فرق..... جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ سحر کا اثر بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے وہ اسباب عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے۔ اور جادو گروں کو ان پوشیدہ اسباب کا پتہ ہوتا ہے۔ اب ہا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا معجزہ تو اس میں کوئی سبب ظاہر یا پوشیدہ نہیں ہوتا اس میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شافیہ کافعل حقیقہ مؤثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا ٹھنڈا ہونا اور حضرت

مومن علیہ السلام کے لاشعی مارنے سے سمندر کا پھٹ جانا اور پتھروں سے چشموں کا بہہ جانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مٹھی خاک پھینک دینے سے کافروں کی آنکھوں میں چیخ جانا۔ مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا اور تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا تھوڑے سے آنے کی روٹیاں کئی سو آدمیوں کے لئے کافی ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کسی سبب کے تحت نہیں تھا ختم نبوت کے بعد ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہر مدعی نبوت ساحر کے کرتبوں کی عقیدت سے اُسے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اوپر جو معجزہ اور سحر کا فرق ظاہر ہو گیا اس کے علاوہ دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سحر گندے اور ناپاک لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ظاہرین اور صالحین بندے تھے۔ اس لئے بھی دونوں میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ اور صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو یہ طاقت نہیں دی کہ دریا کو پھار دے، یا مڑوں کو زندہ کر دے یا عبادات سے بات کرادے اور ان کے علاوہ بھی ان میں سے کسی کو ایسی چیز پر قدرت نہیں دی جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات تھے۔ (ص ۳۲۹ ج ۱) نیز صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض محققین نے سحر اور معجزہ کے درمیان یوں فرق بنایا ہے کہ معجزہ تقدی کے ساتھ ہوتا تھا یعنی صاحب نبوت کے ہاتھ پر جو کوئی معجزہ ظاہر ہوا اس کی طرف سے نبوت کا دعویٰ ہوتا تھا اور جو معجزہ اس سے ظاہر ہوتا تھا، وہ اس کے مقابلہ میں اس طرح کی چیز پیش کرنے کا چیلنج بھی کرتا تھا اور یہ صورت کسی جادوگر اور جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مستمرہ یوں ہی رہی ہے۔ (ص ۳۲۹ ج ۱) اور اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہی ختم ہے، ہتیرے جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے اگر کسی نے کوئی کرتب دکھایا بھی تو شعبہ تھا اور سب جھوٹے اپنے کثیر کردار کو پہنچے۔ جادوگر تقدی یعنی چیلنج نہیں کر سکتے وہ تو مقابلہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ایک جادوگر دوسرے جادوگر کا کٹ کر دینا اور قمار شاکھانے والے جادوگروں کو دیکھا ہے کہ بائسری جیتے جیتے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور مجمع میں کھڑے ہوادوسرا جادوگر اس کی آواز بند کر دیتا ہے۔ کسی نبی کے کسی معجزہ کے موافق کوئی کر کے نہیں دکھا۔ کا اور نہ اس کی کات کر سکا۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔

کرامت اور سحر میں فرق..... بہت سے اولیاء اللہ سے کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حسب تحقیق صوفیاء کرام اس کرامت سے تقرب الی اللہ میں اور رفع درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کرامت کو اپنی کرامت کا پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے محقق صوفیہ کے نزدیک کرامت کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ معجزہ اور سحر میں تو فرق ظاہر ہو گیا اب نبوت باقی بھی نہیں رہی تا کہ کسی کو دھوکہ ہو سکے لیکن اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں اور ان سے کرامت کا صدور ہونا ممکن ہے۔ پھر کرامت اور جادو میں فرق ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمجھ لینا چاہیے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں سے ظاہر ہوتی ہے جو عبادت میں اور ذکر اللہ میں اور اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول رہتے ہیں۔ پاک صاف ہوتے ہیں۔ نجاست سے بچتے ہیں۔ جنابت ہو جانے پر جلدی غسل کر لیتے ہیں اور جادہ ان لوگوں کا کام ہے جو گندے اور ناپاک ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے پیر ہوتا ہے اور جو اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہیں۔ نجاست اور خباثت اور جنابت میں تملوث اور متلبس رہنا ان کا مزاج بن چکا ہوتا ہے، جو شخص یہ کہے کہ میں ولی صاحب کرامت ہوں اور اُس کا حال وہ ہو جو شیطان اور اُس کے دوستوں کا ہوتا ہے یعنی طاعت و عبادت اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباثت سے۔ پھر اس کے ولی ہونے کا خیال کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے کرتب کو کرامت کہا جاسکتا ہے۔

سحر فسق بھی ہے اور کفر بھی..... صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ سحر کے فسق یا کفر وغیرہ ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کے کلمات کفر یہ ہوں مثلاً استعانت بشیطان یا کواکب وغیرہ، تب تو کفر ہے۔ خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے اور اگر

حکمت مباحہ میں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرعی کسی قسم کا ضرر پہنچایا جائے یا اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جائے تو فسق اور معصیت ہے اور اگر ضرر نہ پہنچایا جائے نہ اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جائے تو اس کو عرف میں حرم نہیں کہتے بلکہ عمل یا عزمیت یا تعویذ گندہ کہتے ہیں اور مباح ہے۔ البتہ لغت میں لفظ حرام کو بھی شامل ہے کہ ہر تصرف عجیب کو کہا جاتا ہے اور اگر حکمت مفہوم نہ ہوں تو وہ بوجہ احتمال کفر ہونے کے واجب الاحتراز ہے اور یہی تفصیل سے تمام تعویذ گندوں اور نقض وغیرہ میں کہ غیر مفہوم نہ ہوں اور غیر مشروع نہ ہوں اور غرض ناجائز میں استعمال نہ ہوں، اتنی شرطوں سے جائز ہیں ورنہ ناجائز، اور کفر عملی کا اطلاق ہر ناجائز پر صحیح ہے۔

پھر فرمایا: وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ (کہ وہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دینے والی تھی نفع دینے والی تھی) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ اگرچہ دنیا میں ذرا بہت نفع کمائیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لئے ضرر ہے کیونکہ جادو کا ضرر جادو گر کو پہنچ جاتا ہے۔ حکومت اسلام اس کو مراءے گی اور جادوگری کی بدبختی اس کو لاحق ہوگی۔ اھ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَلَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ماقبل پر معطوف ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جادو خالص شر ہے اور ضرر محض ہے ایسا نہیں کہ جیسی بعض ضرروں کی چیزیں نفع بھی دے جاتی ہیں۔ (جیسے زہر کا کشیدہ اور وہ دوا میں مفید ہو جاتا ہے)۔ اس لئے کہ جادو گر جادو سیکھ کر جادوگری کی باتوں سے محفوظ رہنے کا ارادہ نہیں کرتا تا کہ فی الجملہ کوئی نفع متصور ہو سکے اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ سیاق آیت سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دونوں جہان میں غیر نافع ہے کیونکہ اس کا تعلق نہ امور معاش سے ہے اور نہ معاد سے اور آیت میں جادو سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اھ اگر کوئی شخص کبھی کوئی نفع جادو کے ذریعہ کسی مسلمان کو اس طرح کا پہنچا دے کہ مسلمانوں سے دفع ضرر کروے تو گو یہ ایک نفع ہے لیکن چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور پر جادو گر بے دین ہی ہوتے ہیں اس لئے عمومی طور پر جادو مطلقاً ضرر دینے والی چیز ہوتی کہ کوئی بھی جادو گر ایسا نہیں دیکھا گیا جس نے جادو کے زور پر دنیا جمع کر لی ہو، جائیداد حاصل کر لی ہو یا حکومت پر قابض ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو ہمیشہ بد حالی میں دیکھا جاتا ہے دین اور اعمال دین سے اور طہارت اور ذکر و عبادت سے تو دور ہوتے ہی ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی میلہ چیلے اور پھٹے پڑے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ تماشے دکھا کر یا لوگوں کے کہنے سے دوسروں پر جادو کر کے قصوڑے بہت پیسے وصول کرنے سے زندگی گزارتے ہیں اور چند پیسوں کے لئے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں ان کی دنیا آخرت کی تباہی نظروں کے سامنے ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وَلَقَدْ عَلَّمُوا الْغَنَمَ مَا لَمْ يَلْمِ فِيهِ الْاِنْفِرَاقُ (یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو یہودی جادو کے پیچھے لگے انہیں معلوم ہے کہ جس نے جادو حاصل کیا اور کتاب اللہ کو چھوڑا ان کو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سب جانے کے باوجود انہوں نے جادو اختیار کر کے کفر عمل کیا)

پھر فرمایا: وَلْيَسْخَرُوا بِهٖ اَنْفُسُهُمْ لو کائنوا یغلمون کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو جادو یعنی جانوں کے بدلہ جادو اور کفر خرید لیا اور اپنی جانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کے مبتلائے عذاب کر دیا۔ یہ بہت بُرا سودا کیا۔ اگر وہ اس کو جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ فی روح المعانی لو کائنوا یعلمون ای مذمومۃ الشراء المذکور لا متنعوا عنه۔ (ص ۳۳۶ ج ۳) کو فی معالم

التنزیل باعوا بہ انفسہم (ای) حفظ انفسہم حیث اختاروا السحر والكفر علی الدین والحق۔ (ص ۱۷۱ ج ۱)

مفسرین نے اشکال کیا ہے کہ پہلے تو وَلَقَدْ عَلَّمُوا فرمایا پھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فرمایا اس میں اظہار تعارض ہے۔ پھر اس کے دو تین جواب دیئے جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اُن کا جاننا نہ جاننے کے درجہ میں ہے۔ جب ضرر جانتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کیا اور ایمان

سے منہ موڑا گیا کہ وہ جاننے کے باوجود نہیں جانتے۔ رُوح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عتاب اور عذاب کو تو جانا لیکن اس کی حقیقت اور شدت کو نہیں جانتا۔ يَا لَيْلُ كَانُوا يَعْلَمُونَ کا مفعول محذوف ہے۔

پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقَوْا (الایۃ) یعنی یہ لوگ اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے (جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے) اور کفر و معاصی سے بچتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس کی جزا دی جاتی۔ جو اس سے بہتر ہے جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بچایا۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور آخر کی طرف بڑھتے۔ آخرت کا تھوڑا سا ثواب بھی فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بھی بہتر ہے۔ باقی اور فانی کا فرق خود سمجھ لینا چاہیے۔

جاوگر کی کیا سزا ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول و مشہور ہے کہ جاوگر غلطی اطلاق قتل کیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جاوگر ہے اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے جاؤ نہ کروں گا تو بہتر نہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ (ص ۳۲۹ ج ۱)

ماطی قادی رحمۃ اللہ علیہ تکملہ شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ جو بحر کفر ہے اس کا اختیار کرنے والا مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور جاوگر عورت قتل نہیں کی جائے گی اس لئے کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جاتا (وہ ہمیشہ قید میں رہے گی لا ان تصوب) اور جو بحر فسق کے درجے میں ہو اس میں سحر کی وجہ سے قتل نہ ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے کسی انسان کی بلاکت ہوگئی یا مرلیش ہو گیا یا مین پیو میں خدائی کروائی ہو تو زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور اس صورت میں ساحر اور ساحرہ دونوں قتل کئے جائیں گے کیونکہ اس کی جلالت ارتداد انہیں بلکہ فساد فی الارض ہے۔ اھ حضرت جندب بن کعب صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھیل کر رہا ہے اس نے ایک شخص کو فوج کروایا اور اس کا سر خد کر دیا پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت جندب نے تلوار نکالی اور اس جاوگر کی گردن مار دی اور فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنے نفس کو زندہ کرے۔ حضرت جندب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بضرب ضربة فيكون امة واحده کہ یہ ایک ایسی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے یہ تو ایک امت کے برابر ہو جائے گا۔ (الاصابع فی تہذیب الصحابہ ص ۵۰ ج ۱)

چونکہ اس جاوگر کے عمل سے لوگ متاثر ہو کر یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص مردوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے رفع فساد کی وجہ سے اس کا قتل ضروری ہوا۔

تفسیر قرطبی میں اس قصے کو اس طرح لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ (امیر عراق) کے پاس ایک شخص رسی پر چل رہا تھا اور گدھے کے پیچھے سے اس کی دم میں داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت جندب نے اس کو قتل کروایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ شخص ہوگا جس کو جندب کہا جائے گا وہ ایک مرتبہ ایسی تلوار مارے گا جس سے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دے گا۔ (ص ۴۲ ج ۲)

مسئلہ..... اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے عمل کیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً کسی کو ناجائز ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے۔ اگرچہ وظیفہ اسماء، البیہ، یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو وہ بھی حرام ہے۔ (معارف القرآن)

مسئلہ..... تعویذ گنڈے وغیرہ جو عام کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیطنین سے استمداد ہو تو حکم سحر میں اور حرام ہیں اور اگر الفاظ

مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔

فائدہ..... عام طور پر عوام میں ایک قصہ مشہور ہے جو باروت ماروت اور زہرہ کے بارے میں ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو قوت شہوانیہ دے دی گئی تھی، اور زمین میں اُتار دیے گئے تھے۔ وہ زمین میں آئے تو زہرہ سے شہوت والی مطلب براری کا ارادہ کیا اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی اس پر اس نے ان سے اسمِ اعظم پوچھا یا جس کے ذریعہ وہ آسمان پر چلی گئی اور وہاں ستارہ بن گئی۔ ان دونوں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دی اور وہ بائبل کے کنوئیں میں اُلے لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک عذاب ہوگا۔ اس قصہ کو علامہ ابن جوزی نے دو طریق سے نقل کیا ہے۔

علامہ قرطبی اور صاحب روح المعانی نے بھی اس قصہ کی تردید کی ہے۔

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ قَوْلٌ تَدْفَعُهُ الْأُصُولُ فِي الْمَلَائِكَةِ هُمْ أَمْنَاءُ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ وَسَفَرُهُ إِلَى رَسَلِهِ لَا يَغْضُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلَا يَسْكُرُ وَفُوعُ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ يَوْجَدُ مِنْهُمْ خِلَافٌ مَا كَلَّفُوهُ وَيَخْلُقُ فِيهِمُ الشَّهْوَاتُ إِذَا فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى كُلُّ مَوْهُومٍ وَمِنْ هَذَا خَوْفُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْفَضْلَاءِ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ وَفُوعُ هَذَا الْجَانِزِ لَا يَدْرِكُ إِلَّا بِالْمَسْمُوعِ وَلَمْ يَصِحْ . (ص ۵۲ ج ۲) (قرطبی) کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے جس سے ملائکہ کے بارے میں قرآنی اصول کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی وحی کے امین ہیں اور اللہ کے سفیر ہیں جنہیں وہ اپنے رسولوں کی طرف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بلکہ وہ ایسے بندے ہیں جو عزت دیئے گئے ہیں نبأت کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ٹھٹھکتے نہیں۔ اور گو عقل اس کا انکار نہیں کرتی کہ فرشتوں سے معصیت وقوع میں آئے اور یہ کہ وہ جس امر کے مکلف بنائے گئے ہیں اس کے خلاف کا ان سے صدور ہو یا ان میں شہوات تخلیق کر دی جائیں۔ کیونکہ ہر وہم میں آنے والی شے اللہ تعالیٰ کے اختیار و قدرت کے دائرہ میں ہے۔ انبیاء و اولیاء وغیرہ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی اسی سبب سے ہے۔ لیکن کیا حقیقت بھی یہ چیز وقوع پذیر ہوئی ہے تو اس کا ادراک سماع پر منحصر ہے اور سامع اس کی صحت ثابت نہیں۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں:

قَدْ أَنْكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَذَكَرَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْأَخْبَارِ وَنَقَلَهُ الْمَفْسُورُونَ فِي قِصَّةِ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ لَمْ يَرْمِئْهُ شَيْءٌ لَا سَقِيمٌ وَلَا صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَيْسَ هُوَ شَيْئاً يُوْخَذُ بِالْفَيَاسِ ، وَ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَصِحْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَنُ الزَّهْرَةَ . وَلَا ابْنُ عَسْمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا خِلَافاً لِمَنْ رَوَاهُ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَنَصَّ الشَّهَابُ الْعِرَاقِيُّ ..... عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ فِي هَارُوتَ وَ مَارُوتَ أَنَّهُمَا مَلَكَانِ مُعَذِّبَانِ عَلَى خَطِيئَتِهِمَا مَعَ الزَّهْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ تَعَالَى الْعَظِيمِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مَعْصُومُونَ لَا يَغْضُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْبِرُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ وَالزَّهْرَةُ كَانَتْ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْقَوْلَ بِأَنَّهَا تَمَثَّلَتْ لَهُمَا فَكَانَ مَا كَانَ وَرَدَتْ إِلَى مَكَانِهَا غَيْرَ مَعْقُولٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، وَاعْتَرَضَ الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْقِصَّةَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ وَابْنَ حَبَانَ

والبیہقی وغیرہم رووها مرفوعة و موقوفه علی علی و ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود رضی اللہ عنہم باسناد صحیحہ یکاد الوافق علیہا یقطع بصحتها لکثرتها وقوة مخرجها وذهب بعض المحققین ان ماروی مروی حکایہ لما قالہ الیہود وهو باطل فی نفسہ وبطلانہ فی نفسہ لا ینافی فی صحة الروایۃ ولا یرد ما قالہ الامام السیوطی علیہ انما یرد علی المنکرین بالکلیۃ (ص ۳۴۱) اقول صحة السند لا تستلزم صحة الروایۃ فان من لوازم الصحة اشیاء أخر غیر صحة السند ذکرها العلماء فی کتب الاصول، فلو صح بعض الاسانید علی رأى الامام السیوطی لا يستلزم منه قبول الروایۃ. (ایک جماعت نے اس قصہ کا انکار کیا ہے بٹما ان کے قاضی عیاض بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محدثین و مفسرین نے ہارت و ماروت کے قصہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے ان میں سے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں نہ صحیح نہ ضعیف اور نہ ہی وہ ایسی شے ہے جسے قیاس کے ذریعہ اخذ کیا جاسکتا ہو اور بحرح میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہارت و ماروت کے قصہ میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث صحیح نہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عمرؓ ہر ہر ستارے پر ارحمت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام رازئیؒ نے اس قصہ کے بارے میں روایت ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت فاسد مرود اور غیر مقبول ہے۔ اور شہاب عراقی نے تصریح کی ہے کہ جو شخص ہارت و ماروت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ دوفرشتے ہیں جنہیں زہرہ کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہونے کے سبب عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ فرشتے معصوم ہیں۔ ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت سے سرکش نہیں کرتے اور کابلی نہیں کرتے، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ اور زہرہ ستارہ اس وقت وجود میں آیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہارت و ماروت کیلئے مثل عورت کے بنادی گئی پھر جو ہوا سو ہوا اس کے بعد اسے اس کے مقام پر لوٹا دیا گیا۔ یہ سب غیر معقول اور غیر مقبول ہے۔ امام سیوطیؒ نے اس قصہ کے منکرین پر یہ اعتراض کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اور ترمذی وغیرہ نے اس قصہ کو مروی اور موقوفاً حضرت علی ابن عباسؓ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے صحیح اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے ممکن ہے جو شخص ان روایات پر مطلع ہو وہ روایات کی کثرت اور ان کے ناقلین کی عظمت شان کے پیش نظر ان کی صحت کا یقین کر بیٹھے۔ بعض محققین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس قصہ کے بارے میں جو کچھ مروی ہے وہ یہود کے قول کی حکایت ہے اور یہود کا قول فی نفسہ باطل ہے اور اس کا فی نفسہ باطل ہونا روایت کی صحت کے منافی نہیں ہے لہذا امام سیوطیؒ کا اعتراض صرف اس پر وارد ہوگا جو سرے سے روایت ہی کی صحت کا منکر ہو۔ میں کہتا ہوں سند کی صحت روایت کی صحت کو مستلزم نہیں کیونکہ روایت کی صحت کے لوازم میں سے سند کی صحت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں علماء نے کتب اصول میں ذکر کیا ہے۔ پس اگر امام سیوطیؒ کی رائے کے مطابق بعض اسانید صحیح بھی ہوں تو ان کی صحت قبول روایت کو مستلزم نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ

اے ایمان والو! تم لفظ راعنا نہ کہو اور لفظ انظرنا کہو، اور سنو! اور کافروں کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۰﴾

دردناک عذاب ہے۔

رَاعِنَا کہنے کی ممانعت اور یہودی شرارت

یہودیوں کی بہت سی شرارتوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو لفظ رَاعِنَا کہتے تھے۔ یہ عربی زبان کا لفظ بھی ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے اور عبرانی زبان میں یہ لفظ بدعائے معنی میں ہے۔ یہ لوگ شرارت سے بدعوائے نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سُننے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے اور اندر سے دل میں بُرے معنی کی نیت کرتے تھے۔ سورہ نسا میں فرمایا: **يَقُولُونَ نَسْبُعُنَا وَنَحْضِيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِالنَّاسِ فِيهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ**۔ مسلمان عربی زبان کے اعتبار سے رَاعِنَا نَا مُحَمَّدٌ کہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی رَاعِنَا نَا مُحَمَّدٌ کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو میں گردن مار دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے مسلمانو! تم رَاعِنَا نہ کہو اس کی بجائے لفظ اَنْظُرْنَا کہو اس کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف دیکھئے اور توجہ فرمائیے۔ لہذا وہ لفظ بولنا چاہیے جس کے معنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہو سیکے اور یہودی یہ نہ کہہ سکیں کہ تم بھی اَنْظُر رَاعِنَا بولتے ہو تو ہم نے بھی بول دیا۔ نیز مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ تم بات کو سنو اور اطاعت کرو اور یہ بھی فرمایا کہ کافروں کے لئے عذاب الیم ہے وہ آخرت میں اپنی حرکتوں کی دردناک سزا پالیں گے۔ (سنن عالم الترمذی ص ۱۵۴ ج ۱)

بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس حکم سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعلِ مباح سے کسی کو گنجائش گناہ کرنے کی ملے تو وہ فعلِ خود اس کے حق میں مباح نہیں رہتا جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کر خلافِ شرع کام کرنے لگے تو اگر وہ فعلِ ضروری نہ ہوگا تو خود اس عالم کے لئے بھی منع ہو جائے گا۔

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا سے استنباط احکام..... اور ابوبکر جصاص احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ جس لفظ میں احتمالِ خیر و شر دونوں کا ہو اس کا بولنا جائز نہیں جب تک کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ ملائی جائے جس سے وہ خیر ہی کے لئے متعین ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی ہنسی کرنا، مذاق اڑانا ممنوع ہے اور ہر وہ لفظ ممنوع ہے جس میں احتمالِ مذاق اڑانے کا ہو (چونکہ یہودی لفظ رَاعِنَا کہہ رہے تھے اور مذاق بناتے تھے اس لئے جصاص نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے)۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا قول میں بھی اور فعل میں بھی۔ اس کے بعد مسند احمد اور سنن ابی داؤد سے حدیث نقل کی ہے۔ من تشبه بقوم فهو منهم (جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ کافروں کے ساتھ اُن کے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوار اور عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا سخت ممنوع ہے اور مشابہت کرنے والوں کے لئے تہدید اور وعید ہے۔ (ص ۱۴۸ ج ۱)

متعدد احادیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں اور اُن الفاظ سے بچیں جو بُرے اور نامناسب معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی لئے کسی کو مملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے سے منع فرمایا۔ (کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ)

اللہ تعالیٰ ہی ہے) ایک لڑکی کا نام غاصیدہ (گنہگار) تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو عبد بنی اور اہنسی نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ عبد بنی اور اہنسی کی بجائے غلاہنی اور جنار بنی کہا جائے۔ (یہ سب احادیث مشکوٰۃ المصابیح باب الاسامی میں مذکور ہیں)۔

مَا يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی

رَبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يُخَصِّصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰﴾

طرف سے کوئی خیر اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمان پر کوئی خیر نازل ہو

جب مسلمان یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ تم جس دین کی طرف بلاؤ ہو ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تمہارا دین بہتر ہو تا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اے مسلمانو! ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کو کسی طرح کی خیر نصیب ہو، یہودی تو اس حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا اور حضرت اسحاق کی اولاد میں کیوں نہ؟ ہاں مشرکین اس لئے ناراض ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے ان کو توحید پسند نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت ہے جب ان کی تردید کی جاتی ہے تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے یہود اور مشرکین کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیالات کا پابند نہیں وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرے، وہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ اس میں کسی کو اعتراض کرنے اور حسد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ (منہاج المسلمین ص ۱۰۳ ج ۱ از روح البانی ص ۳۵۰)

مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دشمنی کا ذکر فرمایا تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان موت اور محبت بالکل منقطع ہو جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بیان فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مومنین کو عطا فرمائی یعنی شریعت کاملہ عطا فرمائی فُضِّلَ لِيَشَاءَ عَمَّوْمِ خُوْدِ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین سب کو شامل ہے۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اُس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ

قابہر ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ کے لئے آسمان اور زمین کا ملک ہے اور تمہارے لئے اللہ کے سوا

اللہ مِنْ وَلِيِّ وَلَا لَصِيرٍ

کوئی ولی اور مددگار نہیں۔

سخ آیات کی حکمت

قرآن مجید کے بعض احکام اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے تھے کبھی ایک حکم دیا پھر اس سے منع فرمایا اور اس کے خلاف حکم دے دیا کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرمایا اس کو دیکھ کر مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اور کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخیت والی بات کیوں ہوتی معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ محمد ﷺ اپنے پاس سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسب کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں ان دشمنوں کی بات کو اس طرح بیان فرمایا: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَضِّضٌ (اور جب ہم کسی آیت کو ایک آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس تو افترابہی کرنے والا ہے۔)

اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہوتی ہے اور بندوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے یا تو ان کے لئے دوسرا حکم انفع اور اہل ہوتا ہے یا اس میں منفع اور ثواب پہلی جیسی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ سخت حکم کو آسان کر دیا گیا تو بندوں کے لئے یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں عمل کے لئے آسانی ہوگی اور اگر آسانی کی بجائے کوئی سخت حکم آ گیا تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ عمل جس قدر مشکل ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا۔

منسوخ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عبارت قرآنیہ باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کو منسوخ الحکم کہتے ہیں۔ جیسے غزوت کے لئے شہر ہر کی وفات پر عذت ایک سال تک رکھی گئی تھی بعد میں چار مہینے دس دن کر دی گئی۔ اور جس آیت میں ایک سال کا ذکر ہے وہ بھی مصحف میں باقی ہے۔ (فَمَسَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ) اور نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم باقی رہے۔ اس کو منسوخ التلاوة کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آیت رجم کو پیش کیا جاتا ہے اور منسوخ کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جائے جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا منسوخ کیا گیا اور اس کی بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہو اور جیسے پہلا اقارب کے لئے وصیت کرنا واجب تھا پھر وہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی۔ اور بعض سورتیں ایسی ہیں جن میں ہر ازل منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ نہیں کیا گیا جیسے سورۃ فاتحہ میں إِذَا جَاءَكَ كُفْرُ الْفُجْرَاتِ فَاْمُحْضُوهُنَّ منسوخ کر دیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا حکم نازل نہیں ہوا۔ فنسخ کے ساتھ تنسیب بھی فرمایا جس کا ترجمہ بھلا دینے کا ہے۔ بعض آیات ایسی تھیں جن کو بالکل ہی مصاحف سے اور ذہنوں سے بھلا دیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سورۃ احزاب سورہ بقرہ جیسی تھی۔ اس کا اکثر حصہ اٹھا لیا گیا نہ تلاوت باقی رہی نہ حکم باقی رہا۔ درمنثور ص ۱۰۵ میں ہے کہ حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک رات کو ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے انہیں ایک سورت یا تھی انہوں نے اس نماز میں پڑھنا چاہا تو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکے اور اس رات میں چند صحابہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا صبح کو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ سورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی جو لوگوں کے سینوں سے اور ہر اس جگہ سے محو کر دی گئی

جہاں جہاں کسی ہوئی تھی۔

وَأَمَّا عَلَىٰ قِرَاءَةِ نَسْأَهَا فَيَفْتح النون الأول وفتح السين مهموزاً فمعناه نوحها فلا تبدلها أو نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها أو نؤخرها ونتركمها في اللوح المحفوظ فلا ينزل. (معالم القرآن ج ۱۰ ص ۱۰۲) (اور نَفْسَآهَا (پہلے نون کے فتح اور سین کے فتح اور سین کے بعد حمزہ کے ساتھ) کی قرأت کے موافق اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی تبدیل نہیں کرتے یا اس کی تلاوت اٹھا لیتے ہیں اور حکم رہنے دیتے ہیں یا ہم اسے لوح محفوظ ہی میں چھوڑ دیتے ہیں نازل ہی نہیں کرتے) پھر فرمایا کہ اسے مخاطب کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے اور منسوخ کرنے پر بھی قدرت ہے ذہنوں سے بھلا اپنے پر بھی قدرت ہے۔ وہ حکمت کے مطابق جو چاہے کرے جس حکم کو چاہے باقی رکھے جس کو چاہے منسوخ فرمائے۔ کسی کو کیا اعتراض ہے اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا تو اس کی سزا بھگت لے گا آسمان وزمین میں اسی کی بادشاہت ہے جب وہ کافروں پر عذاب بھیجے گا ان کا کوئی یار اور مددگار اور دوست اور رشتہ دار اور کارساز نہیں ملے گا۔ قال ابن کثیر یروشد عبادہ تعالیٰ بهذا إلی أنه المتصرف فی خلقه بما یشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف فکما خلقهم کما یشاء بسعد من یشاء ویشتقی من یشاء ویصح من یشاء ویمرض من یشاء ویوفق من یشاء ویخذل من یشاء کذلک یحکم فی عبادہ بما یشاء فیحل ما یشاء ویحرم ما یشاء ویبیع ما یشاء ویحظر ما یشاء وهو الذی یحکم ما یرید لا معقب لحکمہ ولا یسئل عما یفعل وهم یسئلون ویختبر عبادہ وطاعتهم لرسوله بالذبح فیامر بالشیئ لمافیہ من المصلحة التی یعلمها تعالیٰ ثم ینهی عنه لما یعلمہ تعالیٰ فالطاعة کل الناعة فی امتثال أمره واتباع رسوله فی تصدیق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنہ زجروا۔ (ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ مخلوق میں تصرف کرنے والا پیدا کرے اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے پس جیسے کہ جس طرح چاہا انہیں پیدا کیا، اسی طرح جسے چاہتا ہے نیک بخت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بد بخت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تحت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے یار کر دیتا ہے، جسے چاہے ترقی دیتا ہے اور جسے چاہے بے نصیب کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بندوں میں جو چاہے حکم جاری کرے، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے جس کی چاہے اجازت دے اور جس سے چاہے روک دے وہ حاکم مطلق ہے جو چاہے احکام جاری فرمائے اس کے حکموں کو کوئی رو نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا جبکہ بندوں سے باز پرس ہوگی وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں کسی چیز کا کسی مصلحت سے حکم دیا پھر کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے اس سے روک دیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں اس کی پوری اطاعت کرنی چاہیے اور رسولوں نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق میں رسولوں کی مکمل اتباع کرنی چاہیے۔ جو حکم دیں اس کی بجا آوری اور جس سے روکیں اس سے رک جانا چاہیے)۔

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے اور جو شخص ایمان کے بدلہ کفر کو اختیار کرے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰﴾

سو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔

بے جا سوالات کی ممانعت

معاذ اللہ میں میں اس آیت شریفہ کے دو شان نزول لکھے ہیں۔ اول: توبہ کہ یہودیوں نے یوں کہا کہ اس محمد (ﷺ) تم آسمان سے اتار دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہودیوں نے کہا کہ تم آسمان سے اتار دیا ہے۔ ایک وقت لا کر پیش کر دے جیسے معنی علیہ السلام توبہ شریف لائے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہودیوں نے کہا کہ تم آسمان سے اتار دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ ممکن ہے وہوں باتوں کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔ اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے سوالات نہ کرو جیسے معنی علیہ السلام سے پہلے سوالات کئے گئے۔ نبی اسرائیل نے ان سے کہا تو اللہ جھوٹا کہ نہیں اللہ پاک کو اسے سامنے دکھا دو۔ دلائل واضحہ سامنے ہیں عقل مند کے لئے کافی ہے۔ بے شک یہ سوالات کی کوئی ضرورت نہیں اور جن کو اعتراض ہی کرنا مقصود ہے وہ تو ہر فرمائش پوری ہو جانے پر بھی ماننے والے نہیں۔ حضرت وہی علیہ السلام تو پوری کتاب ایک وقت لائے تھے۔ پھر بھی ظالموں نے اسے کہاں مانا؟

سورۃ القصص میں ہے: فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِيَتْهُمُ مُوسَىٰ طُورًا لَّيَكْفُرُوا بِمَا آوْتِيَتْهُمُ فَتُصَدِّقَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكُوا لَمَزَلْنَا لَهُمُ لَحَافًا يَكْفُونَ (سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جس کی کوئی بھی کیا جہ کتاب ہوئی وہی سچی اس سے قبل یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا یہ وہی جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے رد و جواب میں اور یوں بھی کہتے تھے کہ تم تو ہر ایک کے منکر ہیں)

صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا اب حجاج کرو اس پر ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس پر آپ ﷺ فرمایا کہ نہیں۔ یہاں تک کہ مسائل نے تین بار سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے تھے پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کو چھوڑے رکھوں (یعنی کوئی حکم نہ بتاؤں) تم بھی مجھے چھوڑے رکھو (یعنی سوالات نہ کرو) کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے سو جب کسی چیز کا حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو اور اگر میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ (ص ۳۳۲)

اور ایک حدیث میں ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبل قال اور اکثریت سوال اور اضاعت المال کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ (مشکوٰۃ اللہ جامع ص ۲۱۹ از بخاری و مسلم)

آیت کا شان نزول خود وہی ہو جو عالم التریل سے نقل کیا گیا لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت مل گئی کہ جو احکام ہیں ان میں لگیں تنکے بے شک سوال نہ کریں۔ قبل و قال میں دقت ضائع نہ کریں اور ضرورت کی بات پوچھیں۔

وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا لیں اپنے دلوں کے حسد کے باعث۔

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

بعد اس کے کہ ان کے لئے حق ظاہر ہو گیا ہے، سو تم صبر و بردبار رہو اور درگزر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۚ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُثْهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بصیر ہے۔ اور قائم کر دے اور زکوٰۃ ادا کر دے اور جو کچھ پہلے سے بھیج دے اسی کا بدلہ وہ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ ان کاموں کا

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

یعنی وہ اپنے کام کو ہم کرتے ہو۔

کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنالیں

یہودیوں کو یہ خوب واضح طریقے پر معلوم ہو گیا تھا کہ نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کو حسد کھا گیا خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے (الافلیکنا منہم) اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ان کو واپس کر لیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے مطلع فرمایا تاکہ ان سے بچتے رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی جھوٹی ہمدردی کو کوئی حشیت نہ دیں۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبہ کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی اس لئے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف اور درگزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت سے پہلے معلوم ہے کہ وہ تم کو ان پر غلبہ دے دے چنانچہ اس کے بعد وہ ان کو قبیلہ بنی النضیر کو مسلمانوں نے خیر کی طرف جلا وطن کر دیا اور یہود کے دوسرے قبیلہ بنو نضیر کے سر قتل کئے گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ نمازیں قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور جو کچھ اپنی جانوں کے لئے کوئی بھلائی پہلے سے بھیج دے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا جیسا کہ فَاغْفِرُوا وَاَصْفَحُوا میں صبر کا حکم دیا۔ صبر اور صلاۃ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جیسا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں یہ بات واضح طور پر بتادی گئی ہے۔ اعمال صالحہ میں یہ بھی تاثیر ہے کہ دشمن پر غالب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان سے فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا بدل ملے گا یہاں سے جو کوئی خیر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع رہے گی وہاں جانیں گے تو پالیں گے۔ آخر میں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُعْمَلُونَ بِصَبْرٍ (اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے) ہر خیر و شر کا اسے علم ہے۔ انجنس خیر یا شر کر رہے ہیں اس کے مطابق جزا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ قال ابن کثیر وهذا الكلام وان كان قد خرج مخرج الخبر فان فيه وعداً ووعيداً وامراً وزجراً وذلك انه علم القوم انه بصير بجميع اعمالهم ليجدوا في طاعته اذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يبينهم عليه۔ (ص ۱۵۴ ج ۱) ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ کلام خبر کے قائم مقام ہے کیونکہ اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے امر بھی ہے نہی بھی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے تمام تر اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں تاکہ وہ اس کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر کوشش کریں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ رہیں گے اور وہ انہیں ان کا بدلہ دے گا

سنت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارنا عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر اہل ایمان سے صدقہ کر دے اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالیتا ہے پھر اس کی تربیت فرماتا ہے (یعنی اس کو بڑھاتا رہتا ہے) جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ (بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہوگا یہاں تک کہ پہاڑ

کے برابر ہو جائے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۹) جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو سمجھو کہ برابر جو چیز دینی تھی اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں پہاڑ خرچ کر دیا ہو۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ

انہیں نے کہا کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو گا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی آرزو نہیں ہیں، آپ نے فرمایا ہے:

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۹﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ہاں جس نے اپنی ذات کو اللہ کی فرمانبرداری کے لئے چھکا دیا اور وہ محسن ہو

فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۹۰﴾

تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور اس کی تردید

اس آیت شریفہ میں یہود اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کیا کہ صرف ہم جنتی ہیں اور نصاریٰ نے اپنے بارے میں یہی کہا۔ دونوں فریق باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کر بیٹھے اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک داخل کر دیا۔ اس سب کے باوجود وہ دونوں جماعتوں کو یہ غرور تھا اور اب بھی ہے کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ کفر اختیار کر پس پھر بھی جنتی ہوں یہ ان کی سرایا جہالت و حماقت سے اور ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بَلِّغُوا أَمَانِيَهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اگر اپنی آرزوؤں میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو) دعویٰ بلا دلیل، بلا سند، بلا حجت کیسے مانا جائے گا؟ یہود و نصاریٰ کو برا غرور تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم مقربان الہی ہیں سورۃ مائدہ میں ہے کہ انہوں نے کہا: نَحْنُ أَوْلَىٰ بِاللَّهِ مِنْكُمْ (کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے محبوب ہیں) اولاد تو اس کی ہے، یہی نہیں، یہ عقیدہ شرکیہ ہے کہ اس کی اولاد ہو، شرکیہ عقیدہ رکھنے والا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی حماقت سے اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بہکانے سے وہ یہی باطل خیال جہالت سے بولے ہیں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور صرف ہم ہی جنتی ہیں، یہودیوں کا دین تو خاندانی دین ہے وہ اپنے خاص خاندان کے باہر اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اُن کے نزدیک ساری دنیا نے انسانیت کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی دین نہیں ہے صرف اپنے خیال سے اپنی نجات کا یقین کر بیٹھنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور باقی سارے انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اُن کے لئے خالق و مالک کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں جسے اختیار کر کے وہ مستحق جنت نہیں ہر امر خود فریبی ہے

نصاری سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا یہ فرمایا کہ میری اور

میرے والدینِ محبت کرو، یا یہ فرمایا، کہ لوگ مجھے قتل کریں گے اور میرے قتل کے بعد جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، اگر ان سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جو ان کو اللہ کا بیٹا مانیں، ایسا گنہگار نہیں ہے۔ یہ سب باتیں انصاری کی خود تراشیدہ ہیں۔ سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں فرمائی کہ انہوں نے تو صرف اللہ کی محبت کرنے کی تبلیغ کی اور انصاری جو چاہتے ہیں ان کے پاس ان امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ان کے جھوٹے ماننے والوں نے کئی سو سال کے بعد ترویج کیں کیونکہ اس میں تن آسانی ہے اور پورے گنہگاروں کو بے معصرت اور نجات کی گنجائی ہے ان لئے انصاری نے ان باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول کر رکھا ہے۔ انوار کے بان پورے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ہفتہ کے سب گنہگارانہ و معاف کر دیئے یہ کسکی خلاف قتل بات ہے کہ فرمائی کی ہے خدا نے پاک کی اور معاف کر دی ہے مخلوق نے ان پادریوں کو گناہ کے معاف کرنے میں خداوند تعالیٰ کا نائب مانتے ہیں ان کو یہ نیابت کہاں سے ملی کس نے ان کو نائب بنایا؟ ہر عقلمند کے سامنے یہ سوالات آتے ہیں۔ یہ سب کچھ انصاری کا اپنا بنایا، نہ وہ ابن ہے اور انہوں نے اس جھوٹے اور آرزو میں پناہ دینے میں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور ہم ہی جنتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کوئی بات بلا دلیل قبول نہیں ہوتی اور دنیا میں سب ای قانون پر چلتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں جہاں دوزخ کے دائمی مذاہب سے نجات پانے کی ضرورت ہوگی۔ صرف خوش فہمی اور گمان اور خیالات اور اوصاحام اور آرزوئوں پر اکتفا رکھتے ہوئے ہیں۔ ھذاھم اللہ تعالیٰ۔

یہ وہ وہ انصاری کے ملاوہ کفارہ کی دوسری قومیں بھی اپنے بارے میں خوش فہمیں ہیں جتنا ہیں اور ان سب نے شخص جھوٹی آرزوئوں کا سہارا لے رکھا ہے۔ ان کے پاس ان کے دین کے حق ہونے کی اور اس بات کی کہ ان کا دین یوم آخرت میں ذریعہ نجات بنے گا کوئی دلیل نہیں ہے، پھر کون کی بیوقوفی دیکھو کہ پیدا کیا اللہ نے اور کھانے کو بی دیتا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا ہر سامان اُسی نے پیدا فرمایا ہے لیکن پستیش اور بے جا لالچ و چھوڑ کر دوسروں کی کرتے ہیں اور اس میں نجات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔

اعند اللہ جنتی کون ہے..... یہ وہ وہ انصاری کے دہائی کی تردید کرنے اور ان سے دلیل طلب کرنے کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا بلی من اسلم و خلیہ للہ (الآیۃ) یعنی دوسرے لوگ کیوں جنت میں داخل نہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو اور اپنی ذات کو اللہ کے احکام کی قیام میں جھکا دے اور وہ حسب احسان سے متصف بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ضرور ملے گا۔ جو جنت کے داخلے کی صورت میں ہوگا۔ ان لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ فکسین ہونے کا کوئی موقع ہے۔ یہ ہومی قانون ہے جو بھی اس پر عمل کرنے لگا، داخلہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کی قربت رشتہ داری نہیں ہے اور نہ کوئی خواہ مخواہ محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ ایمان پر دخول جنت کا مدار ہے۔

لفظ محسن لفظ احسان سے مشتق ہے جو حسن سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے اتنے طریقہ سے کام کرنا اور عمرگی کے ساتھ انجام دینا اس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کچھ داخل ہے۔ بعض مفسرین نے محسن کو ترجمہ شخص کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو، والا لازم ہے اور عمل بھی صحیح ہو، نا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ و رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدوں کے خلاف ہو، وہ عقیدہ میں حسن نہیں ہے لہذا اس کی نجات نہیں ہے۔ اس نے اپنی ذات کو اللہ کے لئے نہیں جھکا یا، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی تکذیب کر رہا ہے۔ لہذا مستحق نجات نہیں، اور جس شخص کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں یا نیت میں اخلاص نہیں یعنی اللہ کی رضا مطلوب نہیں۔ اس کا وہ عمل مردود رہے۔ اللہ کی محبت کا ہونی، وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب نہ ہونی، وہ فانی جہونا ہے

عقیدہ اور عمل دونوں میں اخلاص ضروری ہے منافق عقیدہ میں مخلص نہ تھے اور جو لوگ عقیدہ ٹھیک رکھتے ہیں لیکن عمل اللہ کی رضا کے لئے نہیں کرتے دکھائے کے لئے اور دنیاوی جاہ و عزت حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ان کے عمل کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ سورۃ ہفت کے اخیر میں فرمایا: فَضْلُ كَانُ يُجَوِّ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفْسِدْ لِكُفَّ بِعَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ کافروں اور مشرکوں میں جو لوگ کوئی عمل کرتے ہیں اگر ان میں اللہ کی رضا کا مقصود رکھتے ہوں تب بھی وہ معتبر نہیں اور آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کیونکہ عقیدہ کے اعتبار سے گمراہ ہیں اور اللہ کے دین پر نہیں ہیں ان کے لئے سورہ بقرہ میں فرمایا: وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمَٰعْمِلِ عَمَلٍ فَيَجْعَلُ لَكُمْ هَٰذَا مَثْوًى (اور ہم ان کے کاموں کی طرف جوہ کر چکے تھے نتیجہ ہوں گے سوان و ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار شاید کوئی شخص اپنی جہالت سے یہ سوال کرے کہ آیت میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں پھر یہ شرط کہاں سے آگئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اَسْلَمَ وَجْهَهُ اَوْ وَهُوَ صُحْبٌ سے ہی یہ قید ثابت ہوتی ہے اور دوسری آیت بھی پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت: وَفَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ كَيْفَ يَنْظُرَ لَكُمْ۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ ۚ

کہا یہود نے کہ نصاریٰ کسی چیز پر نہیں، اور نصاریٰ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتٰبَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنٰتٌ مِّنْ اٰٰتِ اللّٰهِ اَلَا اَنَّهُمْ اَتَتْهُمْ اٰٰتِ اللّٰهِ فَكَفَرُوْا ۚ اِنَّ اَكْثَرَهُمْ كٰٰفِرٌ ۙ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۱۰۸

اور میان قیامت کے دن اس بات میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔

یہود و نصاریٰ کا آپس میں نزاع اور ان کی باتوں کی تردید

تفسیر درمنثور ص ۱۰۸ ج ۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ جب نجران کے نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء، بھیجی وہاں پہنچے، دونوں فریقوں نے وہیں خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن جرید تھا۔ اس نے نصاریٰ سے کہا کہ کسی چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے بھی منکر ہوئے نصاریٰ کو مقابلہ میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہوتے تمہارے دین کی کوئی اصلیت اور بنیاد نہیں۔ اللہ کی کسی کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دینے اور تو رات شریف کے کتاب اللہ ہونے کے منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے آیت چلا دی کہ ہر ایک فریق کے عقول سے دعوے کی طرح کہہ کر فرمایا وہم یسلون الکتاب (یعنی ہر فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا عالم ہوتا ہے ان کی رسالت کے منکر ہو رہے ہیں۔ ہر فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود تحریف کر لینے کے پھر بھی

اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک کو انتساب ہے۔ گو یہ انتساب اُن کے کفر کی وجہ سے اُن کو نجات دلائے والا نہیں لیکن فی الجملہ اس کا انکار بھی صحیح نہیں کہ اُن کے دین کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے کسی نبی یا کسی کتاب سے ہے، قال ابن کثیر ولہذا قال تعالیٰ وہم یصلون الکتاب ای وہم یعلمون شریعة التورۃ والانجیل کل مہمہا کانت مشروعة فی وقت ولکنہم نہ جاحلوا فیما بینہم عنادا و کفرا ومقابلة للفساد بالفساد (ص ۱۵۵ ج ۱) (ابن کثیر کہتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ہر فرق اللہ کی کتاب پر چلتا ہے“ یعنی ہر وہ تورات و انجیل کی شریعت کا علم رکھتے ہیں جو کہ اپنے اپنے وقت میں مشرور و عظیم لیکن ایک دوسرے کی ضد اور کفر اور فساد کا مقابلہ فاسد سے کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو جھٹلایا اور انکار کیا)

پھر فرمایا: کَذٰلِکَ قَالَ الْبَیِّنُ لَا یَعْلَمُوْنَ مِنْ قَوْلِہِم (یعنی ایسی ہی بات اُن لوگوں نے کہی جو نہیں جانتے) یعنی یہود و نصاریٰ کے علاوہ جو اُن سے پہلے امتیں گزری ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کرتی رہی ہیں کہ عنادا اور تعصب کی وجہ سے حق کو جھٹلایا اور حقیقت واضح کو نہ مانا۔ اور اب مُشْرِکِیْن عرب کا یہی حال ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے حالانکہ آیات بینات اور دلائل واضحہ اُن کے سامنے ہیں اور اُن سے جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن جانتے نہیں۔ واختلف فیمن عنی فی قوله تعالیٰ الذین لا یعلمون، فقال عطاء امّہ کانت قبل الیہود والنصارى وقال السّدی ہم العرب، قالوا ایس محمد علی شیء، واختار ابن جریر أن الحمل الجمیع اولی (اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول الذین لا یعلمون سے کون لوگ مراد ہیں۔ عطاء کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہود و نصاریٰ سے پہلے تھے۔ سدی کہتے ہیں اس سے عرب لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا کہ محمد ﷺ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں۔ ابن جریر اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہو)۔ (من ابن کثیر ص ۱۵۵ ج ۱)

پھر فرمایا: فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ۔ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُن سب کو جمع فرمائیں گے اور عدل کے ساتھ اُن کے درمیان فیصلے فرمائیں گے اور اس فیصلہ سے سب پر حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ سورہ سبائیں فرمایا: قُلْ یٰجَمْعُ بَیْنَنَا رُبُّنَا لَمْ یَفْشَحْ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِیْمُ (کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا پھر ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔

بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرمادیں گے اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ عملی فیصلہ کی قید اس لئے لگائی کہ قول اور برہانی فیصلہ عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعہ دنیا میں بھی ہو چکا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ صَلَیْحَ اللّٰهِ أَنْ یُّذْکَرَ فِیْہَا اسْمُہُ وَاسْعٰی فِیْ حَرَابِہَا اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَہُمْ

ہر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کی دیرانی کی کوٹش کرے، اُن لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں

اَنْ یُّذْخُلُوْہَا اِلَّا خَافِیْنَ ۙ لَہُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَلَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝

کہ اُن میں داخل ہوں گے مگر ڈرتے ہوئے، اُن کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور اُن کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے

اس آیت شریفہ میں اُن ادگوں کو سب سے بڑا ظالم بتایا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکیں، ان میں اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے سے منع کریں اور اُن کی ویرانی کی کوشش کریں اس کام کے کرنے والے کون ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟

عالم الغریب (ص ۷۰، ۷۱) میں حضرت عطاء بن عبد الرحمن بن زید سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت مُشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، ہجرت کے چھ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا اور عمرہ کے لئے مسجد حرام تک نہ جانچنے دیا۔ مساجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں وہ کام ہوتے ہیں جن کاموں کے لئے وہ بنائی گئی ہیں۔ نماز، تلاوت، ذکر، اعتکاف وغیرہ اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اُس میں طواف کیا جائے، جو شخص ان کاموں سے روکے گا وہ ان کی ویرانی کی کوشش کرنے والا ہے۔ مُشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کے متولی تھے لیکن کعبہ شریف میں انہوں نے نیت رکھے ہوئے تھے ظاہری تعمیر کی دیکھ بھال ہی کو انہوں نے اس کی آبادی سمجھ لیا اور اس کی حقیقی تعمیر سے غافل تھے۔ تو حید کے بجائے شرک کے کام کرتے تھے وہاں نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اُن کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے پھر جب عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو عمرہ نہ کرنے دیا۔ مُشرکین کو سمجھایا نہ گیا کہ عمرہ ذکر کے واپس دیا جائے لیکن وہ ایک نہ مانے اور ضد پراڑت رہے۔ بالآخر آپ صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے اور آئندہ سال عمرہ کی تضافرمانی، یہ جو فرمایا: اولئک منا کما لہم ائی لئذ خلّوھا الا عافین اس میں اس بات کی خوشخبری دی کہ مکہ معظمہ فتح ہوگا۔ جب غلبہ اہل اسلام کا ہو جائے گا تو یہ مُشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی شرک ہرگز نہ کرے۔ (من معالم الغریب ص ۷۰، ۷۱)

بعض مفسروں نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس کی بے حرمتی کی حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ اس سے نصاریٰ مراد ہیں جو بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیزیں پھینک دیتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اور قتادہ کا قول ہے کہ اس سے رومی لوگ مراد ہیں انہوں نے یہودیوں کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر جیسی کی مدد کی اور کعبہ احبار سے منقول ہے کہ نصاریٰ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے اس کو بچا دیا جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ لہذا جو بھی کوئی نصرانی اب بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو ذوق کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ (درمنثور ص ۱۰۸، ۱۰۹)

سبب نزول جو بھی ہو اور نزول آیت کے وقت مساجد اللہ سے روکنے کا مصداق جو بھی کوئی جماعت ہو قرآن مجید کے عمومی بیان سے واضح ہوا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنا ظلم کی چیز ہے اور یہ بڑے ظلم میں شمار ہے۔ فی روح المعانی و ظاہر الآیۃ العموم فی کل مانع وفی کل مسجد و خصوص السبب لا یمنعہ (ص ۳۲۳، ۳۲۴) روح المعانی میں، یکہ ظاہر آیت برافغ اور ہر مسجد کو شامل ہے اور سب کا خاص ہونا عموم مراد لینے سے مانع نہیں (نیز وسیعی فی خرابیہا کے عموم میں مسجدوں کو گرا دینا اور مہطل کر دینا بھی شامل ہے۔ قال صاحب روح المعانی وسیعی فی خرابیہا ای ہدمها و تعطیلها۔ اگر کوئی ایسی جماعت یا اُس کا کوئی فرد مسجد میں آنا چاہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو مثلاً کسی نے مندی نبوت پر ایمان لانے والے لوگ جس نے ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان لوگوں کو اپنی مسجد سے روک سکتے ہیں یہ منع کرنا ذکر اللہ سے منع کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو کفر سے محفوظ رکھنے کے

تھے ہوگا۔

اسی طرح کی ایک جماعت کو جب مسلمانوں نے مسجد سے روکا تو انہوں نے مذکور بالا آیت پڑھ دی جس پر ایک عالم نے سورۃ النعام کی یہ آیت پڑھ کر سنائی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں غنقریب ایسا نازل کروں گا) بعض مفسرین نے فرمایا کہ أُولَٰئِكَ هُمَا كَانِ الْهُمَ أَنْ يَدْخُلُوْهُمَا إِلَّا خَائِفَيْنِ صرف مسجد حرام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دیگر مساجد کو بھی اس کا عموم شامل ہے (کما فی نفسہ ابن کثیر ص ۱۵ ج ۱)۔ مومنین سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی اور مسجدیں کافروں کے تسلط سے آزاد ہوں گی۔ (کما صر)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اگر کوئی نصرانی اس میں داخل ہوتا تھا تو چوری چھپے یا زور پ بدل کر داخل ہوتا تھا پھر قناوہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی کوئی نصرانی بیت المقدس میں پایا جاتا ہے اس کو وہب زیادہ دیا جاتی ہے۔ پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ بیت المقدس پھر نصاریٰ کے ہاتھ میں چلا آئے کیا صلوات الدین انہوں نے وہ بارہ فتح کیا تو یہ سوال وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت میں کوئی کلمہ اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں ہے کہ بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہے گا۔ (جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضہ میں وہ دیا تو ان پر لازم تھا کہ قبضہ باقی رکھتے بغیر ایمان مضبوط اعمال اور مضبوط تدبیر کی وجہ سے کھو بیٹھے یہ انہوں نے ایمانی تقاضوں کے خلاف کیا)

صاحب بیان القرآن نے أُولَٰئِكَ هُمَا كَانِ الْهُمَ أَنْ يَدْخُلُوْهُمَا إِلَّا خَائِفَيْنِ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہمت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و اہب سے جاتے جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی بہت حرمت کا کب حق حاصل ہے۔ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ اھ

خلاصہ یہ نکالنا کہ اس میں مساجد کا ادب بتایا گیا ہے یہ بات سیاق کلام سے دل کو زیادہ لگتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ دنیا میں ان لوگوں کے لئے رُسوائی ہے اور آخرت میں وہ سب تو میں رُسوا ہو گئی جنہوں نے مسجد حرام بیت المقدس میں اللہ کے ذکر و عبادت سے روکا اور ان کی ویرانی کی کوشش کی دنیا میں یہ تو میں مغلوب بھی ہوئیں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں اور یہود و نصاریٰ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے اور آخرت میں سب کافروں کو جو بڑا عذاب ہوگا۔ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس عذاب کی تفصیلات آیات ادراہد میں مذکور ہیں۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۱۵

اور اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب، سو تم جس طرف بھی رخ کرے، اُدھر اللہ کا رخ ہے، وینکہ اللہ واسع ہے، علیم ہے۔

جد سرِ روح کرو اور اللہ کا رخ ہے

لباب النقول میں تین واقعات لکھے ہیں جن میں اس آیت کے سبب نزول کا ذکر ہے۔ تینوں واقعات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے اندھیری رات میں (اور بعض روایات میں ہے کہ بادل کی وجہ سے) قبلہ کے بارے میں اشتباہ ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے

نور و فکر کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا اُجھ نماز پڑھتی ہوئی تو غلطی معلوم ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ (ان میں سے ایک واقعہ سنن ترمذی "البواب التفسیر" میں بھی مذکور ہے) جبکہ قبلہ کا قانون..... آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے (بلکہ تمام جہات کا مالک ہے اس مضمون میں جنوب اور شمال بھی آگئے) (کما قال تعالیٰ: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَنَقَادِرُ لَئِنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْنَا مِنْ عِندِ رَبِّكَ سَبْعُ مِائَاتٍ مِنْ نَارٍ لَنَذْجُرَّنَّهَا نَارًا مُتَعَذِّلًا) (نور) (۱)۔ (۱)۔ یعنی حکم دے اور جس رخ پر بھی عبادت کرنے سے راضی ہو جائے عبادت گزاروں کے لئے وہی جہت قبلہ ہے۔ کسی کو اس میں اعتراض کا کیا حق ہے وہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر فرمادے تو اسے پورا اختیار ہے اور بیت المقدس کو قبلہ بنادے تو اسے پورا اختیار ہے ان دونوں کے علاوہ اور کسی رخ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو بھی اسے اختیار ہے۔

اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند اور بالا ہے کہ اس کا جسم ہو یا وہ کسی جہت میں ہو جدھر بھی رخ کیا جائے اُجھ اللہ کا رخ ہے (۱)۔ یعنی حکم خداوندی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گے اُجھ وہی جہت ہوگی جس کی طرف تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرف نماز پڑھنے میں اس کی رضا ہے۔ (قال فی الروح ای فہناک جہتہ سبحانہ الہی أمرتم بہا) (ص ۳۶۵ ج ۱) وفی معالم التنزیل عن مجاہد فی ہذہ الایۃ فہم وجہ اللہ فہم قبلۃ اللہ والوجہ والوجہ والوجہ القبلۃ وقیل رضا اللہ تعالیٰ (ص ۱۰۸ ج ۱)۔ (یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی وہ جہت ہے جس کی طرف رخ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ معالم التنزیل میں حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اُجھ وہی اللہ کا رخ ہے مراد ہے کہ اُجھ وہی قبلہ ہے۔ اور وجہ وجہ اور جہت قبلہ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مراد ہے)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت سفر میں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اور اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی آپ برابر نماز میں مشغول رہے۔ (رواہ الترمذی فی تفسیر سورۃ البقرۃ)

انس بن سیرین کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جبکہ وہ شام سے آرہے تھے ہم نے دیکھا کہ مقام بین النہر میں اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ قبلہ سے بنا ہوا ہے جو بائیں جانب کو ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ قبلہ کے رخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا یہ روایات صحیح مسلم میں مذکور ہیں۔ (ص ۲۴۳/۲۴۴ ج ۱)

(۱)..... قال الفرطبی فی تفسیرہ اختلف الناس من تاویل الوجہ المضاف الی اللہ تعالیٰ فی القرآن والسنة فقال الحذاف ذلک راجع الی الوجود والعبارة عنہ بالوجہ من مجاز الکلام اذ کان الوجہ اظهر الاعضاء فی الشاہد وأجلہا فدرّا قال ابن عباس الوجہ عبارة عنہ عز وجل کما قال ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاكرام وقال بعض الائمة تلک صفة ثابتة بالسمع وأندة علی ما تو وجہ العقول من صفات الفہم تعالیٰ قال ابن عطیہ وضعف أبو المعالی ہذا القول وهو کذلک ضعيف وإنما المراد وجودہ وقیل المراد بالوجہ ہنا الجہۃ الہی وجہنا البہا ای القبلۃ وقیل الوجہ المقصد وقیل المعنی ونہم رضا اللہ و شہادۃ کما قال تعالیٰ انما نطعمکم لوجہ اللہ ای لرضائہ و طلب ثوابہ ومنہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم من بنی مسجدًا یبغی بہ وجہ اللہ بنی اللہ لہ مثلہ فی الجہۃ (ص ۸۳ ج ۲)

آیت کے اخیر میں فرمایا اِنَّ اللہَ وَاَسعَ عَلَیْہِمْ یعنی وہ بندوں پر ان کے دین میں وسعت عطا فرماتا ہے اور ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتا جو ان کی طاقت سے باہر ہو بعض حضرات نے فرمایا کہ وَاَسعَ سے یہ مراد ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ جیسا کہ سورۃ مٹ میں فرمایا: وَسعَ کُلُّ شَیْءٍ عَلَیْہِمْ اَفْرَاقُ کُلِّ شَیْءٍ یہ ہے کہ وَاَسعَ معنی جو ادا اور جتنے ہے جس کی عطا ہر ایک کو شامل ہے بعض مفسرین نے اس کا معنی وَاَسعَ المغفور ہوتا ہے یعنی کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا بخفا اس کے نزدیک مشکل ہو۔ (الترغیب ص ۸۴ ج ۲)

روح المعانی ص ۳۶۵ ج ۱ میں ہے۔ اِنَّ اللہَ وَاَسعَ اِیْ مَحِیْطٍ بِالْاَشْیَاءِ مَلَکًا اَوْ رَحْمَۃً فَلَہِذَا وَسعَ عَلَیْکُمُ الْقَبِلَۃُ وَلَمْ یَضِیْقَ عَلَیْکُمُ عَلَیْہِمْ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَاَعْمَالِہِمْ فِی الْاَمَاکنِ۔

(یعنی اللہ تعالیٰ مالکیت کے اعتبار سے یا رحمت کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے اسی لئے اس نے قبلہ کے بارے میں تم پر آسانی فرمادی اور تنگی نہیں فرمائی اور وہ بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور جس جگہ بھی کوئی عمل کریں وہ اس سے باخبر ہے۔ اھ) البتہ وہ سب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ قلوب کے احوال بھی جانتا ہے اگر کسی نے اندھیرے میں اپنے غور و فکر کے مطابق قبلہ کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی لیکن پھر بھی اللہ ہی کے لئے اس کا مقصد اخلاعت ہی ہے بغیر نہیں تو ثواب کا مستحق ہوگا اور اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔

قبلہ کے مسائل

مسئلہ..... اشتہال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے غیہ قبلہ کو نماز پڑھنے تو نماز نہ ہوگی ہاں اگر کوئی شخص خائف ہے قوی دشمن اسے معینہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھنے دیتا تو جس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا؛ واقع طرح پڑھ لے، اس وقت یہی اس کا قبلہ ہے۔

مسئلہ..... اگر کوئی ایک فرد یا جماعت کسی جگہ موجود ہیں اور قبلہ میں اشتباہ ہو جائے اور وہاں پر کوئی بتائے والا بھی نہ ہو تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر خوب غور و فکر کرے۔ جس طرف دل ٹھکے ہر شخص اُس طرف کو نماز پڑھ لے۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی طرف کو نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے تو اسی طرف گھوم جائے، پھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔

مسئلہ..... اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ غلط رخ پر نماز پڑھی گئی تو نماز ادا نہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ..... اندھیری رات میں کسی جگہ مسلمان موجود ہیں قبلہ کا علم نہیں ہے ان میں سے ایک شخص امام بن گیا اور امام اور مقتدی سب نے اپنے اپنے غور و فکر سے ایک جہت کو نماز پڑھ لی اور ہر ایک کی جہت مختلف تھی اور مقتدیوں کو یہ علم نہیں کہ امام کا رخ کدھر ہے تو یہ نماز باجماعت صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ امام کا رخ فلاں جانب سے اور وہ رخ اس مقتدی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے امام کو غلطی پر سمجھے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام سے آگے بڑھ گیا یعنی امام کے آگے گھڑا ہو گیا (اس طرح سے کہ امام کا پیرو اس کی پشت کی طرف ہو۔ تو بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ (من الہدایہ باب شروط الصلاۃ)

مسئلہ..... جو شخص آبادی سے باہر ہو اور جانور پر سوار ہو وہ چاہے کہ میں نفل نماز پڑھوں تو وہ بیٹھے بیٹھے اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ سواری کا رخ قبلہ کی جانب نہ ہو جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعض صحابہ کا عمل بحوالہ صحیح مسلم گزر چکا۔

مسئلہ..... فرض نماز غیہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے تو صحیح نہ ہوگی الا یہ کہ قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتائے والا نہ ہو تو اس صورت میں تحریر یعنی غور و فکر کر کے نماز پڑھ لے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

مسئلہ..... درل میں اور پانی کے جہاز میں نماز آسانی سے قیام رُخ؛ کو گرچہ بھی جانتی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ فرش نماز پر بھی سفر میں بلا قیام پڑھنے کو جواز سمجھتے ہیں اور قیام کی طرف رُخ کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے غیر قبلہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب سفر میں سب معاف ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے اور ان کا عمل فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ان کی نماز نہیں ہوتی۔

حکومتِ تعین قبلہ..... کسی خاص جانب کو قبلہ قرار دینا بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے اگر کسی خاص رخ پر نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا اور ہر شخص کو اختیار ہوتا کہ جہہ کو چاہے رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو اس میں تشکیک اور امتیاز کا مظاہرہ ہوتا اور ایک ہی جانب قبلہ معین ہو جانے سے تنظیم اور اتحاد کو جو ملی سبق مل رہا ہے وہ بھی نہ رہتا لہذا سارے عام کا قبلہ ایک ہی چیز کو قرار دیا گیا۔ ہجرت کے بعد ایک سال سے کچھ اوپر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا جیسا کہ دوسرے پارے کے شروع میں مذکور بیان ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے بیت اللہ یا بیت المقدس، جس کی طرف بھی حکم خداوندی کے مطابق نماز پڑھی گئی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے۔ کسی جہت یا کسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے اس جہت یا اس گھر کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس سے نہت پرستوں کا یہ اعتراض ماقول ہو جاتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو تم بھی بت کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ کیونکہ مسلمان رخ کعبہ کرتے ہیں اور عبادت اللہ کرتے ہیں اور بت کین بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے فوہنوں میں کہیں سے کہیں تک بھی یہ بات نہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں اور بتوں کو بطور قبلہ سے منہ رکھ رکھاتے۔ اگر مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ایسا کہنے بھی لگیں تو یہ ان کی جھوٹی بات ہوگی۔

فائدہ..... بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کے بعد کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینے سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ منصوص صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ شریف کو نماز پڑھنا قبلہ کے طور پر ہے (یعنی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جب چاہا قبلہ قرار دے دیا) وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ چاروں جہات میں سے کوئی جہت قبلہ کے لئے معین اور منصوص نہیں ہے۔ جب کہ کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو قبلہ کی کوئی جہت معین نہ رہی سارے عالم کے مسلمانوں کو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا اور سب اس پر عمل کرتے ہیں تو چاروں جہات کی طرف نمازوں میں رخ ہو جاتا ہے اس سے فتنم و جہلہ اللہ کا مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ

اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے جیسا بنالیا ہے وہ اسی سے پاک ہے۔ بلکہ اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ سب اسی

لَهُ قُنُوتُونَ ﴿١٧﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ

۱۔ لئے فرمانبردار ہیں۔ وہ بلا مثال کے پیدا فرمانے والا ہے۔ اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کا تو بس یوں فرماتا ہے کہ۔

کُنْ فَبِکُونْ ﴿١٦٢﴾

ہو جا، لپکی ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر نیوالوں کی گمراہی

اس آیت شریفہ میں نشر کین کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں پھر فوراً ہی سُبْحَانَهُ فرما کر ان کی تردید کی اور خالق و مالک جل جلالہ کی تعزیر بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے کا شرک عقیدہ یہود میں بھی رہا ہے کیونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ اور نصاریوں کے بارے میں تو بھی جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ غَزِيْرُنَ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ وَأَمَّا عَرَبٌ بَعْضُهُمْ قَوْمٌ يَكْفُرُونَ (اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: أَفَصْطَفَيْتُمْ لَكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَفِئْءٌ لَّنُفُوْرٍ قَوْلًا عَظِيْمًا) (کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بنائیاں بنا لیا۔) (یہ کہ تم بڑی بیجا بات کہتے ہو) اور سورہ زخرف میں فرمایا: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَفَافْهَمُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلْفَوْنَ. (اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی) قرآن مجید میں جگہ جگہ اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور: رَحْمَةً لِّعِبَادٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ قُفُوًا أَحَدٌ. (کداس نے نہ کسی کو جنم نہ وہ کسی نے نہ جنم لیا اور وہی کسی کے برابر نہیں) سورہ البقرہ میں فرمایا: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ وَنَبَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۷۰ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلٰهَ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ وَخُلِقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۷۱

(اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں محض بلا سند تراش رکھی ہیں وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی ساتھ والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے)

سورہ طہ میں فرمایا: قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝۷۰ تَكَذَّبَ السَّمُوتُ بِفُطُوْرٍ مِنْهُ وَتَسْتَفْئِ الْاَرْضُ وَتَجْعَلُ الْجِبَالُ هٰذَا ۝۷۱ اِنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا يُنْبِغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝۷۲ اِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَنبٰى الرَّحْمٰنِ عِبْدًا.

(اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے۔ تم بہت زیادہ بڑی بات لے کر آئے۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اُڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے جسے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے زور و بندے بنے ہوئے حاضر ہوتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اور اُس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں (موت و کفر) دو بار وہاں سے زندہ نہ کروں گا جیسا کہ میں نے اُسے شروع میں میں پیدا کیا اور اُس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو گیا حالانکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنم اور نہ میں جنم لیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ (شیخ

ان آیات سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناگوار ہے اور یہ بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم نہ ہو اور اس کا مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہ ہوتا، اس شرک کی وجہ سے آسمان و زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑیں۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جلیم نہیں..... حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی باتیں سن کر منہ پر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۰۳ بخاری مسلم)

تکلیف تو جسم اور جان کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لیکن لوگوں کی باتیں ایسی ہیں جو تکلیف دینے والی ہیں۔ اور ان سے اللہ تعالیٰ کو سخت ناگواری اور بیزارگی ہے وہ پھر بھی زندہ رکھتا ہے، رزق اور عافیت دیتا ہے اور عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اسباب دنیا میں کسی ذرا سے صاحب اقتدار کو بھی کوئی ناگواری کی بات کہہ دی جائے تو وہ بہت جلد سزا دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا بَلْ لَّعَنَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ لَّعْنَتُونَ کہ جو بھی کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور ملکوت ہے اور سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے فرمانبردار ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان اور مالک و مملوک کے درمیان اور عابد و معبود کے درمیان کسی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ رشتہ کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے لہذا خالق تعالیٰ شانہ کی کوئی اولاد ہونا ہی محال ہے اس کے لئے اولاد تجویز کرنا اس کے لئے عیب تجویز کرنا ہے اور اس کی ذلت کو کھتا ہوتا ہے اور اس کے لئے براہر کا تجویز کرنا ہے اور وہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ بلند و بالا ہے، اسے لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا اس کو گالی دینا ہے یعنی اسکی ذات کو ایسی چیز سے متصف کرنا ہے جو اس کیلئے نقص اور عیب کی چیز ہے۔ پھر فرمایا بَلْدُعِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (آیۃ)، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامثال پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کا پسپا و جود تھا خداوند قدوس نے ان کو بغیر مثال اور بغیر نمونہ کے پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ بھی پیدا فرمایا اور نظام محکم کا ان کو پابند بنایا سب اس کے حکم نامہ کی کے پابند ہیں وہ جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ہے۔ وہ صفت افعال سے متصف نہیں ہے اور جب کسی کے اولاد ہوتی ہے تو اس میں سے اولاد منفصل یعنی جدا ہوتی ہے اور یہ سب ایا صفت افعال ہے جس سے اللہ جل شانہ منزہ اور پاک ہے اور برتر ہے۔ (سنن روح المعانی ص ۳۲۸ ج ۱)

پھر فرمایا: وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ شَيْءٌ فَيَكُونُ (اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرمادیتا ہے کہ ہو جا، بُس اس کا وجود ہو جاتا ہے) اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے پیدا فرمانے کے لئے اسباب اور آلات کا محتاج نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کافی ہے جس طرح اسے اسباب اور آلات کی ضرورت نہیں اسی طرح معین اور مددگار کی بھی ضرورت نہیں اولاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاموں میں کچھ مدد کرے یا باپ کی موت کے بعد اس کا قائم مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ازلی اور ابدی ہے۔ اسے کسی اولاد کی بھی ضرورت نہیں جو اس کی جگہ قائم مقام ہو اور اس کی قدرت بھی کامل ہے محض اس کے ارادہ سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ (۱)

(۱) فی روح المعانی آیۃ اراد شیا بقرینۃ قولہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیا وجاء القضاء علی وجہہ ترجع کلہا الی انعام الشیء فلا أو فعلا واطلا فہ علی الارادۃ مجاز من استعمال اللفظ المسبب فی السبب فان الابداء الذی ہو تمام الشیء مسبب عن تعلق الارادۃ لانه یوحہ (ص ۳۲۸ ج ۱)

یہ جو فرمایا کہ کسی چیز کے پیدا فرمانے کے لئے اللہ ازل شانہ نحن فرما دیتا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ کلام حقیقت پر محمول ہے اور واقعۃً اللہ تعالیٰ کلمہ نحن فرماتے ہیں جس سے اس چیز کا وجود ہوتا جاتا ہے جس کے وجود میں لانے کے لئے یہ کلمہ فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ جو چیز ابھی موجود نہیں اس کو کیونکر خطاب کیا جاتا ہے۔ اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ خطاب کرنے کے لئے اس چیز کا ہم ہونا کافی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ نحن سے لفظ نکر مراد نہیں، بلکہ یہ مجاز ہے۔ مگر یہ کہ توین سے اور سید سے جلد وجود میں آ جانے سے۔ قال صاحب الروح والامر محمول علی حقیقتہ کما ذهب الیہ محققو ساداتنا الحنفیۃ، واللہ تعالیٰ فدا جری سنۃ فی تکوین الاشیاء أن یكونہا بھذہ الکلمۃ وان لم یمتنع تکوینہا بغيرہا۔ والمراد الکلام الازلی لانہ یمتھل قیام اللفظ المرتب بذاتہ تعالیٰ وکنیہ من اھل السنۃ الی أنہ لیس المصرد بہ حقیقۃ الامر والامثال، وانما ہو تمثیل لحصول ما تعلق بہ الارادۃ بلامہلۃ بطاعۃ المامور المطیع بلا توقف۔ (صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ آیت میں امر این حقیقت پر محمول ہے جیسا کہ محققین حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اشیا کی ایجاد و تخلیق میں سنت اللہ ہی جاری ہے کہ انہیں اس کلمہ نکر سے ذریعہ وجود میں لایا جاتا ہے گویا کلمہ کے بغیر بھی اشیا کی ایجاد و تخلیق ہو سکتی ہے۔ اور کلمہ نکر سے مراد کلام ازلی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تلفظ کی نسبت جائز نہیں۔ اور اگر کلام اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اس سے حقیقت امر مراد نہیں بلکہ یہ ارادۃ الہی کے حصول و وجود کی تمثیل ہے)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُنَا آيَةً ۖ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا انہیں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی دلیل، ایسا ہی کیا ان لوگوں نے جو ان

مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۰﴾

سے پہلے تھے انہیں بھی بات، ان کے دل انہیں میں ایک دوسرے کے مطاب ہو گئے، چارہ فرما نے ان لوگوں کے لئے دلیلیں بیان کر دی ہیں جو یقین آتے ہیں۔

جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مانتے صریح دلائل اور تجربات دیتے ہوئے اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اپنے پاس سے تجویز کر کے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے، انہیں میں سے ایک یہ مطالب بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے تو ہم مانیں، اور کہتے تھے کہ ہم جو تجویز چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اس آیت میں بقول بعض مفسرین نے مفسرین عرب کا یہی سوال نقل فرمایا ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اگر مفسرین عرب مراد ہیں تو ان کے بارے میں الذین لا یعلمون جو فرمایا ہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ وہ عموماً ان پر پڑھتے تھے اور کسی کتاب کے حامل بھی نہ تھے اور اگر یہود و نصاریٰ مراد ہیں تو ان کو لا یغفلون (نہیں جانتے) اس لئے فرمایا کہ انہوں نے جانتے ہوئے انجان ہونے کا کام کیا پھر فرمایا کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (یعنی ان سے پہلے جاواگ تھے جنہوں نے کفر و عناد اور سرکشی پر کمر باندھی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہی تھیں ان کے قلوب اور ان کے قلوب ایک دوسرے کے مطاب ہو گئے۔ کفر و عناد اور سرکشی میں اور انکار حق میں یہ لوگ اور جو ان سے پہلے تھے، ایک ہی جیسے ہو گئے۔

نہ فرمایا، **قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ**۔ (بے شک ہم نے دلائل بیان کر دیئے، ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں) تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کو ہجرات دیئے گئے۔ وہ اُن کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لئے بالکل کافی وافی تھے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی بڑے بڑے معجزات اور دلائل واضحہ سامنے آچکے ہیں۔ مسکین اور معاندین کو دمانائی نہیں ہے۔ جن نے دلوں میں اتنا حق کا جذبہ اور جوق سامنے آنے کے بعد حق و تسلیم کر لیتے ہیں اور حق جان کر مان لیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں یہ دلائل انہیں کے لئے مفید ہوتے ہیں مگرین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو کبھی کوئی معجزہ ان کے سامنے آیا اس کو جادو بتا دیا اور حق کو ٹکرا دیا جس کو سورت قریش میں بیان فرمایا کہ **وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ**۔ (اور اگر معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا) سورۃ النعم میں فرمایا **وَأَفْسَسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لِنَبِيٍّ**

جَاهِلُهُمْ آيَةً يُقُولُونَ بَيِّنًا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُكُمْ أَفْهًا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

(یعنی انہوں نے خوب زور دیا کہ تمہیں کھا کر کہا کہ اگر ہمارے پاس (ایسا) معجزہ آجائے (جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں) تو ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرمادیجئے کہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں، پھر مسلمانوں سے خطاب فرمایا تم واس کی کیا خبر کہ ناشانی فرمائش کے مطابق ظاہر ہو جائے تو یہ لوگ اس وقت بھی ایمان نہ لائیں گے)۔ اپنی طرف سے تجویز کر کے دلائل و ہجرات طلب کرنا ایمان لانے کے لئے نہیں بلکہ محض ضد اور عناد مقصود ہے اُسی پر پلٹے، دوسرے ایمان و یقین کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۱۵

بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوش خبری نہالنے والا اور ڈرانے والا اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جنت کی بشارت دیں اور دوزخ سے ڈرائیں بشارت میں دواغمال بنانا داخل ہے جو دوزخ جنت کا سبب ہیں جن میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے اور ڈرانے کے مفہوم میں ان اعمال سے باخبر کرنا شامل ہے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں جن میں سب سے بڑی چیز کفر و شرک ہے اور یہ جو فرمایا کہ **وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ** (کہ آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا) اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان نہ ہوں آپ اُن کے بارے میں پریشان نہ ہوں آپ اپنا کام کیے جائیں، اللہ کا کلام پہنچائیں، حق کو واضح طور پر بیان فرمادیں، آگے ایمان کو قبول کرنا یا نہ کرنا مخاطبین کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے کوئی سوال نہ ہوگا کہ کافروں نے اسلام کیوں قبول نہ کیا اور وہ دوزخ کے مستحق کیوں دوسرے ذریعہ ایمان قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ **كَمَا فِي سُورَةِ الرِّعْدِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ**۔ سورۃ غافر میں فرمایا **فَدَعَا نَحْنُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْطَبِرٍ**۔ (یعنی آپ حق کی یاد دہانی کرتے رہیں آپ تو مہذب گوی ہیں) یاد دہانی کرنے والے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور سورۃ نوح کے اخیر میں فرمایا **نَحْنُ أَغْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ نَحْوَ خَافٍ وَعِيدٍ**۔ (یعنی ہم ان باتوں

کو خوب جانتے ہیں یہ وہ کتبہ جس اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں سو آپ ان کو قرآن کے ذریعہ نصیحت فرماتے رہیں جو میں نے وہ میرے ساتھ ہے) فقال صاحب الروح والایۃ اعترض لتسلیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بضیق صدرہ لاصرارہ علی الکفر (الی ان قال) ای اوسلناک غیر مسئول عن اصحاب الجحیم مالہم لم یؤمنوا بعد ان بلغ ما ارسلت بہ والوہم الذحۃ علیہم۔ (صاحب روح المعانی کتبہ میں یہ آیت جنہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے اتنی ہے کیونکہ آپ کفار کے اصرار علی التفرک وید سے بہت دل شک ہوئے تھے یعنی ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ سے جنہم والوں کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے جبکہ آپ انہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکے اور ان پر ہمت لازم کر چکے)

وَلَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرٰی حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰی

اور یہ یز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود و نصاریٰ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ ملائکہ

وَلٰكِن تَتَّبِعَتْ اَهْوَاۡهُمْ ۚ بَعْدَ الَّذِیْ جَاۡءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ لَمَّا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰی ۚ وَلَا نَصِیْرٌ

اللہ کی ہدایت جو ہے ان کی ہدایت سے اور آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا بعد اُسے کہ آپ نے اس قسم آچکا ہے تو یہ ہوگا آپ کی توفیق والی اور مددگار اللہ سے بچا۔

یہود و نصاریٰ راضی نہیں ہو سکتے جب تک اُن کے دین کا اتباع نہ کیا جائے

تفسیر معالم القرآن ج ۱۰ ص ۱۱۰ میں ہے کہ یہود و نصاریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپس میں کچھ صلح کر لیں (یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر جائیں اور کچھ دھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۲ میں آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امیر (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کا اپنے تجویز کروم و دلائل و حجرات کا مطالبہ اس لئے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق حجرات ظاہر ہو جائیں تو یہ واقعی ایمان لے آئیں گے حقیقت بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ حجرات لے آئیں جن کا یہ سوال کرتے ہیں تب بھی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں گے یہ کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں۔

پھر فرمایا قُلْ اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰی کہ بلاشبہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ غلط ہے مگر ای اللہ تعالیٰ کے ہاں مغبول نہیں ہے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی خواہشوں سے مذاہب بنا لئے ہیں۔ ان کا دین اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم آپ کا ہے آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے اور اس وقت اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ (کما فی سورۃ الرعد) وَلَنْ تَتَّبِعَ اَهْوَاۡهُمْ ۚ بَعْدَ مَا جَاۡءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ لَمَّا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰی ۚ وَلَا نَصِیْرٌ۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب یا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یا ظاہر آپ کو خطاب کیا ہے اور مراد اس سے آپ کی امت سے اگر پہلی صورت مراد لی جائے تب بھی اس میں امت کے لئے تاویب ہے کیونکہ امت کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ سے کہیں کم ہے۔ پس جب دوسروں کی خواہشوں کے اتباع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ ہو سکتا ہے تو اگر امت ایسا کوئی کام کرے گی جس میں دوسروں کا اتباع ہووے کیونکہ مواخذہ سے بچے گی۔

مومن کا کام ہے کہ صرف اپنے خالق اور مالک کو راضی رکھے اور اسے راضی رکھنے کے ذیل میں جو راضی ہو، وہ راضی رہے جو ناراض ہو، وہ ناراض رہے کوئی اپنا دیا پر ایسا خدا کو ناراض کر کے کسی دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش ایمانی تقاضوں کے برعکس خلاف ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ اپنے اعمال اور لباس اور وضع قطع اور شکل و صورت میں یہود و نصاریٰ کا اتباع کئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے اپنے کو حقیر جانتے ہیں اور انہیں راضی رکھنے کے لئے وازحی بھی موندتے ہیں، یہ یونچن لباس بھی پہنتے ہیں، ہورتوں کو بھی بے پروہ چراتے ہیں اور فیہ وں سے ان کے مصنفہ کراتے ہیں۔ مائی ناگے وغیرہ کھتے ہیں اور یہ کھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ دشمنان اسلام طعنے دیں گے۔ اور ہمیں اچھی نظر سے نہ دیکھیں گے۔ غرض ہے کہ ان کو یہ منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوٹ جاتے لیکن اہل غم راضی رہیں اور عزت کی نظر سے دیکھیں چاہے آخرت میں گنہوں کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب ہی جھٹھتا پڑے، حالانکہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہو سکتے و ذوق و وقت راضی ہوں گے جب العیاذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت و مذہب کا اتباع کر لیا جائے۔

ہمیں کافروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری عزت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم مذہب و مملکت میں افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے لئے اتباعِ انفرج ہے کہ اس سے بڑا اور فخر نہیں اور یہی ہماری سب کچھ عزت ہے۔ دشمنوں کے اتباع میں دنیا و آخرت کی ذلت ہی ذلت ہے۔ اور بلاکت اور بربادی ہے۔ سورۃ نسا میں فرمایا: اَلْبَتَغُيُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہو؟ اور ان کو سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔

فائدہ..... آیت شریفہ میں حَسْبِيَ مَسَلَّتْهُمْ فرمایا حالانکہ ابتداء آیت میں یہود و نصاریٰ دونوں جماعتوں کا ذکر ہے اور ہر ایک کی ملت الگ الگ ہے۔ پھر بھی مثنیہ کا صیغہ نہیں لایا گیا۔ اور یوں نہیں فرمایا کہ آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملتوں کا اعتبار نہ کریں۔ اس سے علما تفسیر نے یہ بات مستطیل کی ہے کہ کافر اگرچہ مذہبی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہوں۔ لیکن کفر میں سب شریک ہیں اس لئے ان سب کی ملت بھی ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملتیں، زبانیں دو ہیں ایک ملت ایمان اور ایک ملت کفر۔ فقہاء نے اس سے میراث کے بعض مسائل ثابت کئے ہیں اور یہ بات تو سب پر واضح ہے کہ کافروں کی ساری جماعتیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہی ہیں۔ اور سب کی یہ کوشش ہے کہ اسلام نہ پھیلے اور مسلمان دنیا میں غرور نہ پائیں۔ اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں ان میں کبھی کافر مشرور ہے یا مال سے یا دل سے شریک ہوتے ہیں۔ خدا یہ ہے کہ بعض دفرے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور عقائد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کی حکومتوں کی تباہ کاری میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں۔

مسلمانوں کو تنبیہ..... آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ایسی کوئی صورت نہیں کہ کافروں کے ساتھ اپنے دین میں کوئی مداخلت اور مصالحت کر لیں۔ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ ہندوں کو تجویز کیا ہوا نہیں ہے۔ ہندوں کو کوئی اختیار نہیں کہ کچھ اونچ کر کے دینی مسائل اور احکام میں رو بدل کر کے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے کوئی راستہ نکالیں۔ دشمنان اسلام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دین کو بدل دیں کہ کوئی ان کا دین ان کا اپنا ہی بنالیا ہوا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز میں بدل بدل کر سکتے ہیں لیکن مسلمان جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں وہ اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے اگرچہ چند جاہلوں نے مل کر کسی حکم کو

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے منکر ہیں۔ اس پر ایمان نہیں لاتے یہ لوگ بھرپور خسارہ اور نقصان میں ہیں انہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان کے قریب نہ آئے لہذا دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اعاذنا اللہ منها۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷﴾

اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

اور نہ اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہ کرے گا اور نہ کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی

شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸﴾

شفاعت نفع دے گی، اور نشان کی مدد کی جائے گی

بنی اسرائیل کو نعمتوں کی مگر یاد دہانی

یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کے شروع میں گزر چکی ہیں۔ دونوں آیتوں میں وہاں ایک طرح کی تمہید تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلانے تھے اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا، اس کے بعد تفصیلی طور پر بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی حرکتوں اور بد عملیوں اور جھوٹی آرزوؤں کا اور بچھڑے کی پرستش کرنے اور جادو کے پیچھے لگنے اور فرشتوں کو اپنا دشمن بنانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی زبان سے زائد عینا کہنے اور اس کے برے معنی مراد لینے کا اور بعض دیگر امور کا تفصیلی بیان ہوا۔ بیان کے ختم پر اب یہاں پھر انہیں دونوں آیتوں کو یاد دلایا جو بطور تمہید شروع میں مذکور تھیں۔ البتہ دوسری آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے اولاً وہاں ان کو اتھالی طور پر اپنے انعامات یاد دلا کر ایمان اور اعمالِ صالحہ میں لگنے کی طرف متوجہ فرمایا اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا انعامات فرمائے اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے کہ میں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا اور ساتھ ہی فکرِ آخرت بھی ہو تو ایسا شخص ایمانِ صالحہ سے دُور نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہودی ایمان سے بھی لگے اور اعمالِ صالحہ سے بھی لگے۔

وَ اِذْ اٰتٰنَا اِبْرٰهِيْمَ كُوْنًا كَ رَبِّ نَے چند کلمات کے ذریعہ تو انہوں نے اُن کو پورا کیا۔ ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِيْ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۹﴾

بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے، ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہدِ ظالمین کو نہ ملے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائشوں میں پورا اترنا اور ان کی امامت کا اعلان فرمانا

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا پھر اس میں ان کے پورا اترنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم

نے ان کو چند کلمات کے ذریعہ آزما یا۔

کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعہ آزما یا گیا..... ان کلمات سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے کلمات جمع ہے کلمۃ کی اور کلمۃ لفظ مفرد یا معنی کو کہا جاتا ہے اور کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کلمات سے احکام شرعیہ مراد ہیں جن کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا۔ جو احکام ان کو دیئے گئے انہوں نے ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان احکام کے انجام دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ یہاں فرمایا: فَاتَّمَعْنِ ای قام بعین کلہن (یعنی جتنے بھی احکام کا حکم دیا گیا ان کو پورا فرمایا) اور سورۃ النجم میں فرمایا: وَابْنِ اٰهِيْمَہِ الذی وَفّٰی (اور وہ ابراہیم جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی) کیونکہ اسے احکام تھے جن کا ان کو حکم دیا گیا اور وہ ان پر پوری طرح قائم رہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ خود حضرت ابن عباسؓ ہی کے متعدد اقوال ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک حج کا حکم دیا جس کو انہوں نے پورا فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طہارت اور نظافت سے متعلق ان کو احکام دیئے تھے اور یہ دس احکام ہیں جن میں پانچ سر کے متعلق اور پانچ باقی جسم کے متعلق ہیں جو سر سے متعلق تھے وہ یہ ہیں۔ ۱۔ مونچھیں کاٹنا، ۲۔ کلی کرنا، ۳۔ سانس کے ساتھ ناک میں پانی نیکر ناک صاف کرنا جیسا کہ وضو اور غسل میں کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کو استنشاق سے تعبیر فرمایا ہے، ۴۔ مسواک کرنا، ۵۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا۔ اور باقی جسم کے احکام یہ ہیں۔ ۶۔ ناخن کاٹنا، ۷۔ ناف کے نیچے بال صاف کرنا، ۸۔ ختہ کرنا، ۹۔ بھلوں کے بال اکھاڑنا۔ ۱۰۔ پیشاب اور پاخانہ کر کے پانی سے استنجہ کرنا۔

صحیح بخاری (ص ۴۷۲) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں مقامِ قدم میں اپنی ختنہ کی، حضرت سعید ابن المسیب سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ کی اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں تراشیں اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کے چہرے پر سفید بال نظر آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کیا ہے؟ جب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے (یعنی متانت اور بخجندگی کی چیز ہے) اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا وقار اور بڑھاد تہجئے۔ (موطا امام مالک)

حضرت ابن عباسؓ سے تیسرا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی ان میں سے چھ چیزیں انسان کے اندر ہیں اور چار احکام حج کے متعلق ہیں۔ جسم انسانی کے متعلق چھ حد دیئے ہیں، ۱۔ ناف کے نیچے بال صاف کرنا اور بھلوں کے بال اکھاڑنا، ۲۔ ختہ کرنا، ۳۔ ناخن کاٹنا، ۴۔ مونچھیں تراشنا، ۵۔ مسواک کرنا، ۶۔ جمع کے دن غسل کرنا اور باقی چار جو احکام حج سے متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں، ۱۔ طواف کرنا، ۲۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، ۳۔ حرات پر کلنگیاں مارنا، ۴۔ طواف زیارت کرنا۔

حضرت ابن عباسؓ سے چوتھا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا اور انہوں نے ان کو پورا کیا وہ تئیں چیزیں ہیں ان میں سے دس سورۃ براءت کی آیت اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ میں اور دس سورۃ مؤمنون کے اوّل میں اور سورۃ معارج (کے پہلے کوع میں) اور دس سورۃ احزاب کی آیت اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ میں مذکور ہیں۔ مکررات کو چھوڑ کر ان سب کا شمار اس طرح سے ہے، ۱۔ توہ کرنا، ۲۔ عبادت کرنا، ۳۔ اللہ کی حمد کرنا، ۴۔ روزہ رکھنا، ۵۔ کوغ کرنا، ۶۔ سجدہ کرنا، ۷۔ اسرار بالمعروف کرنا، ۸۔ نبی عن المنکر کی انجام دہی کرنا، ۹۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ اس آیت میں نو چیزیں مذکور ہیں۔ لیکن مفسر ابن کثیر

نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ سورۃ برأت میں دس ہیں۔ احقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے وہ آیت بھی ساتھ لائی ہوگی جو آیت مذکورہ سے پہلے ہے۔ یعنی اِنَّ اللہَ اشَدُّ حَسْبًا مِنْ الْخَوَافِیْنِ اَنْفُسِهِمْ وَ اَمَّا الَّذِیْنَ اَلٰیہِمْ الْخِشَیۃُ اِسْ ایت میں قتال اور جہاد مذکور ہے اس کو ملا کر دس صفات ہو جاتی ہیں۔ سورۃ مؤمنون میں یہ احکام مذکور ہیں ۱۰۔ نماز میں خشوع کرنا ۲۰۔ انعموا سے اعراض کرنا ۳۰۔ زکوٰۃ ادا کرنا ۲۰۔ شرم کی جگہ کو حرام سے محفوظ رکھنا ۵۰۔ امانتوں کی نگہداشت رکھنا ۶۰۔ عہد کی پابندی کرنا ۷۰۔ نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں سورۃ مؤمنون کے پہلے رکوع میں مذکور ہیں۔ سورۃ معارج میں بھی ان چیزوں کا ذکر مذکور ہے۔ اس میں یہ چیزیں زائد ہیں۔ ۸۰۔ اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ رکھنا ۹۰۔ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا ۱۰۰۔ گواہیوں کو ٹھیک ادا کرنا۔

سورۃ احزاب میں یہ چیزیں مذکور ہیں، (۱)۔ اسلام کے کام کرنا، (۲)۔ دل سے مؤمن ہونا، (۳)۔ فرمانبرداری کرنا، (۴)۔ قول و عمل میں سچائی اختیار کرنا، (۵)۔ طاعت کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنا، (۶)۔ خشوع اختیار کرنا، (۷)۔ مال خیرات کرنا، (۸)۔ روزہ رکھنا، (۹)۔ شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنا، ۱۰۔ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دس چیزیں ہیں لیکن اس میں بعض چیزیں دو ہیں جو سورۃ مؤمنون کی آیت میں بھی مذکور ہیں اور یہاں اگر خشوع سے مراد مطلق خشوع لیا جائے (نماز میں اور غیر نماز میں) جس کا معنی ہے قلب کا ٹھکانا ہو تو اس سے خشوع فی الاموال اور خشوع فی العیال بھی مراد ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تکبر اختیار نہ کرے اور قلب و جوارح کو عناد سے اور ہر ایسی چیز سے بچائے جو قلب اور اعضا و جوارح کے ٹھکانا کے خلاف ہو۔ سورۃ برأت میں جو اَلْسَابِیْحُوْنَ ہے اس کا ترجمہ بھی روزہ دار کا کیا گیا۔ سورۃ احزاب میں بھی الصّٰلِحِیْنَ مذکور ہے۔ لیکن حضرت عطار نے اَلْسَابِیْحُوْنَ کا ترجمہ الغزاة المجاہدوں فی سبیل اللہ بتایا ہے اور حضرت تکریم نے اَلْسَابِیْحُوْنَ ہم طلبۃ العلم (کافی معالم التنزیل) اگر ان میں سے کوئی معنی لیا جائے تو مستقل ایک صفت کا ذکر آتا ہے اور تکرار ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پانچواں قول یہ مقبول ہے کہ جن کلمات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکتوا فرمایا اور اُن کو آدھا کر دیا وہ یہ ہیں۔

(۱)۔ اپنی قوم سے جدا ہو جانا اور اللہ کے لئے مفارقت اختیار کرنا، (۲)۔ نمرود سے اللہ کی توحید کے بارے میں مباحثہ کرنا اور جان کا خطرہ ہوتے ہوئے ایک جابر کے سامنے ٹکڑے حق کہہ دینا، (۳)۔ پھر آگ میں ڈالا جانا اور اس کے باوجود حق پر قائم رہنا، (۴)۔ اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لئے ہجرت کرنا اور دوسری جگہ (ملک شام) چلا جانا، (۵)۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ضیافت کے لئے مامور ہو جانا اور اپنی جان و مال سے اس پر ثابت قدم رہنا، (۶)۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دینا پھر اس کے لئے یہ صرف یہ کہ آدھا ہو جانا بلکہ اس کے گٹھے پر پھر اچھیر دینا (انہوں نے تو جبری پھیر جی وقت آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذبح نہ ہوا۔ یہ وہی بات ہے) جب یہ سب کام کر گزرتے اور امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ (فرمانبرداری ہو جائی) انہوں نے عرض کیا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ (میں رب العالمین کا فرمانبرداری ہوں) مفسرین کثیر نے حضرت ابن عباس کے یہ اقوال نقل کئے ہیں جن نے تشریح میں بعض روایات کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور آیات مذکورہ میں جو احکام ہیں ان کی تعداد میں جو کلام ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد مفسرین کثیر نے کلمات کی تفسیر میں حضرت حسن بصری کے اقوال نقل کئے ہیں پھر ابن عباس سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کلمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں آیت میں اس کے بعد لکھا گیا ہے۔ حضرت مجاہد سے بھی یہی نقل ہے جس کے بعد مفسرین کثیر

مفسر ابن جریر سے نقل فرماتے ہیں کہ کلمات کی تفسیر میں جتنے بھی اقوال ہیں ان میں جو کچھ مذکور ہے کلمات سے یہ سب مراد ہوں یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں مراد ہوں اور کسی بھی چیز کے بارے میں متعین طریقہ پر اسی وقت یقین کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہو یا اجماع امت ہو لیکن صحیح حدیث یا اجماع سے ان میں سے کوئی چیز کلمات کی تفسیر میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت مجاہد نے جو کلمات کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تمام اقوال میں جو مذکور ہے ان سب کو مراد لینا زیادہ اقویٰ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت ..... اس کے بعد ارشاد ہے: قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنادوں گا) غلّاء تفسیر نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دے کر آزمایا اور انہوں نے احکام کی پورے طور پر بجا آوری کر دی تو بطور صلہ اور انعام اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنادیا۔ اور جس احکام میں ان کو ہتتا فرمایا تھا ان کے پورا کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے ان کی پوری طرح تربیت ہو جائے تاکہ وہ امامت کے لائق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیشوا بنایا کہ اول تو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحیفے نازل فرمائے اور پھر ان کی نسل اور ذریت میں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے اور سب اس بات کے مامور تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ حتیٰ کہ نبی عربی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل میں سے تھے اور ان کو بھی حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ کما قال تعالیٰ: ثُمَّ اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ اَنْ تَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا ۚ وَ اَنْ تَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا ۚ اور ان کی ملت کے احکام ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی ملت میں نہ تھے لیکن اکثر یا بعض احکام ان کے بعد کے شرائع میں ان کی ملت کے موافق اور مطابق تھے۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت دوامی لی جائے اور اگر یہ مطلب ہو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کے پیشوا تھے تو یہ بھی بعید نہیں ہے۔ روح المعانی میں دونوں باتیں لکھی ہیں۔ لیکن امامت سے نبوت مراد لینے کی ضرورت میں کلمات کی تفسیر میں جو بعض باتیں بیان کی گئی ہیں وہ نہیں آسکتیں جب کہ پیشوا ہونے کا اظہار تمام کلمات کے بعد مراد ہو کیونکہ لڑکے کا ذبح اور بعض دیگر امور جو کلمات کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں وہ نبوت کے بعد ہی بطور پذیر ہوئے ہیں۔ (ذکرہ فی الروح ص ۳۷۵)

لیکن ان میں سے جو کوئی ظالم ہو گا وہ اس مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکتا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عہد سے مراد امامت ہے اور متعین طور پر اس سے نبوت مراد ہے اور ظالموں سے کافر مراد ہیں۔ کما قال تعالیٰ: وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ظالم بھی ہوں گے اور ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی اور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نسل و تعلق کی وجہ سے ملتی چلی جائے و و اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے نبی بنادیا اور جب چاہا سلسلہ نبوت ختم فرمادیا۔ قال فی الروح و عبّر عنها بالعہد للإشارة إلى أنها أمانة اللہ تعالیٰ و عہدہ الذی لا یقوم بہ الا من شاء اللہ تعالیٰ من عبادہ و اثر النیل علی الجعل ايماء إلى أن امامة الانبياء من ذرئہ علیہم السلام لیست بجعل مستقل بل ہی حاصلہ فی ضمن امامتہ قتال کلامہم فی وقتہ المقدور لہ۔ (ص ۳۷۷ ج ۱) روح المعانی میں ہے۔ امامت کو عہد سے تعبیر کرنے کا مقصد اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ امامت اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا وہ عہد ہے جس کے ساتھ وہی متصف ہوتا ہے جسے اللہ چاہے جاعلک کے بعد یمنا ذکر کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے جو حضرات امامت کے شرف سے

مشرّف ہوں گے ان کی امامت امامت مستقلہ نہیں ہوگی بلکہ انہیں امامت حضرت ابراہیم کی امامت کے ضمن میں حاصل ہوگی جسے وہ حضرات اپنے اپنے مقتدر اوقات میں حاصل کریں گے۔

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِمَ مُصَلًّیٰ

اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ

وَعٰہِدَنَا اِلٰی اِبْرٰہِمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّٰہِرِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّکَّعَ السُّجُوْدَ

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر، طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے۔

کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام چلے گئے تھے ان کی ایک بیوی حضرت سارہ تھیں اور اس سے جو اولاد تھی وہ سب وہیں رہتے تھے دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کو، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم خدا آپ مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے، جو اس وقت سنسان اور چیل میدان تھا جس کا واقعہ ان شاء اللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ذبح کرنے کا حکم ہوا جس کی بجائے آدمی میں کامیاب ہو گئے۔ نیز دونوں کو کعبہ شریف بنانے کا حکم ہوا۔ دونوں باپ بیٹے نمل کر کعبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ) اس آیت شریفہ میں کعبہ شریف کو اول تو مشابہ فرمایا جو ثاب یتوب سے طرف کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ، حضرت ابن عباس اور متعدد تابعین سے مروی ہے کہ اس کو مشابہ اس لئے فرمایا کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اس کی حاضری دینے سے طواف کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔ حضرت عکرمہ، قتادہ اور عطاء خراسانی نے اس کا ترجمہ ”مجمع“ سے کیا یعنی جمع ہونے کی جگہ، مال اس کا بھی وہی ہے جو دوسرے حضرات نے فرمایا۔ کیونکہ جب ہر طرف سے لوگ آتے ہیں تو وہاں جمع ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے پھر فرمایا وَاَنْفَسَا (کہ ہم نے کعبہ شریف کو اس کی جگہ بنایا) سورہ آل عمران میں فرمایا وَهٰذَا بَلَدُ مَكَّةَ الْمَدِیْنَةِ (اور جو شخص اس میں داخل ہوگا اس والا ہوگا) حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہانی کعبہ ہی کے وقت سے کعبہ شریف کی حرمت ذہنوں میں چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں مشرکین بھی کعبہ شریف کے متولی رہے ہیں اور وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے اور سارے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ اس کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر غارت گری کر دیتا تھا اور جنگ کرنا ان کا ضروری مشغلہ تھا لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والوں پر کوئی قبیلہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ عنکبوت میں اہل مکہ پر اپنا انعام ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا جَعَلْنٰا حَرَمًا عَلٰیہِمْ وَیَنْخُطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِہِمُ اَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَبِعَمَةِ اللّٰہِ یُکْفَرُوْنَ (کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے بنادیا حرم کو اس کی جگہ اور ان کے گرد و پیش میں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں) چونکہ حرم مکہ اس کی جگہ قرار دے دی گئی۔ اس لئے اس میں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے

لئے یہ حلال نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار ساتھ لئے پھرے۔ (صحیح مسلم ص ۴۳۹ ج ۱) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے اس میں قتال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے حلال نہیں کیا گیا مگر وہ ان کے تھوڑے سے حصہ میں پس مکہ معظمہ حرام ہے (یعنی اس کی حرمت برابر قائم ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی رکھی ہے۔ (بخاری)

یہ جو آپؐ نے فرمایا کہ میرے لئے اس میں تھوڑی دیر کے لئے قتال حلال کیا گیا اس سے فتح مکہ کا دن مروا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حرم کے باہر چل میں کسی کو قتل کرے حرم میں پناہ لے لے تو اس کو حرم میں قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھنا نہ جائے خرید و فروخت نہ کی جائے، کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے تاکہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آ جائے پھر اسے خارج حرم (حل) میں قتل کر دیا جائے۔ (روح المعانی ص ۷۸ ج ۳) حرم مکہ میں جیسا کہ قتل و قتال جائز نہیں اسی طرح اس میں شکار کرنا۔ شکار کے جانوروں کو بھگانا و ڈانٹنا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس اور درخت کا ٹٹا اور وہاں کے کانٹے کا ٹٹا بھی ممنوع ہے جس کی تصریح بخاری و مسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور کتب فقہ میں تفصیل لکھی ہے۔ پھر فرمایا: وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ حُضُلًى (اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ) مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال مشہور ہیں اور معتقد قول یہ ہے جسے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ (اور احادیث شریفہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ) اس سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرماتے تھے یہ پتھر زینہ کا کام دیتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایٹھیں اور چوہ نہ وغیرہ دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے لے کر تعمیر فرماتے تھے۔ جب کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو جس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اسی طرف دیوار سے ملا ہوا اُس کو چھوڑ دیا۔ سالہا سال وہ وہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی جگہ رہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں اب ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ یہاں آ گیا تھا جو اس کو کہا کہ لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے لے کر وہاں رکھ دیا جہاں اب ہے۔ حضرات صحابہ کے سامنے اس کی جگہ بدلی، کسی نے کوئی تکبیر نہیں کی اور ساری امت نے اس کا اس جگہ ہونا تسلیم کر لیا جہاں حضرت عمرؓ نے رکھ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ (علیہ السلام) بِسْمِی وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ (اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا اِقْتَدُوا بِالذِّہْنِ مِنْ بَعْدِی اُنِّیْ بَکْرٌ وَ عَمْرٌ) (دواہ النسر مہدی) (یعنی میرے بعد ان کا اتباع کرنا جو میرے بعد ہوں گے یعنی ابوبکر اور عمر) اور اس کو پہلی جگہ سے ہٹانے میں حکمت بھی ہے کیونکہ اب طواف کرنے والوں اور طواف کی رکعتیں پڑھنے والوں کی زیادہ کثرت ہے اگر اپنی جگہ ہوتا اور طواف کرنے والے اُنہی کے پیچھے طواف کی رکعتیں پڑھتے تو طواف کرنے والوں کو کعبہ شریف کے قریب سے گزرنے کا راستہ نہ ملتا۔ ایک زمانہ تک مقام ابراہیم ایک چار دیواری کے اندر تھا جو مصطفیٰ تھی اور قتل پڑا رہتا تھا۔ موجودہ حکومت نے وہ مصقف عمارت ختم کر کے مقام ابراہیم کو بلوری شیشہ میں رکھ دیا ہے۔ باہر سے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف نظر آتے ہیں۔ صحیح مسلم ص ۳۹۵ ج ۱ میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور قرآن مجید کے یہ الفاظ تلاوت فرمائے: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ حُضُلًى اور وہاں دور کعتیں اس طرح پڑھیں کہ مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ شریف کے درمیان کر لیا۔ ان دور کعتوں میں سورہ قل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور سورہ قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے تو اچھا تھا تو اس پر آیت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ

اَبْرَاهِيْمَ فَصَلِّ عَلَيْهِ نازل ہوئی۔ (متفق بخاری ص ۶۲۲ ج ۲) طواف کے بعد جو دو رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ ان کو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔

بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم..... پھر فرمایا وَعٰهْدْنَا اِلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتُنَا لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (اور ہم نے مکہ میں بھیجا ابراہیم اور اسماعیل کی طرف کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور وہاں کے مقیمین کے لئے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے) اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک رکھنے کا بھی حکم ہو گیا کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اسی میں ہوتی ہے۔ اور پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے۔ باطنی ناپاکی شرک و کفر اور بُست پرستی سے اور گندی باتوں سے نجاست سے، غریب سے، بد عملی سے اور ظاہری ناپاکی سے اسے پاک رکھیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مسجد حرام ہی میں ہو سکتی ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے۔ آیت شریفہ میں جَوْفَظَ الْمَغَاكِفِيْنَ آیا ہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ معظمہ کے رہنے والے مراد ہیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عسا کفین میں شمار ہو گئے۔ اور اس کے معنی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں اعتکاف کریں۔ کیونکہ لفظ عکوف اُن پر بھی صادق آتا ہے۔ اور الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (رکوع اور سجدہ کرنے والے) سے نمازی مراد ہیں۔ مسجد حرام میں جس قدر بھی طواف اور نماز کا اہتمام ہو سکے، غنیمت جانے ان دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

طواف کا ثواب..... سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے سات پتھر لگائے اور ٹھیک طرح سے شمار کیا اُسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرمادیں گے اور ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیں گے۔

مسجد حرام میں نماز کا ثواب..... مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد (یعنی مسجد نبوی) میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ہزار نمازوں سے افضل ہے مگر مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے (کیونکہ اس کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے) مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

(رواہ احمد و ابن ماجہ و ترمذی و ابن کثیر و المعجم لابن عبد ربیع ص ۲۱۲ ج ۲)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنْ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ

اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب مجھے اس شہر کو امن والا اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو کھجوروں سے جو ان میں سے

مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ قَالَ وَاَمَنْ كَفَرَ فَاَمَتَّعَهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اَصْطَرَهٗ اِلٰی عَذَابٍ

ایمان والے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا سو میں اسے تنہو اسرافچھاؤں گا۔ پھر اُسے عذاب کی طرف

التَّائِبُ وَيُبْسِطُ الصِّيرَۃَ

جو تائب ہوگا اور وہ سب کو سب سے

اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کو بلند امین قرار دیا جس کے متعلق بعض احکام و شریعت آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو رزق دیا جائے جو طرح طرح کے پھلوں سے ہو۔ چونکہ انہوں نے پہلے لا ِیَسْأَلُ غَیْثَی الظَّالِمِیْنَ کا اعلان سُن لیا تھا اس لئے دعائیں اہل ایمان کی تخصیص کر دی اور عرض کیا پھلوں کا انعام اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو دیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی کو دیتے ہیں اور رزق دُنیاوی مومن اور کافر بھی کو ملتا ہے اس لئے اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ رزق تو سبھی کو ملے گا اس میں ایمان والوں کی تخصیص نہیں ہے مومن اور کافر بھی کھائیں گے لیکن آخرت کا رزق صرف مومنین کے لئے مخصوص ہے کافروں کو بھی دُنیا میں رزق ملتا رہے گا۔ جتنی جس کی زندگی ہوگی اتنے دن دُنیا میں اپنا رزق کھا سکتے گا اور دُنیا میں جتنی بھی بڑی زندگی ہو آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی سی ہے۔ اہل کفر دُنیا میں کھاپی لیں گے دُنیا سے نفع اُٹھائیں گے لیکن آخرت میں اُن کا کوئی حصہ نہیں، ہاں اُن کو دُرُخ میں جانے کے لئے مجبور دُنیا پر لے گا۔ اور دُرُخ کے عذاب سے انہیں کسی بھی طرح اور کبھی بھی کوئی چھٹکارہ نہ ملے گا اور دُرُخ بہت برفی عذاب کی جگہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دعاء اُصول و اساس کی نسل میں جب تک اللہ نے چاہا اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اہل مکہ مشرک ہو گئے۔ کعبہ شریف تک میں آدمیوں نے بُت رکھ لئے اور لات اور عزرائیل و منات کی پوجا کرنے لگے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو جاتی کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں رزق ملے تو اہل مکہ نے جو کفر اختیار کیا تھا اُسی وقت سے پھلوں سے محروم ہو جاتے لیکن اللہ جل شانہ نے اہل مکہ کو ہمیشہ رزق دیا مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ مکہ معظمہ میں دُنیا بھر کے پھل..... اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دُنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج و زائرین سب کھاتے ہیں اور ان سے منفع اور تمتع ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اَوَلَمْ نَسْجُدْ لَہُمْ حَرَضًا اَوْ اَنۡعٰی اِلَیۡہِ فُضِّلَ کُلُّ شَیْءٍ رَّزۡقًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَلٰکِنۡ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (کیا ہم نے اُن کو امن و امن نہ والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھنے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملے ہیں لیکن اُن میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے)۔

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سر ہنز و شاہاب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دُنیا کے تمام اطراف و انکاف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں۔ شاید دُنیا کا کوئی پھل ایسا نہ پچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا، بعض حضرات کا یہ فرمانا کہ شہرات کے عوم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے۔ مکہ کی سر زمین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری لیکن پھر بھی اس میں دُنیا بھر کے شہرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

مدینہ منورہ کے لئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا..... حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے لئے دعا کی تھی اور حضرت حبیب اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لئے دعا کی۔ صحیح مسلم ص ۴۴۲ ج ۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب پہلا پھل آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے تھے آپ

اسے لے کر یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ! تو ہمارے لئے ہمارے پہلوں میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے صانع میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے مند میں برکت دے (صانع اور خدا اس زمانہ کے پیمانے تھے) اے اللہ! بے شک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں تیرا بندہ و تیرا نبی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہہ کے لئے دعا کی تھی اور میں آپ سے مدد کے لئے دعا کرتا ہوں جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے مانگا میں اُس قدر اور اُس کے ساتھ اُس جیسا مزید آپ سے طلب کرتا ہوں اس کے بعد اپنے کسی سب سے چھوٹے بچہ کو بلا کر وہ بچاں دے دیتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی اللھم اجعل بسمالمدینۃ ضعیفی ما بمکہ من البرکۃ (اے اللہ! مدینہ میں اُس سے روگنی برکت کر دے جو مکہ میں ہے)۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۲۲)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مقبول ہے مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے شہرات و مصنوعات و منتجات کھینچ کر آتے ہیں اور کھلی آنکھوں کا یہ عظیمہ سے دو چند برکات دیکھنے میں آتی ہیں۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ

اور جب اٹھ رہے تھے ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل نبی، اے ہمارے رب قبول فرمائے ہم سے بے شک تیرے رب السَّيِّعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ

خیر بننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور بنا دے ہم کو تو اپنا فرمانبردار اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیرے فرمانبردار ہو۔

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۷﴾

اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تیری توبہ قبول فرمانے والا ہر بان ہے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنا

کعبہ شریف پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسمار ہو گئیں اور غمارت کا ظاہر ہی پتہ تک نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا (کما ذکرہ الاذرقی) چونکہ جاگہ معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو متعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی جس کا ذکر سورہ حج کی آیت کریمہ وَإِذْ بَنَوْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ میں فرمایا ہے۔ بنائے ابراہیم ہی میں حطیم کا کعبہ شریف میں داخل تھا قریش مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا۔ تو ان کے پاس خرچہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا جسے حطیم کہا جاتا ہے اس حصہ میں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر دیواریں بنی ہوئی ہیں اس پر چھت نہیں ہے۔

صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۲۹ میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کے لوگ منے منے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبہ شریف کو توڑ دیتا اور اُسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنادیتا اور اس کا دروازہ زمین پر کر دیتا اور حجر یعنی حطیم کو اس میں داخل کر دیتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لئے دو دروازے بنادیتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعب شریف اُسی حال میں رہنے دیا جس طرح قریش مکہ نے بنایا تھا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے تو اعدا براہیم پر بنادیا تھا اور عظیم کو کعب شریف میں داخل کر دیا تھا اور دور دراز سے بنادینے تھے ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا اندر جانے کے لئے زمین کی ضرورت نہ تھی پھر حجاج بن یوسف نے اُسی طرح بنادیا جیسا قریش نے بنایا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج کے بعد ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ تم پھر سے اُسی طرح بنادیں جیسا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اس کو بادشاہوں کا کھلونا بنا دینے، جو بھی آئے گا اسے توڑا کرے گا، اور بنایا کرے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت جاتی رہے گی۔ (ذکرہ النووی فی شرح مسلم ص ۴۲۹ ج ۱)

صحیح بخاری ص ۶۱ ج ۱ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری مذکرنا عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں ایک گھر بناؤں اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو یہ پتھر (یعنی مقام ابراہیم) لے آئے جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے۔ یہ پتھر زمین کا کام دیتا تھا حضرت اسماعیل ان کو پتھر دیتے تھے اور دونوں یہ دُعا کرتے جاتے تھے۔

وَبَنَّا ثَقَلِبًا مِّنَ اللَّحْلِ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یہ بات کس قدر ذہن میں بٹھانے کے لائق ہے کہ اللہ کے دو پیارے اللہ کے دونوں پیغمبر خلیل اللہ اور نوح اللہ علیہما السلام اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ ان کے اخلاص میں ذرا بھی شین نہیں پھر کبھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرمائیے، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کیسا ہی خلص ہو اور کیسا ہی عمل صالح کرے اُسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دُعا کرتے رہنا چاہیئے اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خود پسندی اور عجب نفس میں مبتلا نہ ہو جائے اور حقیقت اہل اخلاص کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یا نہیں؟ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ: وَالْكَافِرِينَ يَكُونُونَ لَهَا آتُوا وَفَلَوْ بِهِمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ مفسر ابن کثیر ص ۵۷۵ ج ۱ نے بحوالہ ابن ابی حاتم و سیب بن الورس نقل کیا ہے کہ انہوں نے آیت يَسْرَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْفَوَاعِظُ (الآیہ) پر بھی پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے رحمن کے دوست آپ بیت الرحمن کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ قبول نہ ہو، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ شریف بناتے ہوئے یہ دُعا بھی کی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک اُمت بنادے جو تیری فرمانبرداری میں اس میں ازل تو ہی خوف و خشیت والی بات کا مظاہرہ کیا کہ مسلم اور فرمانبردار ہوتے ہوئے بھی اپنے بارے میں دُعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار ہی رکھے۔ مومن کو چاہیئے کہ ڈرتا رہے اور ایمان و اسلام کی دولت کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اس کو خض اللہ کی توفیق سمجھے اور اس نعمت کی بقا، اور دوام کی دُعا کرتا رہے۔

اُمت مسلمہ کے لئے دُعا اور اُس کی قبولیت..... حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی ذریت میں سے اُمت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دُعا بھی کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ارشاد خداوندی لَا يَسْأَلُ غَدِي الطَّالِبِينَ سے معلوم ہو چکا تھا کہ اُن

کی ساری ذریت مؤمن نہ ہوگی اس لئے انہوں نے یوں عرض کیا کہ اسے ہمارے رب ہماری ذریت سے اُمت مسیح بنا دینا بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ اس سے عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مؤمن بندوں کو اپنے دین و ایمان کی فکر رکھتے ہوئے اپنی نسل اور ذریت کے دین و ایمان کے لئے بھی فکر مند ہونا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نسل میں موحدین، متقین، خالصین، متقین باقی رہیں۔ سورہ فرقان میں مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مِمَّا رَزَقْنَاهَا آلَةً مَحْسَبَةً** (اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی تھنڈک، مٹا فرما اور ہمیں متقینوں کا پیشوا بنا، (اے) اور سورہ تحریم میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَالْهَيْكَلَ كَمَا كَانَ عَادُ إِيمَانًا** (اے ایمان والو! پچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو ویزخ سے) اہل و عیال کے دین و ایمان کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے)

مناسک حج جانے کے لئے دُعا

کعبہ شریف بناتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک یعنی احکام حج سکھا دے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۸۳ ج ۲ میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر صفا اور مردہ پر لے گئے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں پھر ان کو منیٰ لے گئے، پھر مزدلفہ میں لے گئے اور فرمایا: **اشعر الحرام ہے۔** پھر ان کو عرفات میں لے گئے اور ان کو احکام حج سکھا دیئے۔ جب عرفات میں لے گئے تو پوچھا کہ میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے تم نے پہچان لیا اور تین بار پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کا طریقہ اور حج کے احکام بتائے انہوں نے حج کا اعان عام کرویا جس کا ذکر سورہ حج میں ان الفاظ میں ہے۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ (اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو)

ان کے بعد موحدین برابر حج کرتے رہے اور ان کے حج میں توحید کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ جب ان ہی کی نسل اور ذریت میں مشرکین پیدا ہو گئے اور وہی کعبہ شریف کے منولی بنے تو ان لوگوں نے حج میں شرک کی آمیزش کر دی اور حج کے احکام بدل دیئے، حج کا مہینہ بھی بدل دیتے تھے، عرفات ہی میں نہیں جاتے تھے۔ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے۔ بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کرتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ سے مشرکین کا تسلط ختم ہوا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے طواف نہ کرے اور کوئی مشرک حج نہ کرے۔ پھر آپ نے ۹ھ میں حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اور اُس میں پوری طرح حج کے احکام سکھائے اور بتائے اور حکم فرمایا کہ **خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ** (یعنی تم مجھ سے احکام حج سیکھ لو) اور یہ بھی فرمایا۔ **فَقُفُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِ كَمَفَانِكُمْ** علیٰ ارث من ارث ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔

(کہ تم لوگ انہیں جگہوں میں قوف کرو جو پرانی جگہیں معروف ہیں کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہو)۔ (رواہ

الترمذی و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و ابی یوسف و ابی داؤد)

جس کسی کو بھی حج یا عمرہ کرنا ہو اُس کو لازم ہے کہ حج اور عمرہ کے احکام معلوم کرے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ حج اور عمرہ کے لئے چل دیتے ہیں اور ذرا بھی ان کے احکام معلوم نہیں کرتے تلبیہ تک نہیں جانتے، فرائض و واجبات تک چھوڑ دیتے ہیں اور جب کوئی عالم

بتائے لکتاب ہے تو اس کا بتانا ناگوار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من الجہل والسفاهۃ والحمق والضلالۃ۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا فَمَتَّمْ يَتْلُو عَلَيْهِم آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اے ہمارے رب! اور بھیج ان میں سے ایک رسول ان میں سے، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت

وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور ان کو تزکیہ کرے، اے بے شک تویی عزیز ہے حکیم ہے۔

اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اس کی مقبولیت

اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کعبہ شریف بناتے ہوئے جو دعائیں ان دونوں حضرات نے کی تھیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ اس رسول سے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو عربی بھی تھے اور کی بھی اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام دونوں کی نسل میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے سب انہی کی نسل میں سے تھے اور حضرت سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب بنی اسحاق تھے اور صرف آپ ہی بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے ص ۱۸۲ ج ۱ مسند امام احمد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابدا مہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابتدائی تذکرہ اولاً کیسے شروع ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میری والدہ نے جو خواب دیکھا کہ اُن کے اندر سے نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ میں اس خواب کا مظہر ہوں یہ حدیث صاحب مشکوٰۃ نے بھی ص ۵۱۳ شرح السنہ سے نقل کی ہے اس میں یوں ہے کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں جنہوں نے وضع حمل کے وقت دیکھا تھا اُن کے لئے ایک نور روشن ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ حدیث نقل کر کے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جنہوں نے میرا تذکرہ کیا اور لوگوں میں مجھے مشہور کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ تذکرہ دعا کی صورت میں تھا۔ ذکر مشہور ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو آخری نبی تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آپ کا نام لیکر بشارت دی اور بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا یٰبَنیَ إِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنْ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ یَآئِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمَآءُ اَحْمَدُ (کہ اے بنی اسرائیل! ابلاشبہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ میرے سامنے جو توراۃ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہوگا)۔

زمانہ حمل میں آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنا خواب اپنی قوم کو سنا یا جو لوگوں میں مشہور ہو گیا اور یہ آپ کی تشریف آوری کے لئے ایک بہت بڑی تمہید تھی۔

آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا جن کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی۔ آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت ختم فرمادی اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رستہ دنیا تک آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا اور سورۃ احزاب میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرما دیا اور آپ نے لا تَبَیْسَی

بغدی (میرت بعد کوئی نبی نہیں) اور خصم ہی النبیین (مجھ پر نبیوں کی آمد ختم ہوگئی) اور ان الرسالة والنسوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (بلاشبہ نبوت ختم ہوگئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے)۔ (سنن ترمذی)

اعلان فرمایا۔ آپ کی نبوت اور رسالت عامہ کا اعلان فرمانے کے لئے سورۃ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اٰلٰہِیَّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ الْکَلِمَہُ حَمِیْدًا۔

(آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! اے شک میں تم سب کی طرف بھیجا: وہ اللہ کا رسول ہوں)

جس رسول کے آنے کی دعا کی اس کی صفات..... حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی نسل میں سے جس رسول کے بعوث ہونے کے لئے دعا کی تھی اس کی صفات میں یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ اُوْرِیْعَلٰہُمْ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَنَزَّیْجُہُمْ فرمایا تھا۔ سورۃ آل عمران (ع ۱۸) میں بھی آپ کی یہ صفات مذکور ہیں اور سورۃ جمعہ میں بھی آپ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرمائے تھے۔ آپ نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔

تلاوت کتاب..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سورۃ بقرہ میں اَوَّلَیْہِ فَرَمٰیہُ کہ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ کہ وہ نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا اور سننا اور سننا تلاوت کرنا صحیح طریقہ پر ادا کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ بہت سے جاہل جو تلاوت کا انکار کرتے ہیں اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ یہ لوگ کلام الہی کا مرتبہ اور مقام نہیں سمجھتے دشمنوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو لوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی کلامی ہوئی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کے معانی اور مفاتیح کا سمجھنا کافی ہے۔ اس کا پڑھنا اور یاد کرنا ضروری نہیں۔ (العیاذ باللہ) یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ صحیفوں پر اعتماد کئے بغیر سینوں میں یاد رکھنا لازم ہے تاکہ اگر مطبوعہ مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم ہو جائیں تب بھی قرآن شریف اپنی تمام قراتوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

تلاوت قرآن کے فضائل..... نیز قرآن مجید کی تلاوت میں بہت بڑا ثواب ہے، سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، تلاوت پر اجر عظیم ملتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جسے قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر لیا میں اُسے اُس سے افضل عطیہ دوں گا جو مانگنے والوں کو دوں گا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ (ردا الوتر مذی، قال حدیث حسن)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنی ہو کر ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ السّم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (صرف السّم کا تلفظ کرنے سے تیس نیکیاں مل جائیں گی) (ردا الوتر مذی، قال حسن صحیح)

معالم ہو کہ تلاوت قرآن کو بطولے کی طرح رٹنے سے تشبیہ و نیاخت گمراہی ہے۔ جس کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہو اور ہر نیکی کی دس نیکیاں بن جاتی ہوں اُس کی تلاوت طوطے کی طرح رٹنی لگانے کے برابر کیسے ہوگی۔ وہ حقیقت قرآن کی تلاوت مستقل کام ہے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا مستقل ذمہ داری ہے اور اس کی تفسیر و توحید اور تابعین کے طریقے پر محفوظ رکھنا اور بیان کرنا مستقل کام ہے۔ اور اس کے معانی و مفاتیح کا سمجھنا اور اس سے احکام کا استنباط کرنا مستقل عمل ہے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں اُمت ان کی مکلف ہے۔

جو لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ الفاظ کے پڑھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ انصاری اور یہود سے بھی عبرت نہیں لیتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے الفاظ کو محفوظ نہ رکھا تو اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے۔ ان کی کتابوں کے ترجمے تو دنیا کی زبانوں میں ملتے ہیں مگر اصل کتاب مفقود ہے۔ ترجمہ صحیح ہے یا غلط اس کے میان کے لئے ان کے پاس اصل کتاب نہیں ہے اور یہیں سے ان کے یہاں تحریف کا راستہ بھی نکلیں آئے۔ جب اصل کتاب موجود نہیں تو جس کا جویتی چاہے ترجمہ کر سکتا ہے۔

مسجد نبوی ﷺ میں ایک صاحب سے احقر کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچہ کو قرآن مجید حفظ کرنے میں لگایا ہے لیکن میرے ایک اُستاد آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب قرآن حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن مجید کمپیوٹر میں آ گیا ہے۔ احقر نے ان سے کہا کہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کے لئے کیا کمپیوٹر محرابوں میں رکھ دیا جائے گا؟ اور دنیا بھر کے لئے اپنے دیہاتی ایک گاؤں میں پانچ چھ سات مسجدیں ہیں کیا گاؤں والے ہر مسجد کے لئے کمپیوٹر خریدیں گے اور کمپیوٹر سینکھنے کے لئے اپنے دیہاتی آ میوں کو سکھانے والوں کے پاس بھیجیں گے؟ حفظ کی ضرورت صرف اسی لئے نہیں ہے کہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ غلامی آیت کس سورت میں ہے اور پوری آیت کس طرح سے ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا اور سُنا اور سُنانا اور اپنی زبانوں اور کانوں کو اس میں مشغول رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید اور حدیث شریف کو نہیں جانتے اور ایمانی تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی باتوں سے متاثر ہو کر الفاظ قرآنیہ سے محروم ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمانی سمجھ دے اور اہل شرکے شر سے بچائے۔

کتاب اور حکمت کی تعلیم..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام ذکر کرتے ہوئے وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فریضہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ بھی سکھائیں اور معانی بھی سمجھائیں۔ عربی زبان جانتا قرآن کے سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو حضرات صحابہ کرامؓ نے سیکھی پھر ان سے تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین سے ہوتے ہوئے امت تک پہنچی۔ سورۃ نحل میں فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْكِتَابَ (اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ بیان کریں جو ان کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا) آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی بہت عربی جان کر قرآن شریف کے معانی اور مغایم اپنی طرف سے بتانے لگے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تفسیر سے بے نیاز ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جہالت اور گمراہی سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا خط ہے۔ جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور رسول کی حیثیت محض ایک ذی کی ہے۔ ذی کا کام خط پہنچا دینا ہے۔ خط پڑھ کر سنا، سمجھنا اس کا کام نہیں۔ قرآن مجید نے تو اپنے بارے میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا خط ہے جو مخلوق کی طرف آیا ہے اس کو خود ہی سمجھ لینا اور اس کے لانے والے سے مت سمجھنا، بلکہ قرآن نے تو رسول اللہ ﷺ کے فرائض میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال کر قرآن سمجھنا کفر کی دعوت اور شاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کو ان لوگوں کے فریب سے محفوظ فرمائے۔

آیت شریفہ میں الکتاب اور المحکمہ مقدم لفظ مذکور ہیں اور دونوں کی تعلیم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے فرائض میں شمار فرمایا ہے۔ مفسر بغوی معالم التنزیل ص ۱۱۶ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ الکتاب سے قرآن مجید مراد ہے اور الحکمۃ سے مجاہد کی

تفسیر کے مطابق فہم القرآن مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے احکام فقہا مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر العلم والعمل سے کی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ص ۳۸۷ ج ۱ بعض مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الحکمۃ سے کتاب اللہ کے خالق و دلق بق اور وہ سب چیزیں مراد ہیں جن پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ اس صورت میں تعلیم کتاب سے مراد اُس کے الفاظ سمجھنا اور اس کی نیفیت ادا بیان کرنا مراد ہے اور تعلیم اُخدیہ سے اس کے معانی اور اسرار اور جو کچھ اس میں ہے اس سے واقف کرنا مراد ہے اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر یوں کی ہے۔ ما تکمل بہ النفوس من المعارف والاحکام یعنی وہ تمام معارف اور احکام جن سے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے حکمت سے وہ سب مراد ہیں۔

ور تحقیق حکمت کے جو معانی حضرات مفسرین نے بتائے ہیں وہ ایک دوسرے کے معارض اور متنافی نہیں ہیں۔ جو وہی حیثیت سے ان سب کو مراد لیا جاسکتا ہے۔

ترکیہ نفوس..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی و نیز کچھ بیان فرمایا۔ لفظ نفوس کئی تفسیر سے مضارب کا سید ہے۔ ترکیہ لغت میں پاک صاف کرنے کو کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کا پڑھنا اور سمجھنا، دینا ہی نہیں بلکہ نفوس کا تزکیہ بھی آپ کے فرض منصبی میں داخل تھا۔ لَعَلَّہُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ میں تسخلیۃ النفوس بالفضاائل اور بز کچھ میں تسخلیۃ النفوس عن الرذائل کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید خداوندی سے آراستہ کیا اور کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کیا۔ ایمان اور یقین دیا۔ شک سے بچایا۔ گناہوں کی گندگی سے دُور کیا۔ نفوس کے رذائل دُور کئے۔ اخلاق عالیہ اور اہل مال صالحہ بنائے اور عمل کر کے اُچھایا۔ گناہوں کی تفصیل بتائی ان کے اثرات ظاہر، باطنی، دنیویہ، آخریہ سے باخبر فرمایا۔ ملکوں کی تفصیلی فہرست بنائی اور ان کے منافع، دنیویہ اور آخریہ سے مطلع فرمایا۔ حسد، بخل، کینہ، تکبر، حرص، لالچ، بھبھ جہ کی مذمت فرمائی۔ کُتب فی اللہ اور تواضع اور فروتنی، صلہ رحمی، سخاوت، ضعیف کی مدد، بزرگوں کی خدمت، یتیم کے ساتھ رحم و مہلت، تقویٰ، اخلاص، اکرام اہل ایمان، نرمی، حسن الجوار، خصلہ فی جانان وغیرہ کی تعظیم دی۔ انسان کو انسان بنایا حیوانیت اور بھیت سے بچایا۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت لائمم حسن الاخلاق (کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں) کروا مالک فی الموطا۔

نفوس کا تزکیہ صرف زبانی طور پر بتا دینے سے نہیں ہو جاتا اس کیلئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے لئے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ عملی طور پر ان کا تزکیہ کر سکیں اور تاکہ ان کی صحبت سے انسانوں کے نفوس خیر کی طرف پلٹ سکیں اور اہل مال صالحہ کے گروہ جو جائیں اور نفوس کی شرارتوں کو سمجھ سکیں اور ان سے بچ سکیں۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہے اِنَّهَا الْبَیِّنَاتُ اَنْتُمْ اتَّقُوا اللہَ وَتَحْذَرُوا مَعَ الضَّالِّیْنَ (اے ایمان والہ! اللہ سے ڈرو اور بیٹوں کے ساتھ ہو جاؤ) اس آیت شریفہ میں بچوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم فرمائی ہے جو ادگ اپنے اخلاص اور عمل میں سے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے طبعیت اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتی ہے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے پھر ان کا توجہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جس کسی کی صحبت اختیار کرے پہلے دیکھ لے کہ دو متبع سنت ہے یا نہیں؟ اس میں فکر آخرت کتنی ہے؟ اور حب دنیا اور جلب زر کے لئے تو مرشد بن کر نہیں بیٹھا، جس کسی کو تبع سنت اور آخرت کا فکر مند پائے اس کی صحبت اٹھائے، مال و جا کا حرص مصلع اور مرشد نہیں ہو سکتا اس کی صحبت میں رہنا زہر قاتل ہے۔

وَمَنْ يَرْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي

دوست داری سے وہی، مہربانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو حق بنایا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کر لیا

الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۚ قَالَ أَسْلَمْتُ

دنیا میں، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ جب فرمایا ان کے رب نے کہ فرمانہ وار ہو جا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

رب العالمین کا فرمانہ وار ہوں۔

ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو احمق ہو

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت میں توحید الہی پر جینے اور مرنے کا حکم ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ ظاہری باطنی لطافت اور طہارت ہے، مہربانی ہے، قربانی ہے، اللہ کی عبادت ہے اور فرمانبرداری ہے، انابت الی اللہ ہے، صحیح انسانیت کی تعلیم ہے ان کی ملت کا اتباع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ سورۃ نحل میں ارشاد ہے:

لَمْ أَوْحِنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ

(پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجئے جو باطل، بیوں کو چھوڑ کر حق ہی کی راہ پر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اتمام کلمات، اور ان کو لوگوں کا پیشوا بنانے کا اعلان، اور ان کے کعب بنانے، اور قبولیت کی دعا میں کرنے، اور اپنی نسل میں سے نبی آخر الزماں کی بعثت کی دعا مانگنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے اور ان کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو عقل سے گورا ہو اور جس نے اپنے نفس کو بالکل ہی احمق بنا دیا ہو، کوئی سلیم الفطرت عقل مند انسان ان کی ملت سے انکاری نہیں ہو سکتا۔

ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے اور آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے داعی ہیں۔ جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک، بت پرست، بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بد اعمال، دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں اور جس قدر بھی دنیا میں قباہ اور خراب کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں (گو کفر و ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن ازل تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور دوسرے تو بہ کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ بھی حماقت ہی سے دیتا ہے جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا: اِنَّمَا اِتَّخَذَ الْاِنْسَانُ النَّفْسَ الْاَوْفَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ لِلْذَّنْبِ يُعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ (آلایہ) مسلمین اہل معاصی کی حماقت ان لوگوں کی حماقت سے بہت زیادہ کم ہے جو کفر اور شرک پر جتے ہوئے ہیں اور ملت ابراہیمی کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔

یہ بتانے کے بعد کہ ابراہیم کی ملت سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنی جان کو بے وقوف بنا دیا ہو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور برگزیدہ بنالیا۔ دنیا میں ان کی فضیلت اور برتری سب پر ظاہر ہے سب قومیں ان کی فضیلت کی قائل ہیں اور ان کے

بعد بھی کوئی نبی آیا ہے انہیں کی نسل اور ذریت میں سے آیا ہے اور سب ان کو مانتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کو دشمن نے آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لئے گلزار بنادی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کعبہ تعمیر کرایا اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ شریف کاج بوتھا ہے اور ان کو جو مناسک حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائے تھے، ان پر برابر قفل ہو رہا ہے، انہوں نے جو بیٹے کی قربانی کی تھی اس قربانی کے اتباع میں کروڑوں قربانیاں ہر سال پورے عالم میں ہوتی ہیں، دور و دراز جہاں میں ان کا ذکر ہے۔ اُمت محمدیہ جس کا نام انہوں نے مسلمین رکھا تھا (کمانی سورۃ تاح) وہ ان کی ملت کی اتباع کرنے والی ہے اور ان کی یادگار ہے۔ پھر فرمایا: **وَإِنَّ فِي الْآخِرَةِ لَمُنَ الصَّالِحِينَ** (آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے) ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر اور صلاح سے مصنف ہوئے والوں میں شمار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت ہوگی جیسا کہ دنیا میں ان کی فضیلت مشہور و معروف ہوئی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: ای المشہود لهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں: **وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى دَلِيلٌ مَبِينٌ لِكُونَ الرَّاغِبِ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ سَفِيهَا الْإِصْطِفَاءُ وَالْعَزْ فِي الدُّنْيَا غَايَةَ الْمَطْلَبِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالصَّلَاحِ جَامِعٌ لِلْكَمَالَاتِ الْآخِرِيَّةِ وَلِامْتِقَادِ لِنَسَانِ الْغَيْرِ السَّفِيهِ سَوَى خَيْرِ الدَّارَيْنِ**۔ یعنی ان کی خیر و صلاح اور ثبات علی الاستقامت میں اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جو شخص ملتِ ابراہیمی سے منحرف و دادہ واقعی یقیناً ہے۔ اس لئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہرگز گید بندہ و بنادار و معزز ہونا دنیاوی مطلوبات کا آخری مقام ہے اور صلاح کمالات اخرویہ کو جامع ہے، اور سمجھ دار آدمی کے لئے دونوں جہاں کی خیر سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں (نا سمجھ یعنی یقیناً ہی ان مقاصدِ عالیہ سے منحرف ہو سکتا ہے)۔

اسلام کا معنی اور مفہوم..... پھر فرمایا: **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (یعنی جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرمانبردار ہو جاتا تو انہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں)

لفظ اسلام کا مادہ س-م-ن۔ لام۔ م-م۔ ہے۔ جب یہ مادہ باب افعال میں مستعمل ہوتا ہے تو حکم ماننے فرمانبرداری کرنے اور حکم کے سامنے جھک جانے اور ظاہر اور باطن سے فرمانبردار ہو جانے پر دلالت کرتا ہے، اس کا صیغہ اتم فاعل مسلم ہے جس کی جمع مسلمون اور مسلمین ہے۔ اللہ جل شانہ خالق اور مالک ہیں سب اس کے بندے ہیں۔ بندہ اپنے خالق کا فرمانبردار ہو اس سے بڑھ کر اس کی کوئی سعادت نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذیق اللہ علیہما السلام کعبہ شریف بناتے ہوئے یہ دعا کرتے جارہے تھے **رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ** (کہاں ہمارے پروردگار! تو ہم کو ان لوگوں سے بنادے جو تیرے فرمانبردار ہیں) اور ساتھ یہ بھی دعا کی **وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَدُنْكَ** (کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک اُمت مسلمہ بنادے) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اپنے رب کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے رب کا فرمانبردار ہوں۔ فرمانبردار تو وہ تھے ہی فرمانبردار پر ثابت قدم رہنے کے لئے حکم ہوا اور انہوں نے ہمیشہ فرمانبردار رہنے کا اقرار کیا اور یہ بتادیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنے رب کا فرمانبردار ہوں۔ لفظ **أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** کہہ کر یہ بات ظاہر کر دی کہ چونکہ وہ رب العالمین ہے اس لئے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم ہی لازم ہے جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہ اپنے مخلوق ہونے کا فرض معین ادا کرے گا۔ سورۃ الانعام میں فرمایا:

قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَتُخُونَ أُولَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ غَضِبَ رَبِّي عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ سورۃ آل عمران میں فرمایا: **أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَوْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ**

(کیا اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین چاہتے ہیں حالانکہ اس کے لئے سب فرمانبرداری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور سب اُس کی طرف لوٹیں گے) ساری مخلوق پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کی اطاعت کریں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام امتحانات میں کامیاب ہوئے ہر مرحلہ سے گزرتے گئے اور اطاعت و فرمانبرداری ہی کو اختیار کرنے سے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ وہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ شانہ کی فرمانبرداری کی طرف بلا لیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مائیں اور شرک سے بیزار ہوں اور احکام الہیہ کی تعمیل کریں اور ہر طرح سے فرمانبردار ہوں۔ گواہ کا مفریہ میں اختلاف بھی رہا۔ لیکن اصول میں سب متحد اور متفق تھے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اخوة من علامت و امہانہم شتی و دینہم واحد۔ (رداء البخاری و مسلم کما فی المسئلہ ص ۵۰۹)

اُن کی اپنی اپنی زبانوں میں اس دین کے لئے جو بھی لفظ اختیار کیا گیا ہو، ہمارے رسول حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی تھے اور ان پر کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی اس لئے لفظی اور معنوی طور پر ان کے دین کا نام اسلام ہی ہے اور یہ لفظ جہاں فرمانبرداری کے معنی دیتا ہے وہاں اپنے مادہ کے اعتبار سے اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حقیقی سلامتی و سن اسلام ہی میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے روم کو جو اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اُس میں تحریر فرمایا تھا اَسْلِمْتُ تَسْلِمُ یُؤْتِکَ اللّٰہُ اَجْرَکَ مَرَّتَیْنِ (تو اسلام قبول کر سلامت رہے گا اللہ تعالیٰ تجھے دو ہزار اجر عطا فرمائے گا)۔ (صحیح بخاری ص ۵۸۱)

حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے جو امت مسلمہ کے لئے دعا کی اس کی قبولیت کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ وجود میں آگئی اور اس امت کے اعیان و اشخاص و افراد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”مسلمین“ رکھ دیا تھا۔ (حبث قال فی دعائہ امۃ مسلمۃ لک)

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام اسلام ہے دعوت بھی فرمانبرداری کی ہے۔ یہی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور میں نے اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لئے پسند کر لیا) اور فرمایا اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ (کہ بلاشبہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے) اور فرمایا وَ مَنْ یُّشْغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا لَفِیْ ضَلٰلٍ کَبِیْرٍ (اور جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو بطب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) پس مسلمانوں کا دین لفظاً و معنی سر اپا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ زندگی کے آخری لمحات تک فرمانبردار رہنے کا حکم ہے۔ سورہ بآل عمران میں فرمایا اِنَّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تَقَاتِہٖ وَلَا تَمُوْنُ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور بجز اسلام کے اور کسی حالت میں مت مرنے)

معلوم ہو گیا کہ مسلمان کا کام بس یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے بغیر چوں چہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت، اللہ ہی کی اطاعت ہے مَنْ یُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰہَ بہت سے لوگ اپنے دعویٰ میں تو مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں۔ وہ اپنی قتل سے اسلام کی باتوں کو رد

کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کی صحبتوں سے متاثر ہو کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کو اپنے نظریات کے تابع بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ حقائق ایمانیہ کو توڑ موز کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام والے نہیں (اگرچہ مسلمان ہونے کے لمحہ میں ہیں) ایسے لوگ ملت ابراہیمہ سے منحرف ہیں۔

دین اسلام کے علاوہ ہر دین مردود ہے

شاید کوئی نا سمجھ یہ اعتراض کرے کہ جب خالق و مالک کی فرمانبرداری ہی مطلوب ہے تو دین اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے جس دین پر بھی کوئی شخص ہو اور اس دین میں رہتے ہوئے (اللہ تعالیٰ کی) فرمانبرداری کرے تو مقصد و حاصل ہو گیا اور وہ مستحق نجات ہوگا۔ اس جابلانہ سوال کا جواب یہ ہے کہ خالق و مالک نے اُسی کو فرمانبردار قرار دیا ہے جو اُس کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق اس کی فرمانبرداری کرے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانہ میں آتے رہے ان پر ایمان لانا فرض تھا اور ان کی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا فرض تھا اور قیامت پر ایمان لانا بھی اُن قضیات کے ساتھ فرض تھا جو انہوں نے بتائیں۔ اللہ کے کسی نبی سے بہت کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ کسی نبی کا انکار اور اللہ کی کسی کتاب کا انکار کفر ہے، کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت اور کوئی فرمانبرداری معتبر نہیں سب سے آخر میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانا ہر انسان پر فرض ہے جو شخص آپ کے لائے ہوئے دین سے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب سے اور آپ کی نبوت اور رسالت سے منحرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہوگا۔ لہذا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ اس بارے میں آیات قرآنیہ ہم گزشتہ صفحہ پر پیش کر چکے ہیں۔

اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کفر تو ان سبھی میں ہے اور اُن میں اکثر مشرکین ہیں اور بہت بڑی بیماری اقداد میں وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے لئے اولاد جنموں کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں میں بے شرعی، بے حیائی، زنا، دغوری، رشوت ستانی، اور زنا کاری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کسی طرح بھی فرمانبرداری کے دائرہ میں نہیں آ سکتے، ہندوؤں اور بدھوں کے پیٹھوں تو لنگوٹی باندھے ہوئے عام مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں یورپ اور امریکہ کے لوگ اور ان کی تقلید کرنے والے جہاں کہیں بھی ہیں حتیٰ کہ ان کے مذہبی مقتدا اور سیاسی زعماء اعمالی اور بدکرداری میں لپ پت ہیں۔ ان لوگوں کو خداوند قدوس کی فرمانبرداری سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جس قوم میں زنا کاری عام ہو اور اُن کے عقیدہ میں اتوار کے دن چرچ میں پوپ کے معاف کردینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہوں اور چھوٹے پوپ کے گناہ بڑا پوپ معاف کر دیتا ہو وہ خداوند قدوس کے حکم کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ حضرت جیسی ملیہ اسامی کی تکذیب اور انجیل شریف کی تحریف کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے بلکہ آپ کی ذات گرامی پر اعتراضات کئے اور کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خداوند قدوس کے نافرمان اور سرپا نافرمان ہیں ان میں جو کوئی شخص راہب ہے اور اپنے خیال میں خداوند قدوس کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی رہبانیت اور عبادت سب بیکار رہے اور ضائع ہے، جہنم ہے اور راہ کا ڈھیر ہے۔

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۖ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ

اور ملت ابراہیمہ کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹے! اللہ نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لئے اس دین کو، سو بھرا

فَلَا تَهْوَتْهُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ

موت مرنے کا یہ اس حالت میں کہ تم جن اسلام پر ہو۔ کیا تم حاضر تھے جس وقت آنے لگی یعقوب کو موت، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے

لَبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلّٰهِ أَبَاطِكُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمِعِيلَ وَاسْحَقَ

کہا کہ میں نے عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے یہودی اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق کے

إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔

ملت ابراہیمی علیہ السلام کی وصیت

یعنی ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو اور انہوں نے فرمایا کہ اسے
بیٹوں تمہارا۔ لے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کو منتخب فرمایا ہے۔ جس میں اغابا ہے اور احکام الہیہ کا اختیار ہے اور سرِ ابراہیم و ابراہیمیہ
ہے۔ اس دین کو کبھی بھی مت چھوڑنا، مرنے وقت تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی پر قائم رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہو۔
علامہ احمادی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی
موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا ان کی اس بات کی تردید میں آیت بالانوار: ۱: دلی کہ تم لوگ حضرت
یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ بات کیسے منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی کیا تم ان کی موت کے
وقت ان کے پاس موجود تھے؟ ان کی موت کے ستر گز سال کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی جن کے وہین کہ تم یہودیت
سے تعبیر کرتے ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو کبھی صدیاں گزر گئیں۔

اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی تمہارے دعویٰ کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی گواہ ہے اور یہودیت
ان کے زمانہ میں تھی بھی نہیں پھر انہوں نے بیٹوں کو کیسے اس کی وصیت کر دی؟ انہوں نے تو تو حید کی وصیت کی جس پر ملت ابراہیمیہ
مشتمل ہے اور جو ملت ابراہیمیہ کا رکن اعظم ہے ان کے بیٹے سرِ ابراہیم مطیع اور فرمانبردار تھے اور تو حید خالص ان کا دین تھا جب انہوں نے
اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو ان سب نے جواب میں کہا کہ ہم اسی ذات پاک کی عبادت کریں گے جو
آپ کا معبود اور آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام کا معبود ہے۔ اور معبود صرف وہی ایک ہے اس کے علاوہ
کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں اور طاعت گزار ہیں اور ہم اسی دین پر ہیں گے اور مر رہے گے۔ درحقیقت جب عصیت
جاملہ کسی فرد یا قوم یا جماعت کے دلوں میں جگہ پکڑے تو حق اور ناحق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ صرف اپنے نفسانی عقائد و اعمال
کے پیچھے چلتے ہیں تدبر اور تفکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہاں ابراہیم مطیع اور اسحاق علیہم السلام کا دین جو تو حید الہی پر مشتمل تھا اور جس میں
سرِ ابراہیم و ابراہیمیہ کی فرمانبرداری تھی اور کہاں یہودیوں کا وہ دین جس پر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جس میں حضرت
غزیر علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا عقیدہ بھی تھا اور جس میں حق کا چھپانا بھی تھا اور جس میں حضرت عیسیٰ رسول اللہ اور
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور توہین شریف کی تحریف اور رشوت خوری اور سود خوری تھی جو آج تک بھی یہودیوں

کے اندر باقی ہے۔

فائدہ..... (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسمعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے ائحق تھے اور یعقوب ائحق کے بیٹے تھے۔ اسمعیل یعقوب کے والد نہ تھے پھر بھی ان کے آباء کے عوم میں شامل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچا پر بھی باپ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ تفسیر روح المعانی میں مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث مرفوعہ نقل کرتے ہیں: **وَاحْفَظُونِي فِي الْعِبَادِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي**۔ (ص ۳۵۱ ج ۱) کہ تم عباس کے بارے میں میرے تعلقات کی حفاظت کرو کیونکہ وہ میرے آباء کا بقیہ ہیں۔

فائدہ..... (۲) حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لئے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کیلئے اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ تو حید پر قائم رہیں اور دین اسلام پر انہیں۔ اور ہمیشہ اللہ کے فرمانبردار رہیں برخلاف اسکے اپنی اولاد کو ایسے ممالک میں بھیج دیا لے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکیں یا ایسی درسگاہوں میں ان کو علم پڑھانا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں یہ اُن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ اپنے نماز روزے کا خیال کرتے ہیں اور اولاد کو کفر اور فسق و فجور کے ماحول میں دھکیل دیتے ہیں اور وہ اس ماحول کو ان کیلئے تقدیم اور ترقی سمجھتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا

وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا

يَعْمَلُونَ

جو وہ کیا کرتے تھے۔

یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں

یہودیوں کو اس بات پر بہت غرور تھا اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصریح فرمادی کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال لیکر دنیا سے چلے گئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے ان کے اعمال صالحہ ان کے کام آئیں گے اور تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تمہیں نہ ملے گا دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ توہ آس لگائے بیٹھے ہو جبکہ یہ آس اور امید قانون خداوندی کے خلاف ہے۔ تم اپنے عقائد اور اعمال اور کفر و ایمان کو دیکھو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو انہیں اور قرآن کو نہیں مانتے پھر بھی نجات کی امید لگائے ہوئے ہو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے وہ حضرات سابقین جن سے تم امتساب رکھتے ہو ان کے اعمال کی تم سے پوچھ تک نہ ہوگی اور نہ ان کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا ان کے اعمال کا تمہیں نفع پہنچنا تو دور کی بات ہے۔

امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سید زاوے، پیر زاوے ہونے پر گھمنڈ کئے ہوئے ہیں امارت فرائض ہیں۔ مرتکب منہیات و محرمات ہیں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دیئے جائیں گے اور ہم سے جعلی جھوٹے و نیا دار پیروں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہارے

جھنڈے کے نیچے ہو گئے جس نے ہم سے بیعت کر لی بس وہ بخشنا بخشنا یا ہے یہ سب فریب ہے مگر اسی ہے قرآن وحدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۰۷ ج ۲) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اور اپنے اعزہ واقرباء کو پکارا۔ سب کو حق کی دعوت دی اور عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ اے عباس بن عبدالمطلب! میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے صفیہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو بھگی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے مال سے دو چار سو مال کرہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنا دین اور ایمان اور عمل صالح اللہ کے ہاں کام آئے گا جو تو من نہ ہو گا اس کو میری رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کے بارے میں ایسا فرما دیا تو دوسروں کی کیا مجال ہے کہ وہ نسب کی بنیاد پر بخشنے جانے کی امید رکھیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بطاہہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ یعنی جس کا عمل دیر لگائے اس کا نسب جلدی کر کے آگے نہیں بڑھاوے گا۔ (ص ۳۳۵)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

اور انہوں نے کہا کہ: ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرمائیے بلکہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جو پوری طرح حق کی طرف تھی اور شرکین میں

مِنَ الْبَاطِلِ ۝ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

سے نہ تھے تم لوگ کہو ہم ایمان اسے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

اور اسحق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور اس پر بھی جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو کچھ عطا کیا گیا دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾

ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم

تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن اسحاق وابن جریر وغیرہما حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو (یہودی) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم میں ابداً تم ہمارا اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گی اور نصاریٰ نے بھی اسی طرح کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا (الآیہ) نازل فرمائی۔ (ص ۱۲۰ ج ۱)

مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اس کی دعوت دی اور نصاریٰ نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اس کی دعوت دی، اللہ شانہ نے ان کو ترمذ بنا کر ہدایت نہیں دے سکا، ان کے دین کو چھوڑ دو اور ابراہیمہ حنیف کے دین کو اختیار کرو جس کے داعی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دین کا عالم اور شارح اور داعی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ان کے دین میں توحید ہے حق پر استقامت ہے قربانی ہے، ایثار ہے، اخلاص ہے اور تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی کا قیام نہیں ہے۔ دین حق میں اللہ پر ایمان لانے

کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ اس کی ساری کتابوں اور اس کے سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے اور ایمان لانے میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔ اگر کسی ایک نبی کو بھی نبی نہ مانا تو سب کی تکذیب لازم آئے گی۔ اس صورت میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ یہودیوں نے حضرت مسیحؑ کو نہیں مانا اور یہود و نصاریٰ دونوں قوموں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا قرآن کریم مانا پھر ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی وصف لفظ حنیفاً میں بیان فرمایا اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے حق میں استعمال ہوا ہے اس کا مادہ ج۔ ان۔ ف۔ ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں الحنف هو البصیل عن الضلال الی الاستقامة والحنیف هو العائل الی ذلک۔ (ص ۱۲۳) یعنی حنف یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کے حق پر استقامت ہو اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ تفسیر و مفسر شمس ۱۴۰۰ھ میں مسند احمد اور الادب المفرد (المطبخ) سے نقل کیا ہے کہ عرض کیا گیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الحنیفیۃ السمحۃ یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا ہو اور جس پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

حنیفاً کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت بیان فرمائی یعنی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ان کی یہ صفت دوسری آیات میں بھی ان الفاظ میں مذکور ہے۔ اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جو بھی کوئی جماعت یا فرد مشرک ہو گا وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ان کے اندر ختم کرنا، حج کرنا اور مہمان نوازی کرنا باقی تھا۔ لیکن ساتھ ہی مشرک بھی تھے۔ حج کے تلبیہ میں بھی مشرک کے الفاظ بڑھا رکھے تھے اور کعبہ شریف میں بُت بھر رکھے تھے اور یہود و نصاریٰ نے بھی مشرک اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہما السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور ان کی ملت میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ تو حید کے اقراء ہوں اور مشرک کے انکاری ہوں۔

مذکور بالا آیت میں لفظ الامسباط جو آیا ہے یہ بسط کی جمع ہے اس سے حضرت ائحق علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔ ان میں سب تو بنی نہیں تھے لیکن ایک بڑی تعداد میں ان میں انیس اکرام علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اذْجَعَلْ فِیْكُمْ اَنْبِیَاءَ وَجَعَلْکُمْ مَّلَؤُکَا وَانْکُمْ مِّثْلُہُمْ یُؤْتِ اٰخِلَاۡءُ مِنَ الْعَالَمِیْنَ (ذکرہ حکاکہ عن موسیٰ علیہ السلام)

فی سورۃ المائدہ)

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بجز سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی اولاد میں سے تھے اور وہ حضرت ائحق کے بیٹے تھے (صلوات اللہ علیہم اجمعین) اُمت محمدیہ اُمت اللہ کے تمام نبیوں پر اور اس کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے سب کا ادب سے نام لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی عصییت نہیں ہے۔ باوجودیکہ یہود و نصاریٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے جا باتیں کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی انہی اُمت کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی شان میں کوئی ناواقف نہ کہتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ان کا ایمان جا تار ہے گا۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّبَاهُمْ فِي شِقَاقِ

۱۰۔ اور وہ ایمان لائے تو میں ان چیزوں پر جن پر میں ایمان لائے تو وہ گمراہی کریں تو میں دو مخالفت میں لگے رہے ہیں

فَسَيَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ

پس نتیجہ یہ کہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہوگا اور وہ سچے علم پر ہے۔

اگر دشمنان دین اسلام نہ لائیں تو وہ مخالفت پر ہی ٹٹلے ہوئے ہیں

اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور خداوند اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی بھی ہے ارشاد ہے کہ اپنے اپنے دین کو ہدایت پر بتانے والے اگر اسی طرح مؤمن ہو جائیں جس طرح کے تم مؤمن ہو اور ان سب چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر وہ اعراض کریں اور اس ایمان سے روگردانی کریں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے اور جسے تم پیش کرتے ہو تو سمجھو کہ ان کو خداوند خود کی ضد ہے حق قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور انہوں نے حق کی مخالفت پر کمر باندھ ہی ہوئی ہے تو ہوا اسامو قع ان کو مل رہا ہے اب نبی اللہ تعالیٰ کو غریب تمہاری طرف سے کنایت فرمانے کا اور ان کے شر اور کمزور کید سے مستقل طریقہ پر تمہیں چمکار دینا اور خاصا دیکھ دے گا۔ وہ ذلیل ہوں گے خواہ وہ اسے دنیا و آخرت کی سزا میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ سچ ہے وہ ان کی سب باتیں سنتا ہے اور تم بھی ہے جو ان کی سب باتوں کو جانتا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً زَوْجْنُ لَهُ عَبْدُونَ ﴿۱۱﴾

ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے اور وہ جو ہے جس کو رنگ دینا اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر ہے انجانہ اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔

ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے

علامہ واحدی نے اسباب نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی بچہ سات دن کا ہو جاتا تھا تو اسے پانی میں رنگ دیتے تھے اور اس پانی کو معمولی کہتے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح سے اسے پاک کر دیں۔ اور (چونکہ خاندن نہیں کرتے تھے) اس لئے کہتے تھے کہ یہ غسل خندہ کی جگہ ہے جس سے طہارت حاصل ہوگئی جب یہ کام کر لیتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب بچہ انصاری ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ سچ رنگ وہی ہے جس رنگ میں اللہ نے اپنے مؤمن بندوں کو رنگ دیا۔ اصل رنگ ایمان کا رنگ ہے اور انمال صالحہ کا رنگ ہے اور اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے کی حالت سے اچھی ہو۔ حاصل یہ ہے کہ مؤمن بندے اعلان کر دیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا دیا ہے اور انمال صالحہ سے ہم کو راستہ فرمادیا، ایمان اور انمال صالحہ پر ہم کو جو استقامت بخشی ہے ہمارا رنگ یہی ہے اور ہم اس رنگ میں رنگے

(۱) نرحمہ علی ان "مثلاً" زائدة کمال فی تفسیر الجلالین ۱۲۔ قال صاحب معالم التنزیل ای بما آمنتم بہ و کذلک کان بقرہ ما ابن عباس والمثل صلوۃ کقولہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ای لیس ہو کثیر وفیل معناه فان آمنوا بجمیع ما امنتم بہ ای انو بایمان کامنکم و تو حید کتو حیدکم۔ وفیل معناه فان آمنوا مثل ما امنتم (والاء زائدة) (مس ۱۲۰)

ہوتے ہیں۔ ہم ایمان اور افعال صالحہ کے رنگ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے اور ہم اس رنگ میں خوش ہیں۔ ہم اللہ کی توحید پر جیتے اور مرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار اور مطیع ہیں۔ صاحب تفسیر جلالین فرماتے ہیں صبغة الله مصدر موكداً بامنا ونصبه بفعل مقدر أى صبغنا الله والمراد بها دينه الذى فطر الناس عليها لظهور أثره على صاحبہ كالصبغ۔

انصرانی معبودی نام کے پانی میں رنگنے سے اپنے بچوں کو اپنے باطل خیال میں پاک کرتے تھے اور اب بھی جس کو نصرانی بناتے ہیں تبسمیہ دیتے ہیں اور خاص پانی میں نہاتے ہیں، کفر کے ساتھ باطن پاک ہو جی نہیں سکتا، ظاہری پانی تطہیر باطن کا کام دینے والا نہیں ہے۔

آیت شریفہ میں مؤمنین کو ایمان پر استقامت کا حکم بھی ہو گیا اور نصاریٰ کی تردید بھی ہو گئی۔

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ

اُنسے فرمائیے یا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لئے ہیں اعمال اور تمہارے لئے ہیں اعمال تمہارے اور ہم اللہ تعالیٰ

لَهُ مُخْلَصُونَ

کے لئے اخلاص والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ یہود و نصاریٰ سے فرما دیں کہ تم ہم سے اللہ کے دین کے بارے میں جو بحث بازی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جو دین اللہ کو پسند ہے وہ یہودیت اور نصرانیت ہے۔ تمہارا یہ کہنا اور اپنے خیال کے مطابق جنت میں داخل ہونے کے خواب دیکھنا غلط ہے۔ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سب کو اسے راضی کرنے کے لئے فکر مند ہونا لازم ہے اور اس نے جس دین اور جس ملت کو جس زمانہ میں ذریعہ نجات بنایا اسی کو اختیار کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے عرب میں سے ایک نبی کو چن لیا۔ اس نبی پر ایمان لانا فرض ہے تم ایمان نہیں لاتے اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ ہم سے جھگڑنا فضول ہے ہمیں اپنے ایمان اور اعمال حسد کا اجر ملے گا تمہیں تمہارے کفر اور تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مخالفت کی سزا ملے گی۔ ہم تو اللہ کے لئے مخلص ہیں اپنے اعمال کے ذریعہ صرف اُن کی رضا چاہتے ہیں۔ فقال صاحب الروح قل اتحاجونا تجريد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أن المصامير به من الوظائف الخاصة به عليه الصلوة والسلام والهمزة للإشكار في الله أي في دينه وندعون أن دينه الحق اليهودية والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهما، وقيل: المراد في شأن الله تعالى واصطفائه نبيا من العرب دونكم بناء على أن الخطاب لأهل الكتاب، و سوف النظم يقتضي أن تفسر المحاجة بما يخص بهم، والمحاجة في الدين ليست كذلك (إلى آخر ما قال)، قل اتحاجونا میں خطاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ مامور ہونا انصاف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونا ہے اور اس میں مزہ انکار کیلئے ہے۔ فی اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے دین میں جھگڑتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق یہودیت اور نصرانیت ہے اور ہدایت و دخول جنت کی بنیاد یہودیت و

انصرانیت کو نبھراتے ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اس بات میں جھگڑتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا انتخاب تمہیں چھوڑ کر عربوں سے کیوں کیا۔ یہ قول تب صحیح ہوگا اگر اس میں خطاب اہل کتاب سے مانا جائے۔ اور سیاق کا کام اس کا تقاضا ہے کہ جھگڑنے کی تفسیر ان امور سے کی جائے جو اہل کتاب کے ساتھ خاص ہوں جبکہ دین میں جھگڑنا ان کے ساتھ خاص نہیں)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

یہاں تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد

هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ

یہودی تھے یا نصرانی تھے، آپ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ زیادہ جانتے والا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپا کر اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ان کے پاس جو ہے اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے غور نہیں ہے جنہیں تم کرتے ہو۔

یہود و نصاریٰ کے اس قول کی تردید کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہودی یا نصرانی تھے

یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا یہودی تھے اور

انصاری کہتے تھے کہ یہ حضرات نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضرات ملت ابراہیمی پر تھے

یہودیت اور نصرانیت اور توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں جن سے تم اپنا جوڑ لگاتے ہو پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور

پوتے یہودیت اور نصرانیت اور توریت پر کیسے ہو سکتے ہیں تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب

سے بڑا عالم ہے اور اسی کو صحیح علم ہے تم جہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کے اسباط کے بارے میں غلط بات کہتے ہو

اور ان کو یہودیت اور نصرانیت پر مانتا ہو وہاں اس شہادت اور کوئی کو بھی چھپاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچی اور وہ

شہادت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا

قَالَ تَعَالٰی یٰۤاٰہِلَ الْکِتَابِ لِمَ تَحَاجُّوْنَ فِیْ اِبْرٰہِیْمَ وَمَا اَنْزِلَ الْتَوْرَۃُ وَاِلَّا نَجِیْلٌ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِہٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ؕ

ہاں تم ہوا! حاجتوں کو کیا کہہ رہے ہو علم فلم تَحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَکُمْ بِہٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ؕ مَا

کَانَ اِبْرٰہِیْمُ یَهُودِیًّا وَلَا نَصْرَانِیًّا وَلٰکِنْ کَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُنْشَرِکِیْنَ ؕ

(اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں حالانکہ انہیں نازل کی گئی تو رات اور انجیل مگر ان کے بعد کیا پھر سمجھتے

نہیں ہو۔ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں جو بحث کرنی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی سو اس کی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو

جس سے تم کو اصل واقفیت نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے لیکن طریق

مستقیم والے صاحب اسلام تھے اور شرکین میں سے نہ تھے۔

آیت شریفہ کے بعد میں جہاں اس شہادت کے چھپانے کو بڑا ظلم بتایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھی وہاں یہودیوں

کی بد باطنی کی طرف سے اس شہادت میں جس سے ان لوگوں نے اس گواہی کو پا کر حیرت اور حائل میں حضرت رسول ص

صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں موجود تھی۔

قال فی الروح (ص ۴۰۰) وفي اطلاق الشهادة مع ان المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة تعريض بكتماهم شهادة الله تعالى لنبیه محمد صلی الله تعالى علیه وسلم فی التوراة والانجیل۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا، اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کسب کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو

يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

کرتے تھے۔

نسب پر غور کرنے والوں کو تنبیہ

یہ آیت مکرر ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہود کو دوبارہ متنبہ فرمایا ان کی طبیعتوں میں جو باپ دادوں پر فخر کرنا اور نسب پر بھروسہ کرنا مستحکم تھا اس کے نافع نہ ہونے پر دوبارہ بطور تاکید کے تنبیہ فرمائی اور بتایا کہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دے گا اور تمہارے باپ دادوں کا عمل تمہیں کچھ نفع نہ دے گا اور قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ داداے کیا عمل کرتے تھے (یعنی ان کے اعمال کا بالکل ذکر نہ ہوگا) بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ یہ آیت پہلے جو گزری ہے وہاں اہل کتاب کو خطاب تھا۔ اور یہاں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو تنبیہ ہے کہ تم لوگ یہود کی اقتداء نہ کرنا اور ان کی طرح سے آباد اجداد پر فخر نہ کرنا اور اپنے ذاتی اعمال کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔

☆☆☆.....☆☆☆

(پارہ نمبر ۲ / سیرۃ نبوی)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ

تقریباً ہمیں کے نزدیک اُن کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے آپ فرما دیجئے

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۸۹﴾

اللہ ہی کے لئے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستہ کی طرف۔

تحویل قبلہ پر بیوقوفوں کا اعتراض اور اُن کا جواب

تفسیر درمنثور ص ۱۴۱ ج ۱ میں بحوالہ ترمذی و نسائی وغیرہم حضرت براہِ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول یا ستر و مبین بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے (اور وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے) اللہ جل شانہ نے آیت قَدْ نَسَى ثَقَلَبُ وَجْهًا فِي السَّمَاءِ (آیہ) نازل فرمائی اور کعبہ شریف کی طرف نماز میں رُخ کرنے کا حکم فرما دیا اس پر بیوقوفوں نے یعنی یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کس چیز نے قبلہ سے ان کا رخ پھیر دیا؟ جس پر یہ تھے (یعنی بیت المقدس کی طرف رُخ کرنا چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف رُخ کرنا کیوں شروع کیا) اللہ تعالیٰ نے (اس کے جواب میں) قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نازل فرمائی۔ تفسیر درمنثور ص ۱۴۲ ج ۱ میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو حکم قرآنی منسوخ ہوا، قبلہ کی منسوخیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ منورہ تشریف لائے) تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یہودیوں کا قبلہ تھا۔ ستر و مبین تک آپ نے اس طرف نماز پڑھی۔ تاکہ یہود ایمان لے آئیں اور آپ کا اتباع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيِمَّا تُولُوْا فَنُفِخَ وَجْهَ اللّٰهِ اَوْ قَدْ نَسَى ثَقَلَبُ وَجْهًا فِي السَّمَاءِ نازل فرمائی۔

جب کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہودیوں نے باتیں بنانا اور اعتراض کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ (حضرت) محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور اُن کے اصحاب کو کس چیز نے اُس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف اب تک نماز پڑھتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا: اے نبی آپ فرمادیں اللہ ہی کے لئے مشرق و مغرب ہے اُسے اختیار ہے اپنے عبادت کرنے والوں کو جس طرف چاہے نماز پڑھنے کا حکم دیدے۔ کسی کو خداوند قدوس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے مومن بندے اللہ کے قانون پر چلتے ہیں وہ اُسی کے پابند ہیں۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ادھر نماز پڑھنے لگے۔ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اُسے قبلہ بنالیا۔ قبلہ بدلنے پر اعتراض کرنا مسلمانوں پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ کسی جہت یا کسی جانب کا رخ کرنا مقصود نہیں اور اسی لئے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف بنایا وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا اعتراض کس پر ہو رہا ہے۔

”معرض ائمہ حقاقت ہے اسے یہ پیش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں لگے گی اور میرا اعتراض کہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چنانچہ اللہ مستقیم و اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فرمان حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے موافق بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ پھر حکمت ہی کے مطابق اپنے بندوں کا رخ ”عبث شریف کی طرف پھیر دیا اس نے اپنے بندوں کو ہدایت اور ہدایت کے لئے جن لیا۔ ہدایت یافتہ بندے حکم کے باندہ ہیں، بے چون و چرا حکم پر عمل کرتے ہیں، ہوشیاران اسلام صراط مستقیم سے دُور ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کی خدمت پر معرض ہیں۔ ایسے قرضین کا بے وقوف ہونا ظاہر ہے۔ قال صاحب الروح (ص ۳۲) کأنه قيل إن التولية المذكورة هداية يختص الله تعالى بها من يشاء ويختار من عباده. وقد خصنا بها فله الحمد۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی جو اعتدال والی ہے تاکہ تم جو جاؤ لوگوں پر گواہ اور جو جائے رسول تم پر گواہ

اُمّت محمدیہ ﷺ ساری اُمتوں سے افضل ہے

ابھی قبلہ کا مضمون باقی ہے۔ درمیان میں اُمّت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت بیان فرمادی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنا دیا اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی اُمّت بنادی اور ساری اُمتوں سے افضل اُمّت بنا دی۔ اس اُمّت کی فضیلت کا ظہور میدان حشر میں اس طرح سے ہوگا کہ یہ اُمّت تمام اُمتوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمّت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ماں میری اُمّت عدل ہے، اللہ ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔

دوسری اُمتوں کے مقابلہ میں اس اُمّت کی گواہی اور اس پر فیصلہ..... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور اُن سے سوال ہوگا کیا تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے یا رب! میں نے واقعہ تبلیغ کی تھی۔ اُن کی اُمّت سے سوال ہوگا کہ بولو انہوں نے تم کو احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کے لئے گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمّت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اس کے بعد آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذیل تلاوت فرمائی:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنادی ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم دوسری اُمتوں کے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں۔

یہ بخاری شریف کی روایت ہے (ص ۶۳۵ ج ۲) اور مسند احمد وغیرہ کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی اُمتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی، اس پر ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم اور آپ کی اُمت کو گواہی میں پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اُمت سے سوال ہوگا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے سوال ہوگا کہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی اُمت کو تبلیغ کی۔ (درمنثور ص ۱۴۴ ج ۱)

آیت کا تمہد لَنْكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ کہی اس کو چاہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کے مقابلہ میں بھی اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام گواہی دے گی۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان کے نبیوں (علیہم السلام) نے ان کو تبلیغ کی تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ سے آپ کی اُمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا آپ کی اُمت عادل ہے، گواہی دینے کے لائق ہے؟ اس پر آپ ان کا ترکیہ فرمائیں گے اور گواہی دیں گے کہ وہ لائق میری اُمت عدل ہے، گواہی کے لائق ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔ (ص ۵۵ ج ۲)۔ بلاشبہ اس اُمت کا بڑا مرتبہ ہے اور بڑی فضیلت ہے جس کا میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ظہور ہوگا۔ یہ اُمت خیر الامم ہے اس کو افضل الانبیاء کی اُمت میں ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کتابوں میں سے افضل کتاب عطا فرمائی جو اللہ کی کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام بھی ہے جو چھوٹے بچوں تک کے سینوں میں محفوظ ہے اور غیر و کبیر سب کے در و درباں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو تمام بنی آدم سے منتخب فرمایا۔ سورہ حج میں ارشاد ہے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ ط ۚ هَلْ أَتَاكُمْ الْبُرْهَانُ ط ۚ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ ط ۚ فِي قَبْلِ ۚ وَفِي هَذَا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اُس نے تم کو منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کسی قسم کی تکلیف نہیں کی، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ تمہارے لئے رسول گواہ ہو اور لوگ تمہارے گواہوں کے مقابلہ میں گواہ بنو)

اُمت محمدی کی آپس میں گواہی پر بخشش کے فیصلے..... اس اُمت کی فضیلتوں میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے ان کی گواہی سے دوسری امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا اور آپس میں بھی ان کی گواہی معتبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر گزرے تو حاضرین نے اس جنازہ کے بارے میں اچھے کلمات کہے اور اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا وَجَبْتُ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو حاضرین نے بُرائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا آپ نے اس پر بھی وَجَبْتُ فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ وَجَبْتُ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اُس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہے لہذا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور اس کے بارے میں تم نے شر کے الفاظ استعمال کئے اس کے لئے دوزخ واجب ہوگئی۔ انہم شہداء اللہ فی الارض۔ یعنی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے لئے چار آدمی خیر کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر دو شخص گواہی دے دیں؟ آپ نے فرمایا دو کا بھی میں حکم

ہے۔ پھر ہم نے ایب کی گواہی کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۳) (۱)

تفسیر: روز نشو و نما ۱۳۵۵ھ میں بحوالہ مسند احمد و سنن ابن ماجہ وغیرہ حضرت ابوذرؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نغزیب ایہا ہوگا کہ تم اپنے اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے ممتاز نہ کر سکو گے اور جان سکو گے کہ کون کیسا ہے۔ حضرات سہلؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ اچھا ذکر بنوئے سے اور بد ذکر بنوئے سے (یعنی جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے اور جسے برا سمجھیں وہ برا ہے) تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اھ۔ گواہی دینے کے اس بڑے مرتبہ سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو اہانت کے الفاظ زیادہ نکالتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ اہانت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہید ہوں گے نہ شفیق ہوں گے۔ (یعنی قیامت کے دن یہ لوگ نہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے اور نہ سفارش کرنے کے اہل ہوں گے)

أُمت محمدیہ کا اعتدال اور لفظ و سَطَا کی تشریح..... امت محمدیہ کی تحریف میں اُفْء و سَطَا فرمایا لفظ و سَطَا کا معنی بہترین بھی کیا گیا ہے اور عدول بھی کیا گیا ہے۔ عدول، عدل کی جمع ہے عدل اس کو کہتے ہیں جو شہد ہو، منصف ہو اور اس کی گواہی معتبر ہو۔ اوصاف عالیہ سے مشہف ہو، خیر کی صفات کو جامع ہو، برائیوں سے دُور ہو۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی معتدل کا بھی لیا ہے یعنی یہ اُمت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے اس کے اخلاق اور اعمال سب میں اعتدال ہے افراط اور تفریط سے بری ہے۔ نہ عبادات سے غفلت ہے نہ رباہوں کی طرح، نہ ناپا کو چھو کر پھاڑوں میں رہتا ہے۔ ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نفس اور بیوی اور مہمان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی۔ روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ نہ فضول خرچی ہے نہ بخل بلکہ ویرانی راہ ہے جس کا نام وجود ہے۔ اس طرح نہ بزدلی نہ ضرورت سے زیادہ بہادری جس سے لوگوں پر ظلم ہو جائے بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے ظالم بھی نہیں اور مظلوم رہنے کو بھی تیار نہیں نہ عورتوں کو سوار بنایا گیا نہ ان کی مظلومیت روا رکھی گئی نہ ہر فعل حلال قرار دیا گیا نہ ہر چیز کا کھانا جائز کیا گیا بلکہ حلال حرام کی تفصیلات بتائی گئیں۔ ضرورینے والی اور خبیث چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا گیا، جن سے اخلاق و اجسام پر بُرا اثر پڑے، طیب اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ انسانیت کو اونچا کیا گیا بھیمیت سے بچایا گیا بربریت سے دُور رکھا گیا۔ حدیہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ عین میدان جنگ کے موقع پر ٹل کرنے کے لئے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ مُٹلہ کرنے یعنی دشمن کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹنے سے منع فرمایا۔ معاشی نظام میں زکوٰۃ فرض کی گئی۔ نقلی صدقات کا بھی حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام جاری کئے گئے تاکہ دولت ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیا لیکن خطا میں دیت رکھی گئی۔ اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔ چاہیں دیت لے لیں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں امام ابواب پر نظر کی جائے تو احکام میں ہر امر اعتدال ہی نظر آتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

اور جس قبلہ پر آپؐ تھے اسے ہم نے مقرر نہیں کیا مگر اس لئے کہ ہم جان لیں کون اپنا حق کرتا ہے رسول کو اس سے ممتاز ہو کر جو چیزیں ہمت

عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ

جاتا ہے اپنے اہل پاؤں، اور بے شک یہ آج بڑا بڑا معجزانہ بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کرے۔

إِيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالتَّائِبِينَ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ

تمہارے ایمان کو، ہے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق مہربان ہے۔

تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے

امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر فرما کر پھر قبلہ کے موضوع سے متعلق باقی بیان شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی طرف جو سولہ سترہ مہینے تک نمازیں پڑھی گئیں، پھر کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلے قبلہ کی بجائے دوسرے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا اس میں یہ حکمت ہے کہ ہم جان لیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے اور تبدیل قبلہ کی وجہ سے کون اُلٹے پاؤں ہوتا ہے اور اتباع رسولؐ سے روگردانی کرتا ہے۔ مومن بندوں کا مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت ہے۔ چیدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا وہی جہت قبلہ ہے۔ فرمانبردار بندوں کے لئے حق تعالیٰ شانہ کے احکام ماننے میں ذرا بھی کوئی ہتھک نہیں ہوتی اور اندان کے نزدیک چوں چرا کا موقع ہوتا ہے۔

تَحْوِيلَتَيْنِ عِلَّتْ اِزْكَارَتُو

زبان تازہ کردن باقرارتو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ بدلنے میں یہی حکمت تھی کہ ہم جان لیں یعنی علم اُزلی کا ظہور ہو جائے کہ کون ہمارے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون منکر اور مخرف ہو جاتا ہے۔ اور اُلٹے پاؤں چلا جاتا ہے جب قبلہ بدلنے کا حکم ہوا تو بعض ضعیف الایمان، ایمان سے پھر گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ کبھی ادھر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اور کبھی ادھر (اسکو بہانہ بنا کر مرتد ہو گئے)۔ (نفسه فی الدر المنثور عن ابن جریر ص ۱۲۶ ج ۱)

اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے بندوں کو جو چاہے حکم دے لیکن جابلوں، بیوقوفوں اور منافقوں اور یہودیوں کے نزدیک قبلہ بدلنا بہت بڑی چیز بیوگنی۔ ان کے نفوس پر یہ امر بہت شاق گزرا اور اسے ہدف طعن و تشنیع اور محل اعتراض بنالیا اور مؤمنین کے لئے اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمانبردار یوں بھی خوش ہے اور یوں بھی راضی، وہ تو پابند حکم ہے، اُسے فرمانبرداری کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں۔

قال صاحب الروح ص ۶۲ وان كانت لكبيرة اى شاقة ثقيلة ، والضمير لما دل عليه قوله تعالى وما جعلنا (الخ) من الجعلة أو التولية أو الرد أو التحويلة الصيرورة أو المتابعة أو القبلة وفائدة اعتبار التائيب على بعض الوجوه الدلالة على أن هذا الرد والتحويل بوقوع مرة واحدة وقوله الا على الذين هدى الله أى إلى سراحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصالح إجمالا أو تفصيلا والمراد بهم (من يتبع الرسول) من التائبين على الايمان الغير المنزّلين المنقلبين على أعقابهم (اه بحذف) (وان كانت لكبيرة) یعنی قبلہ کی تبدیلی لوگوں پر شاق اور گراں ہے کانت کی ضمیر الجعلة، التولية، الرد، التحويلة، الصيرورة، المتابعة یا القبلة کی طرف راجع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول وما جعلنا الخ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اور بعض وجوہ میں اعتبار تائیب کا فائدہ اس امر پر دلالت ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا۔ الاعلى الذين هدى الله یعنی تبدیلی قبلہ ان لوگوں پر گراں نہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے احکام شریعہ (جو کہ اجمالا یا تفصیلاً حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہیں) کے اسرار کی طرف رہنمائی کی ہے۔ من يتبع الرسول سے وہ لوگ مراد ہیں جو

ایمان پر ثابت قدم رہیں اور متزلزل و دایز یوں کے بل پلٹنے والے نہ ہوں)

قبلہ اولیٰ کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں اُن کا ثواب ضائع نہیں..... پھر فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُمْ (اور اللہ نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو) تفسیر درمنثور میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بحوالہ سنن ترمذی، ہنم طبرانی و مستدرک حاکم حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرات صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے (اور قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا گئے) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرمادے۔

اس آیت میں نماز کو ایمان فرمایا اس سے نماز کا رتبہ معلوم ہو گیا۔ بعض روایات میں نماز کے بارے میں فرمایا کہ اسلام میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا مرتبہ ہے۔ (الترغیب ص ۲۴۶)

سر موجود ہے تو جسم کی بھی حیثیت ہے، جسم سے سر کٹ گیا تو کچھ بھی نہ رہا۔ آیت کے اخیر میں فرمایا: اللَّهُ بِالنَّاسِ لَزُومٌ وَفَتْ رَحْمُهُمْ (کہ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ ہواشفق اور مہربان ہے) اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ وہ حکمت کے مطابق ان کاموں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے جن میں بندوں کا بھلا اور نفع ہوتا ہے ہر حکم میں ان کے ساتھ رافت اور رحمت کا معاملہ ہے۔ جو نمازیں حکم کے مطابق پڑھ لی گئیں ان کے ضائع ہونے کا وہم و گمان صحیح نہیں۔ وہ عمل صحیح کو ضائع نہیں فرماتا جو حکم کے مطابق انجام دیا گیا ہو، لفظ رحمت اور رافت دونوں ہی مہربانی کے معنی میں آتے ہیں لیکن رافت میں رحمہ سے زیادہ مبالغہ ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھانا پس ہم آپ کو ضرور متوجہ کر دیں گے ایسے قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے، وہ آپ بھیج دیتے ہیں

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا

پھر مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو سو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کیا کرو، اور بلاشبہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی،

الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾

وہ ضرور جانتے ہیں کہ بلاشبہ یہ حکم حق ہے۔ ان کے رب کی طرف سے ہے اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔

کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے اس کا انتظار

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سلام پھیر کر آسمان کی طرف (اس انتظار میں) منہ اٹھاتے کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر کیا جائے۔ لہذا آیت قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ نازل ہوئی۔ علامہ واحدی اسباب نزول ص ۳۹ میں لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا دل جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیہ کے قبلہ سے بنا کر میرے لئے کوئی دوسرا قبلہ مقرر فرمادے اور مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر ہو جائے کیونکہ دو قبلہ ابراہیمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں، کسی چیز کا اختیار نہیں

رکھتا۔ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ کو قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمادے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جبریل آپ کی خواہش کے مطابق حکم خداوندی لے کر نازل ہوں۔ اس پر آیت بالانازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور یہ سولہ یا سترہ مہینے تک رہا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو (مکہ یا مدینہ میں یا بیت المقدس میں یا دنیا کے کسی گوشہ میں) مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔

جہت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف مفید صلوات نہیں..... مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ کعبہ شریف ہی قبلہ ہے۔ چونکہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر ہے اس لئے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہر دور اور قریب کے نمازی کو رخ کرنا لازماً نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے سے نماز ہو جائے گی جو لوگ مسجد حرام میں حاضریہ ہوں چونکہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ان کی قدرت سے باہر ہے اس لئے آسانی اور نفع حرج کے لئے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ لیکن جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے اس کے لئے لازم ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تفسیر قرطبی ص ۱۵۹ ج ۲ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ شریف مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مسجد حرام اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم شرق وغربا میری تمام امت کے لئے قبلہ ہے زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس جہت پر کعبہ شریف ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، تھوڑا سا انحراف مفید صلاۃ نہیں۔ جب کوئی شخص جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور کعبہ شریف سے دائیں یا بائیں جانب ۳۵ درجے کے اندر انحراف ہو گیا تو نماز ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں جو شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا ہے اس سے حضرت فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ کعبہ شریف کے رخ پر نماز پڑھنا کافی ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا انحراف ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابین المشرق والمغرب قبلة (رداء الترمذی) فرما کر یہ بتا دیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو جہت ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ یہ آپ نے اہل مدینہ کے لئے فرمایا کیونکہ کعبہ شریف مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اور وہاں سے جہت جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پڑتی ہے۔ پورے عالم میں بسنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کے بارے میں یہ بہت آسانی دی گئی ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیں تھوڑا سا انحراف ہو جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ احکام شرعیہ کو اللہ جل شانہ نے اس قدر آسان رکھا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل اور پہاڑ اور جزیرہ میں بسنے والے مسلمان احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اوقات نماز طلوع وغروب کے مشاہدہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح حسابات اور ریاضی اور ہیئت اور آلات رصدیہ کے احتیاج کے بغیر کسی تکلف کے اپنا قبلہ مقرر کر سکتے ہیں یعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں مسجدیں بناتے وقت خوب محقق کر کے قبلہ مقرر کرنا افضل ہے۔

کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں حکمت..... اللہ جل شانہ کی ذات پاک سمت اور جہت سے بالا اور برتر ہے۔ مشارق اور مغارب سب اس کی ملکیت ہیں۔ اسی لئے قُلْ لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فرمایا۔ تاہم نماز میں اجتماع اور وحدت کے لئے تمام دنیا کے تمام انسانوں کا رخ کسی ایک جہت کی طرف ہونا ضروری ہے۔ لہذا کعبہ شریف کو آخر میں قبلہ نماز مقرر فرمایا گیا اور کعبہ شریف چونکہ اول

حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور وہ سب سے پہلے پیغمبر تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جن کو ان کے بعد آنے والی تمام قومیں مانتی ہیں۔ اس لئے کعبہ شریف کو ہمیشہ کے لئے قبلہ قرار دیا گیا۔ اس سے تمام مسلمانوں کی وحدت اجتماعی فی الصلوٰۃ حاصل ہو گئی۔ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا تو بہت سے اختلافات و فتنے ہوتے اور کسی طرح سے وحدت حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کعبہ شریف کو قبلہ صلوٰۃ مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ چاروں جہات میں ہر جہت نماز کے لئے مقرر ہو گئی۔ ہر جہت والے اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں جس رخ پر ان کے علاقہ کے اعتبار سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نمازیں مشرق کو بھی ہو رہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب شمال کو بھی اس میں لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور إِنَّمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ کا پورا پورا مظاہرہ ہے۔

پھر آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا لَيُغْفَرْنَ لَهُمْ اللہ اللہ غفران سے ہے۔ (جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصاریٰ ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبلہ کا دانا اور کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینا بالکل صحیح ہے اور حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے)۔

لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے معترض ہو رہے ہیں اور حق کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ باطل کا حکم نہیں دیتے۔ (روح المعانی) آخر میں ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ غمنا یغفرون کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے اور ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے اسے سب کچھ معلوم ہے یہ لوگ اپنے کفر اور اعمال بد کی سزا پائیں گے۔

وَلَئِنْ آتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیل لے آئیں تب بھی آپ کے قبلہ کا اتباع نہ کریں گے۔ اور نہ آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں۔

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ

اور نہ وہ آپ میں ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس امر و نہی کی خواہش

الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَنْ تَظْلِمَ الْظَالِمِينَ

کا اتباع کیا تو بے شک آپ اس دلت یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ

اس آیت شریفہ میں یہود و نصاریٰ کے عناد اور ضد کو مزید واضح کر کے بیان فرمایا اور صاف طور سے بتا دیا کہ ان لوگوں سے قبول حق کی کوئی امید نہیں۔ انہوں نے جو آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کیا تو یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف مخالفت اور عناد اور مکارہ پر مشغول ہوئے ہیں۔ آپ دلیل پیش کر دیں انہیں آپ کی موافقت کرنا نہیں ہے۔ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نصرت فرمادے۔ (کہ اے محمد! ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے قبلہ کا اتباع کر لیں گے) اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امید کو ختم فرمایا کہ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور

انصاری نے اپنا قبلہ جہت مشرق کو تجویز کر لیا تھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء تک بھی مشرق کی طرف نماز نہیں پڑھی ان کا قبلہ وہی تھا جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا یعنی بیت المقدس۔ (روح المعانی ص ۱۱ ج ۲)

پھر فرمایا: **وَمَا يَعْظُهُمْ بِنَاصِيَةِ قِبْلَةٍ بَعْضُ** (کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں) صاحب روح المعانی (ص ۱۱ ج ۲) لکھتے ہیں کہ اس میں یہود و نصاریٰ کے الحاد اور تصلب فی الحق کی کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ اے محمد (ﷺ) ان کی یہ مخالفت اور عناد صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے خود آپس میں بھی ان کی مخالفت اور عناد کا یہی حال ہے۔ آخر میں فرمایا: **وَلَسِيَّ تَجْعَلُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّا لَمَنِ الظَّالِمِينَ**۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا اور یہ یقین ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہیں حق قبول کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لہذا بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیا تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ظلم کرنے والے اور حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف جانے والے ہیں۔ اس طرز بیان میں اتباع ہادی سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اتباع ہادی اور ارتکاب گناہ ظالموں کا شیوہ ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ظلم سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ (روح المعانی ص ۱۲ ج ۲)

الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ يُعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ

جن کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور باشبہ ان میں سے ایکہ فریق ایسا ہے جو ضرور حق کو چھپاتے ہیں۔

الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَرِّينَ ۝

حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔

اہل کتاب رسول اللہ ﷺ کو پہچانتے ہیں اور حق چھپاتے ہیں

اس آیت شریفہ میں اہل کتاب کا مزید عناد اور تمرد بیان فرمایا کہ اہل کتاب صرف قبلہ کے بارے میں ہی عناد پر قائم نہیں بلکہ وہ تو بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے منکر ہیں اور ان کا یہ انکار خالص عناد پر مبنی ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی صفات جلیلہ اور آپ کی تشریف آوری کی بشارت عظیم پڑھتے رہے ہیں اور وہ دعوت اور صفات خوب اچھی طرح واضح طور پر دیکھ کر آپ کی نبوت کو اس طرح پہچان گئے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں ان کو ذرا شک و شبہ نہیں ہے۔ (تفسیر درمنثور ص ۱۴ ج ۱)

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو یہود کے علماء میں سے تھے) آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے زیادہ یقینی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ کیونکر؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن میں اس طرح کی گواہی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عورتیں (مردوں کے پیچھے) کیا کرتی ہیں ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو اور میں جسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں وہ

میرا ایمان نہ ہو۔ (اسباب اللہ، جلد اول ص ۴۹، درمختصر ص ۱۲۷)

پھر فرمایا کہ بلاشبہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق چھپانے کا وبال اور عذاب بہت زیادہ ہے۔

آخر میں فرمایا کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۲۷ ج ۲) لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اپنی جگہ ثابت اور محقق ہے اور ظاہر و باہر ہے اس میں کسی کو کچھ بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ صیغہ نفی کا ہے لیکن مقصود اخبار ہے۔ حق میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ

اور ہر جماعت کیلئے ایک جہت ہے، جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والے ہیں۔ لہذا تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو

جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللَّهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

لے آئے گا، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ہر ملت کا قبلہ الگ الگ ہے

اس میں لکل کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ ای لکل اہل ملۃ أو جماعة من المسلمين واليهود والنصارى یعنی ہر مذہب اور ملت اور ہر جماعت کا عبادتوں میں اپنا رخ الگ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہو۔ خواہ لوگوں نے کوئی جہت اپنے طور پر مقرر کر لی ہو پھر اگر نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبلہ ابراہیمی مقرر کر دیا گیا جو دوسروں کے قبلہ سے مختلف ہے تو اس میں اعتراض اور تعجب کی کیا وجہ ہے اور یہ معنی بھی لیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کا رخ مختلف بلاد و امصار اور مختلف آفاق و اطراف میں مختلف ہوتا ہے۔ چار جہات (مشرق، مغرب، جنوب، شمال) میں سے کوئی جہت بھی مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے بلکہ ان کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبہ شریف کو رخ کرنے سے مختلف علاقوں کے لوگ مختلف جہات کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ رخ سب کا کعبہ شریف ہی کی طرف ہے کوئی مشرق کو رخ کئے ہوئے ہے۔ کوئی مغرب کی طرف نماز پڑھتا ہے کسی کا قبلہ جنوب اور کسی کا قبلہ شمال کی طرف ہے۔ او لکل

قوم من المسلمين جهة و جانب من الکعبة یصلی الیہا جنوبیۃ او شمالیۃ او شرقیۃ او غریبیۃ۔ (روح المعانی ص ۱۲۷ ج ۲)

پھر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اے مومنو! ان کاموں کی طرف آگے بڑھو اور پہل کر دو جن میں داریں میں سعادت حاصل ہو، قبلہ کا استقبال بھی امر خداوندی کے مطابق کرو اور اُس کے سوا دیگر احکام الہیہ پر بھی بڑھ چڑھ کر عمل کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الخیرات سے نمازیں مراد ہیں جب نماز کا وقت مامور ہو جائے تو نماز کی طرف لپکتے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔

پھر فرمایا اَیْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللَّهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ..... یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو جس خطہ زمین میں

ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر دیدے کے لئے تم سب کو فرا مائے گا۔ ہر ماہر و دانا اور مالِ صالح اور اچلی بڑائی اور برے کاموں

کی مزاحمت ملے گی۔ لہذا فرصت کو غنیمت جانیں اور موت اور حشر و نشر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ زندگی بخشا موت

دینا جمع کرنا جزا و ناسب اُس کے لئے آسان ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ”ہر جماعت کا الگ الگ قبلہ ہے پس تم نیک کاموں کی طرف بہت کر دو“ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمان کا کام فضول بھٹیوں میں الجھنا نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ اہل کتاب تمہارے قبلہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں اور تم ان کے قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تو اب بحث بلا ضرورت ہے اور فضول ہے اور وقت کا ضیاع ہے ان بھٹیوں کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگیں یعنی خیر کے کاموں کی طرف بہت کریں جو آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور فاسد سبقتو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کبھی خیر کا موقع مل جائے تو فوراً اس کی طرف بڑھنا اور لپکنا چاہیے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا

اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور بلاشبہ یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور

اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ

اور جہاں کہیں بھی تم ہو سو اپنے چہرے اُس کی طرف پھیر دو، تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں کوئی جھٹ نہ رہے۔ سوائے اُن کے

ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعَتْكُمْ وُجُوهُكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

جنہوں نے اُن میں سے ظلم کیا، تمہارا تم اُن سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں پوری کر دوں تم پر اپنا نعمت اور تاکہ تم ہدایت پر رہو۔

دُنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں باہر نکلیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں اور فرمایا کہ یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ کسی کے عمل سے غافل نہیں۔

پھر مذکورہ بالا حکم کا دوبارہ اعادہ فرمایا اور ساتھ ہی علامۃ المسلمین کو بھی خطاب فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی دو نمازوں میں اپنے چہرے مسجد حرام

کی طرف کر لیا کرو۔ فَإِذْ تَنْزِيْلُ وَجْهَاتِ فِي السَّمَاءِ سے لے کر لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تک قول وَجْهَاتِ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الحرام تین مرتبہ ہے اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ دوبارہ ہے۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ بہت اہم بن گیا تھا۔ مخالفوں

کے اعتراض اور شور و شغب کی وجہ سے بعض کے مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور اُن میں سے بعض مرتد بھی ہو گئے تھے۔ جیسا کہ پہلے

گزر اُس لئے تاکید کے طور پر بار بار مسجد حرام کی طرف استقبال کرنے کا حکم فرمایا گیا اور درمیان میں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور لَعَلَّكُمْ مِنْ

رَبِّكَ آیا گیا۔

اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا ہے کہ پہلے حالتِ حضر کا پھر حالتِ سفر کا حکم بیان فرمایا کہ سفر میں بھی مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر

کے نماز پڑھیں اور مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ سفر فریب کا دیا عید کا مشرق کا دیا مغرب

کا جنوب کا بویا شمال کا۔ ہر حالت میں مسجد حرام ہی کی طرف نماز پڑھنا ہوگی۔

قبلہ بدلنے پر یہودیوں کی حجت ختم ہو گئی..... آخر میں یہ جو فرمایا اَللّٰهُ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْهِمْ خُجَّةٌ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اس کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ فَوْقُوا وَجُوهَكُمْ کی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف رخ پھیر دینے میں یہودیوں کی حجت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ تو ریت شریف میں تو یہ مذکور ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ شریف ہو گا لیکن یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کا اتباع کرتے ہیں یہودیوں کے یہ دونوں اعتراض کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملنے سے ختم ہو گئے۔ اور مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے قبلہ کے علاوہ دوسرا قبلہ اختیار کئے ہوئے ہیں تو قبلہ سے ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ الناس کا عموم یہود اور مشرکین دونوں کو شامل ہے۔

پھر فرمایا: اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ یعنی کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دینے سے لوگوں کی حجت ختم ہو گئی اور اب کسی کا اعتراض باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ جنہوں نے غدار پر ہی کمر باندھ رکھی ہے اور جنہیں حق قبول کرنا ہی نہیں۔ مثلاً یہودی معاندیوں کہیں گے کہ انہوں نے کعبہ کو قبلہ اس لئے اختیار کر لیا کہ اپنی قوم کے دین کی طرف مائل ہو گئے اور وطن کی محبت نے ان کو کعبہ کو قبلہ بنانے پر آمادہ کر لیا۔ یا یوں کہیں گے کہ ان کو اس وقت یہ خیال آ گیا کہ اپنے باپ دادوں کا قبلہ اختیار کر لیں ممکن ہے کہ پھر ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جائیں۔ معترض اور معاند کا نہ تو کبھی ہند نہیں ہو سکتا وہ تو کٹ جاتی کرتا ہی رہتا ہے۔

پھر فرمایا: اَلَا تَخْشَوْنَهُمْ وَاتَخَشَّوْنِي (کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو) جو حکم کعبہ شریف کو رخ کرنے کا ہوا ہے اس کی تعمیل کرو اور معترضین اور معاندین کی کسی بات کا کوئی خیال نہ کرو ان سے نہ ڈرو کیونکہ ان کے طعن اور اعتراضات تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے مجھ سے ڈرو میرے امر کی مخالفت نہ کرو۔

آخر میں فرمایا: وَلَا تَمْنُنْ بِعَمَلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یہ محذوف کی علت ہے یعنی و امرتکم لاتمامی النعمة علیکم و ارادسی اھدائکم یعنی میں نے تم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے جو اس لئے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ چلے رہو۔ (کلہ من البیضاوی)

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ

جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول جو تم میں سے ہے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاتا ہوتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی اور اَلْحِکْمَۃَ وَيُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰ فَادَّکُرُوْٓنِیْ اَدَّکُرْکُمْ وَاَشْکُرُوْا لِیْ عَلَیْمٌ دَیْمًا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو۔

وَلَا تَکْفُرُوْنَ ۝۱۱

اور میری ناشکری نہ کرو۔

اہل ایمان کے لئے تکمیل نعمت

یہ قابل سے متعلق ہے ای وَلَا تَمْنُنْ بِعَمَلِكُمْ فِیْ اَمْرِ الْقُبْلَۃِ اَوْ فِیْ الْاٰخِرَۃِ کَمَا اَتَمَمْتَهَا بِاَرْسَالِ رَسُوْلٍ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

منکم یعنی ہم نے تم کو کعبہ شریف کی طرف نمازوں میں رُخ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت قبلہ کے بارے میں اور آخرت میں پوری کروں جیسا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر اس طرح بھی پوری کی ہے کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ جو ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سنا تا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تم ظاہری باطنی بُرائی اور خرابی سے پاک ہو جاؤ گے۔ وہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ جن کے جاننے کا راستہ وحی الہی کے علاوہ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا رسول بھیجا اس پر وحی بھیجی اور وحی کے ذریعہ تم کو بہت کچھ بتایا اور سمجھایا لہذا تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ کی تفسیر..... مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ فاذا ذکرونی باطاعتی اذکرکم بالثواب یعنی تم مجھے فرمانبرداری کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں ثواب دے کر یاد کروں گا، دل سے، زبان سے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی یاد ہے اور فرمانبرداری اور اطاعت میں لگنا یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی یاد ہے۔ محققین نے فرمایا: کسل مطیع للہ فہو ذاکر یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی فرمانبرداری میں مشغول ہو وہ ذاکر ہے۔ زبان سے یاد کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں۔ (صحیح بخاری عن ابی ہریرۃؓ) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے سو اگر اس نے مجھے تنہائی میں یاد کیا تو میں بھی اُسے تنہا یاد کروں گا اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اُسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے۔ (یعنی عالم بالا کے درباری فرشتوں کے سامنے)۔ (صحیح بخاری الاضاح عن ابی ہریرۃؓ)

ذکر اللہ کے فضائل..... احادیث شریفہ میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر میں مشغول ہونے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن چیزوں پر آفتاب طلوع ہوا۔ (صحیح مسلم ص ۳۴۵ ج ۲)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام (ذکر کے لئے) سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب فرمایا یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہ۔ (رواہ مسلم ص ۳۵۱ ج ۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں کہا سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِہ اس کے لئے جنت میں ایک گھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں (قیامت کے دن) ترازو میں بھاری ہوں گے اور اگر تم کو محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ۔ (صحیح بخاری آخری حدیث)

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کی باتیں تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگا رہوں آپ نے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ دُخْرًا یعنی تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے۔ (رواہ الترمذی وحسنہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور وہ میں لا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةُ الْإِبَالَةِ پڑھ رہا تھا آپؐ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ بن قیس (یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے) کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ضرور شاہد فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا: خزانہ لا حَولَ وَلَا قُوَّةَ الْإِبَالَةِ ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۶ ج ۲)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے درباروں میں یا فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۵ ج ۲)

شکر کی فضیلت اور اہمیت..... ذکر کا حکم فرمانے کے بعد شکر کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَالشُّكْرُ وَالْحَمْدُ لَا تَخْفُزُونَ (یعنی میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو) ذکر کے ساتھ شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا شکر بھی بندوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے شکر میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ نعمتوں کا اقرار کریں۔ قول اور فعل سے نعمتوں کا اظہار کریں۔ نعمتوں کی قدر دانی کریں۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں خرچ کریں۔ نعمتوں کا شکر ہونا ان کی ناقدری کرنا ان کو گناہوں میں خرچ کرنا ناشکری ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں اور نفیس و شیطان کی فرما نبرداری میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سو بھی استعمال کرتے ہیں لیکن شکر گزار بندے کم ہیں جیسا کہ سورہ سہا میں فرمایا: وَقُلْنَا مِنْ عِبَادِي الشُّكُّورُ۔ شکر بہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ناشکری پر نعمتیں جھین لی جاتی ہیں۔ سورہ ابراہیم (ع) میں فرمایا: وَإِذْ قَاتَلْنَا لَكُمْ لِكُنْزِهِمْ لَآ يَزِيدُكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ الہت اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے)

انسان کے مزاج میں ناشکری غالب ہے۔ سورہ زخرف میں فرمایا کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (بلاشبہ انسان نکملا ناشکرا ہے) اور سورہ ابراہیم میں فرمایا: وَأَنْ تَعْبُدُوا بَعْمَةً اللَّهُ لَا تَخْضَعُهَا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سب چیزوں میں سے دیا جن کا تم نے سوال کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ظالم ہے) اور (بڑا ناشکرا ہے)

بندوں کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اس کی نعمتوں کو یاد کریں۔ جب انہیں استعمال کریں تو اللہ کی حمد و ثنائیں مشغول ہوں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جو دعائیں وارد ہیں ان میں نعمتوں پر بار بار اللہ کی حمد کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ الحمد واس الشکر ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ (یعنی اللہ کی حمد کرنا اصل شکر ہے جو بندہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا)۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کافی المجلد ۱ ص ۲۰۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥١﴾

اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

صبر اور صلوة کے ذریعہ مدد مانگنے کا حکم

اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا حکم فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور صلوة کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی رُکنے اور اور ٹھہر جانے کا ہے۔ شریعت میں یہ لفظ تین معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اول..... اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت و فرمانبرداری پر لگائے رہنا۔ دوم..... اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھنا۔ سوم..... آفات اور مصائب پر جو تکلیف ہو اُسے نہ جانا اور اس طرح سے گزر جانا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے اور دکھ تکلیف اور مصیبت پر ثواب کا امیدوار رہے۔ عام لوگ صبر صرف تیسرے معنی ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں پہلے دو معنی کی طرف اُن کا ذہن نہیں جاتا حالانکہ یہ تینوں صورتیں صبر کا جزو ہیں اور صبر کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور تینوں میں مشترک امر وہی ایک بات ہے یعنی نفس کو دبانے اور ہر اُس بات سے روکنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ جو شخص بھی صبر کے ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّمَا يُوفِى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرُهُمْ بَغْيًا حَسَابًا کہ صابروں کو پورا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔

صبر کی فضیلت اور اہمیت..... درحقیقت صبر اور شکر مومن کی زندگی کے لئے (جو ایک دواں دواں سیارہ کے مشابہ ہے) مہینے ہیں اور مومن کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے۔ آرام و راحت ہو نعمتیں ہوں یا کھ تکلیف ہو کفایتیں ہوں ہر حال میں اُس کے لئے نفع ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ اس کی ہر حالت خیر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو خوش کرنے والی حالت پہنچ گئی تو اس نے شکر کیا جو اس کے لئے بہتر ہو اور اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت پہنچ گئی تو اس نے صبر کیا۔ یہی اس کے لئے بہتر ہے۔ (رواہ مسلم ج ۳ ص ۲)

صحیح بخاری ص ۵۸ ج ۲ میں ہے کہ وَلَنْ تَعْطُوا عَطَا خَيْرًا وَّ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ (یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطا نہیں دی گئی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو چار چیزیں عطا کروں گئیں اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی، ۱۔ شکر گزار ہونا، ۲۔ ذکر کرنے والی زبان، ۳۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ۴۔ ایسی بیوی جو اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کما فی المثل، ج ۱ ص ۲۸۳)

صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہیں۔ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ فرق اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی لے لیتے ہیں اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت اور نصرت کے دروازے بھی ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے وہ ایلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی قضا اور قدر پر راضی نہیں ہوتے وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہو جاتے ہیں اور درحقیقت اصل مصیبت زوہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔

وانما المصاب من حرم الثواب۔ (رواہ البیہقی فی دلائل النبوة)

جس نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا آخرت میں درجات بلند کروائے۔ اس کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ اُسے اس تکلیف کی قیمت مل گئی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لئے تکلیف اٹھاتے ہیں۔

مرد و زن خبر، جمع میں کام کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب کا معاوضہ مل جاتا ہے اس لئے یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف سمجھائی نہیں جاتا۔

دفع مصائب کے لئے نماز..... صبر کے ساتھ نماز کا تذکرہ بھی فرمایا اور نماز کے ذریعہ بھی مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت لانے کے لئے بہت بڑی چیز ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اکسیر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۱۱۱)

نماز فرض کا تو بہر حال اہتمام ہوتا ہی تھا۔ مشکلات سے نکلنے کے لئے اور حاجات پوری کرانے کے لئے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ نفل نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستسارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستسقاء (بارش طلب کرنے کی نماز) یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ جو اللہ کی رحمت اور نصرت طلب کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ کی بعض روایات آیت کریمہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں گزر چکی ہے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے دنیا بھر کی تدبیریں کرتے ہیں اور مخلوق سے مدد چاہتے ہیں لیکن صبر اور صلا کو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے بلکہ اس کے برعکس بے صبری کرتے ہیں اور تھوڑے بہت چند افراد جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ فرض نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نفل نمازوں میں لگنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور جن گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان سب گناہوں میں بھی لگے رہتے ہیں پھر رحمت اور نصرت کیسے ملے؟ آخر میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ صابروں کے لئے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اگر حکومت کا کوئی معمولی درجہ کا آدمی بھی یقین دلاوے کہ فکر نہ کر دوں تمہارے ساتھ ہوں تو اس سے بڑی ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ طبیعت میں بڑا طمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں اس وعدہ پر عموماً لوگ یقین نہیں رکھتے اور صبر کے موقع میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درحقیقت مومن کو کسی بھی جگہ ناکام ہونے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں اور صبر و صلاۃ میں لگا رہے پھر اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا ادراک نہیں کرتے۔

شہداء کے فضائل

علامہ واحدی اسباب النزول ص ۴۴ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں آٹھ حضرات انصار میں سے اور چھ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مر گیا اور دنیا کی لذت اور نعمت اس سے فوت ہو گئی تو آیت بالا کا نزول ہوا۔ اھ

اللہ کے دین کے پھیلانے اور حق کے آگے بڑھنے میں جو لوگ آڑے آتے ہیں ان سے نبی کے لئے جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کافر ہی مقتول ہوں اس میں بہت سے مسلمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں ان مقتول مسلمانوں کو شہداء و شہداء کا خطاب دیا گیا ہے۔ شہیدوں سے بڑے رتبہ ہیں۔ پس جہاد و جہاد کے بعد۔ میں عن نبیؐ نے فرمایا: مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

سے ممتاز ہے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مرد ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ان پر موت طاری ہوئی ہے لیکن برزخی زندگی میں ان کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے۔ تم لوگ ان کی اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سورۃ آل عمران میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْذِقُونَ، فَرَحِينَ بِمَا آتَيْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہرگز یہ مان نہ کر کہ وہ مرد ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں اللہ نے جو چھان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر خوش ہیں) حیات برزخیہ میں سب سے زیادہ قوی تر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات ہے۔ ان کے اجسام کو زمین نہیں کھاتی۔ حدیث شریف میں ہے۔

ان الله حرم على الارض أن تاكل اجساد الانبياء. (رواہ ابو داؤد ش ۱۵۰۱) اور ان کی حیات برزخیہ اس قدر ممتاز ہے کہ اس کے ظاہری آثار ادا کام دنیا بھی بعض اُمور میں ظاہر ہیں مثلاً ان کی میراث کا تقسیم نہ ہونا اور ازواج مطہرات کا ان کی وفات کے بعد دوسروں سے نکاح جائز نہ ہونا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ممتاز اور قوی تر حیات برزخیہ کے بعد شہداء کی حیات کا درجہ ہے۔ جس کا آیت بالا میں اور سورۃ آل عمران کی آیت مذکورہ میں تذکرہ ہے۔ ان کے بعد دوسرے لوگوں کی حیات ہے جس کے ذریعہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا آرام ملتا ہے۔ ان کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

شہید چونکہ اپنا جان و مال لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا جو وہاں اکرام ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیاوی زندگی اس کے سامنے قیچ در قیچ ہے۔ حضرت مسروق تابعی نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْذِقُونَ (الآیۃ) کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی رُو میں ہر پرندوں کے پوٹوں میں ہیں ان کے لئے قندیل ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں یہ پرندے جنت میں جہاں جاتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ خواہش رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم کیا خواہش کریں۔ (اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ) ہم جنت میں جہاں چاہیں پھرتے ہیں اور کھاتے پیئیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے تین مرتبہ ان سے یہی سوال فرمایا جب انہوں نے دیکھا کہ سوال ہوتا ہی رہے گا کچھ نہ بچے جواب دینا ہی ہے تو عرض کیا اے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رُو میں دو بارہ جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم پھر تیری راہ میں مقتول ہو جائیں۔ جب انہوں نے کسی اور حاجت کا سوال نہ کیا (اور وہاں سے واپس کا قانون نہیں ہے) تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ (رواہ مسلم ج ۱ ص ۱۳۵ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے جس کے لئے اللہ کے پاس خیر ہو (یعنی عذاب سے نجات ہو اور وہاں کی نعمتوں سے مستمتع ہو رہا ہو) اُسے یہ خوشی نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس آ جائے۔ اگرچہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اُسے مل جائے سوائے شہید کے شہید کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے اور پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کیونکہ وہ (وہاں پہنچ کر) شہادت کی فضیلت دیکھ لیتا ہے۔ (بخاری ص ۳۹۲ ج ۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں

میری جان ہے۔ ضرور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ (بخاری ص ۳۹۲ ج ۱)

نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبہ سے فائق ہے اور برتر ہے پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں بار بار قتل ہونے اور زندہ ہونے کی تمنا پوری نہ فرمائی لیکن آپ کو درجہ شہادت اس طرح سے عطا فرمایا کہ غزوہ خیبر میں جو ایک یہودی عورت نے کبریٰ کے بھنے ہوئے دست میں زہر ملا کر دیا تھا۔ اُس کا اثر وقتی طور پر رک گیا تھا لیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اور وہ آپ کی وفات کا ذریعہ بن گیا۔

حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کچھ معاف ہے..... شہید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا لیکن فی سبیل اللہ قتل ہو جانے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ الْاَلَدَيْنِ (کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ قرض کے علاوہ)۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۵ ج ۲)

جہاد میں اخلاص کی ضرورت..... شہادت کا درجہ ملنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے دشمنان دین سے جنگ کی ہو اور اُس میں مقتول ہو یا ہو اور اللہ کی بات اُن کی کرنے کے لیے لڑا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک شخص غنیمت کے لئے جنگ کرتا ہے ایک شخص اپنی شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے۔ سو ان میں اللہ کی راہ میں کون سا ہے آپ نے فرمایا جو اس لئے جنگ کرے کہ اللہ کی بات بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۲ ج ۱ صحیح مسلم ص ۱۳۹ ج ۲)

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری ظاہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص (قوم یا وطن) کی حیات کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص ریا کاری کے لئے جنگ کرتا ہے۔ سو ان میں اللہ کی راہ میں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح مسلم ص ۱۴۰ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم پہنچ جائے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اُس کی راہ میں کس کو زخم پہنچا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے زخم سے خون جاری ہوگا۔ رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۱۴۳ ج ۲)

اس میں یہ جو فرمایا کہ ”اللہ ہی کو معلوم ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا“ اس میں اُسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے جس کی ہر عبادت میں ضرورت ہے۔ بندے ظاہری اعمال تو دیکھتے ہیں لیکن اصل معاملہ اللہ سے ہے اگر اللہ کے نزدیک اُس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو عمل کا ثواب ملتا ہے اور وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور اگر کسی عمل سے ریا اور شہرت مقصود ہو تو اس سے ثواب کیا ملتا۔ وہ تو آخرت میں وبال بن جائے گا اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہوگا۔

وطنی اور قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں..... آج کل بھی دنیا میں جنگ و جدال اور قتل و قتل جاری ہے لوگ برابر مر رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں لیکن عموماً قومی، وطنی، لسانی، صوبائی عصیت کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رضا کا کہیں سے کہیں تک بھی خیال نہیں۔ پھر ان لڑائیوں میں جو کوئی مارا جاتا ہے اس کو شہید بھی کہتے ہیں حالانکہ شہید وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہو اور اب تو شہید وطن اور شہید قوم کے الفاظ بھی زبانوں پر جاری ہیں اور صحیفوں جریڈوں میں آ رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کافروں اور ملحدوں سے

لئے شہید کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جہالت اور الحاد اور بے دینی کی باتیں ہیں۔ حفظنا اللہ من الضلال

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

ہر ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور بچپان میں کمی کر کے، اور خوشخبری سننا دیجئے

الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

صبر کرنے والوں کو۔ جن کی صفت یہ ہے کہ جب بچپان کو کوئی مصیبت توڑ دیتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔

مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی

یہ دنیا دار الہامیہ اور دار الامتحان ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق ہی ابتلاء اور امتحان کیلئے ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا: نَبَارَاتِ
الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (بارکات ہے وہ
ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو۔ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون
عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے)

سورہ محمد (ﷺ) میں فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (اور البتہ ہم تم کو ضرور
جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں اور تاکہ ہم جان لیں تمہاری خبریں)

مذکورہ بالا آیت میں بھی ابتلاء و امتحان کا تذکرہ فرمایا اور لام تا کید اور نون اٹھیلے کے ساتھ مؤکد کر کے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور ضرور
جانچ میں ڈالیں گے اور امتحان کریں گے۔ کبھی خوف ہوگا۔ کبھی بھوک سے دوچار ہو گے، مال کم ہوگا، جانیں بھی کم ہوں گی۔ اعزاء و
اقرباء، اولاد اور احفاد فوت ہوں گے، پھلوں میں کمی ہوگی اس میں تمام امہات المصابین کا تذکرہ آ گیا، دنیا میں دشمنوں کا خوف
خط سہائی، سیلاب اور زلزلے، تجارتوں میں نقصان، مکانات کا گر جانا۔ اموال کا چوری ہونا، کہیں فتن کر کے بھول جانا، رکھے ہوئے
مالوں کا تلف ہو جانا، کا خانوں کا بند ہو جانا، مشینوں کا خراب ہو جانا، بجلی کا بند ہو جانا، اعزاء و اقرباء، اور احباب کی موتیں ہونا، وبائی
امراض کا پھیل جانا، باغوں میں پھل کم آنا یا بہت زیادہ پھل آ کر آندھی سے گر جانا، کیتھوں میں کیڑا لگ جانا، مذنی آ جانا وغیرہ
وغیرہ۔ ان سب امور کی طرف اشارہ ہو گیا۔

مؤمن بندے صبر سے کام لیتے ہیں جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ کی قضاء
قدر پر راضی رہتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں اور کفارہ
سیئات کے لئے بھی ہوتی ہیں۔ امتحان کے لئے بھی ہوتی ہیں اور دفع ذر جات کے لئے بھی۔ قرآن مجید سے اور احادیث شریفہ سے یہ
باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔

مؤمن بندوں کو مصائب کا فائدہ..... سورہ نسا، میں فرمایا: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (جو شخص بھی کوئی بُرائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا) تفسیر: اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات اقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا اب کامیابی کی صورت ہے جبکہ ہر بدی کا بدلہ ماننا ضروری ہے۔ آپؐ نے فرمایا اے ابو بکر! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ کیا تم ریش نہیں ہوتے ہونا یا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے، کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی؟ عرض کیا۔ ہاں ایہ چیزیں آپؐ میں آتی ہیں، آپؐ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعہ گناہوں کا بدلہ دجاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیت ہے کہ آپؐ نے فرمایا اے ابو بکر! تم اور تمہارے اصحاب مؤمنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پالیں گے یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، لیکن دوسرے لوگ (یعنی کافر) ان کے سب گناہ جمع کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان سب کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ (ابن کثیر ص ۵۵۵، ۵۵۸ ج ۱)

سورہ شوریٰ میں فرمایا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ ابْدَانِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (اور جو کوئی مصیبت تم کو پہنچے سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور اللہ معاف فرمادیتا ہے بہت سے گناہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپؐ نے آیت کریمہ: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ ابْدَانِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ تلاوت فرمائی۔ (رواہ الزمذلی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اُسے تکلیف میں مبتلا فرمادیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۸۳۳ ج ۲) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجہ میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال میں یا اولاد میں (تکلیفوں کے ساتھ) مبتلا فرمادیتے ہیں پھر اس پر اس کو صبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اُسے اُسی درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اُس کے لئے طے فرمادیا تھا۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی ج ۱ ص ۱۳۷) نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے یہاں تک کہ اگر کتنا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۸۳۳ ج ۲)

ام السائب ایک صحابیہ تھیں۔ آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لے گئے وہ کچکا رہی تھیں آپؐ نے فرمایا کیا بات ہے کیوں کچکا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا ہوشیار چڑھ گیا، آپؐ نے فرمایا بخار کو بڑا نہ کہو کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھی اُسے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۱۹ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا دے دے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دیں گے۔ (رواہ الترمذی فی الاذباب الازہد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو

جان مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ (رواد الترمذی فی ابواب الزہد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو (یعنی ان کے والد کو) جنت میں داخل فرما دیں گے۔ (بخاری ص ۱۶۷ ج ۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظ و نصیحت کی باتیں فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ جس کسی کے تین بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لئے دوزخ سے بچانے کے لئے آڑ بن جائیں گے ایک عورت نے کہا اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ (بخاری ص ۱۶۷ ج ۱)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان (میاں بیوی) جن کے تین بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اپنی رحمت کے فضل سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے۔ عرض کیا اگر ایک بچہ فوت ہوا ہو؟ فرمایا ایک کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بلاشبہ اچھو را بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امید رکھی ہو۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۳)

مؤمن بندوں کے لئے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو اس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دینا پس تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئیں اور آخرت کے مواخذہ سے بچ گیا اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں یہ سراسر بہتری بہتر ہے اور نفع کا سودا ہے۔ بس صبر کرے۔ ثواب کی امید رکھے۔ اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا مانگ کرے کیونکہ دعائیں سنت ہے اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے، نصیحت، تکلیف اور مرض کا سوال بھی نہ کرے، آجائے تو صبر کرے۔

صابرین کی ایک خاص صفت..... یہ فرمانے کے بعد کہ ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے۔ صابرین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَنَبِّئُ الصَّابِرِينَ (صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو) پھر انکی صفات بیان فرمائیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللَّهُ وَآنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) یہ یکملہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں اس کی ملکوت میں تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق و مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا۔ کسی کو بولنے، اعتراض کرنے دل اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا بچہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں خبر بھیجی اور تشریف لانے کی گزارش کی۔ آپ نے اُن کو سلام کہلایا اور فرمایا اِنَّا لِلّٰہِ مَا اخَذَ وَلَہٗ مَا اَعْطٰی وَکُلٌّ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسَبْ (کہ بلاشبہ اللہ ہی کے لئے ہے جو

کچھ اُس نے لے لیا اور اُسی کے لئے ہے جو اس نے عطا فرمایا اور ہر ایک کی اُس کے نزدیک اصل مقرر ہے۔ لہذا صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ (بخاری ص ۶۱ ج ۲) دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم کو ہر ضائع اور فساد شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے جن کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اپنے اعزاء و اقرباء آل اولاد و جوفات ہو گئے ان سے بھی عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ ہاں دارالیمین میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔

سنن ترمذی ص ۱۶۶ ج ۱ میں ہے کہ جب بندہ کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندہ کے بچے کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے کیا کہا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اُس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اس کو بعد میں یاد کرے اگر چاہے اس کو عرصہ دراز گزر چکا ہو اور اُس وقت پھر اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اُس دن عطا فرمایا تھا جس دن اُس کو مصیبت پہنچی تھی۔ (رواہ احمد و الترمذی فی شعب الایمان کما فی مشکوٰۃ ص ۵۳ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھے۔ کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ (مشکوٰۃ عن شعب الایمان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اُس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کریں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلہ اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ (ابن مثنیٰ)

صَلُّوْا۟ مِنْ رَّبِّہُمْ وَرَحْمَۃً..... صابرین کی صفت بیان فرمانے کے بعد (کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں) ان کے لئے جو بشارت ہے اس کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ اُولَٰئِكَ عَلَیْہِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّہُمْ وَرَحْمَۃٌ وَّاُولَٰئِكَ ہُمُ الْمُہْتَدُوْنَ۔

لفظ صلوات صلاۃ کی جمع ہے صلاۃ رحمت کو کہتے ہیں۔ اور صلوات کے ساتھ لفظ رحمت بھی مذکور ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ کلفظ رحمت بطور تاکید کے لایا گیا ہے۔

و کَرَّ الرِّحْمَۃُ لِمَا اٰخْتَلَفَ اللَّفْظُ نَاكِدًا وَّ اِشْبَاعًا لِّلْمَعْنٰی. (قرطبی ص ۷۷ ج ۲)

مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو اس سے تزکیہ اور مغفرت مراد ہوتی ہے اور اس کو جمع لانے میں اس کی کثرت پر اور اس کی مختلف انواع پر تنبیہ مائی اور رحمت سے مراد لطف اور احسان ہے۔ (ص ۷۷ ج ۱) بعض حضرات نے فرمایا کہ صلاۃ سے عام مہربانیاں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا اُولَٰئِكَ ہُمُ الْمُہْتَدُوْنَ کہ صابرین جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی قضا پر دل اور زبان سے رضامندی ظاہر کر کے اور اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھ کر حق اور ثواب کی راہ پانے والے ہیں۔ (بیضاوی ص ۱۱۸ ج ۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صابرین کے لئے مسلاوات اور رحمت کے وعدہ کے ساتھ نبی جو ان کو ہدایت یافتہ بنایا اور ان کی شان

میں المہتدون فرمایا۔ یہ زائد چیز بھی بہت عمدہ ہے رحمتوں کا وعدہ بھی اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی یہ سب کچھ نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔

صبر سے متعلق چند فوائد

فائدہ (۱)..... اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ ڈکھ تکلیف کا ہر ایک کو سامن کرنا پڑتا ہے۔ اور نہ آرام ہمیشہ رہتا ہے اور نہ تکلیف ہمیشہ رہتی ہے۔ مؤمن بندے صبر اور شکر کا اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ شدہ شدہ کچھ دن کے بعد ان کو بھی صبر آ ہی جاتا ہے اور مصیبت کو قبول جاتے ہیں لیکن اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں اجر و ثواب اور فضیلت اسی صبر کے متعلق ہے جو عین مصیبت کے وقت ہو۔ حضرت ابوالامدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لئے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا (یعنی تیرے صبر اور احساب کا بدلہ جنت ہی ہے)۔ (رداء السنی جلد ۱ ص ۱۲۳)

صحیح بخاری (ص ۱۷۱) اور صحیح مسلم (ص ۳۰۲) میں ایک قصہ لکھا ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر، اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، کہنے لگی کہ بھئی مجھے چھوڑ دو کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے (اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچی تو پہچانتا کیسی مصیبت ہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے) اس عورت سے کسی نے کہا کہ (مجھے معلوم ہے کس کو تو نے بے ڈھنگا جواب دیا ہے) آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی و روازہ پر پہنچی تو وہاں دربارن (چوکیدار) نہ پائے (حالانکہ اس کو خیال تھا کہ آپ بہت ٹھٹھا ہاتھ سے رہتے ہوں گے اور آپ کے دروازے پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ سیدالطائف صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے) کہنے لگی یا رسول اللہ! میں آپ کو پہچانی نہیں (اس لئے ایسا جواب دیا) آپ نے فرمایا صلی صبر وہی ہے جو تازہ تازہ مصیبت کے موقع پر ہو (کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے)۔

اس حدیث میں اسی خاص نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو صبر کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس سے وہ صبر مراد ہے جو عین مصیبت اور تکلیف کے وقت ہو یا نیا حادثہ ہے ابھی ابھی کسی کی موت ہوئی یا رقم کھو گئی دل رنجیدہ ہے اس وقت اگر ہم نے صبر کر لیا تو اس صبر کی بہت بڑی قیمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں صبر ہی وہی ہے جو دل دکھا ہو یا ہونے کے وقت ہو کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد تکلیف کا بالکل احساس نہیں رہتا۔ وقت گزر جانے پر جب مصیبت بھول بھلیاں ہو گئی تو یہ صبر ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت ہے اس میں مؤمن کا فربہ برابر ہیں جس صبر پر مؤمنین سے اجر کا وعدہ ہے اس سے وہی صبر مراد ہے جو اس وقت ہو جبکہ رنج تازہ ہو، دل بے چین ہو طبیعت بے قرار ہو۔ برے برے وسوسے آ رہے ہوں۔ زبان اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لئے کھلنا چاہتی ہو۔ نفس خلاف شرع کاموں پر ابھارتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا باعث اجر ہے۔

فائدہ (۲)..... کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو آنا یا زبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا یہ بے صبری نہیں۔ صحیح بخاری میں (ص ۱۷۱) ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جان کنی کے وقت

تشریف لائے اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (عام لوگ تو بچوں کی موت پر روتے ہی ہیں) بھلا آپ بھی رونے لگے آپؐ نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے (جو اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے) پھر فرمایا کہ بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم زدہ ہے اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو پھر فرمایا اے ابراہیم! تمہاری جدائی سے تم کو رنج ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا لیکن وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ (ص ۴۷۱ ج ۱) یعنی زبان سے بڑے کلمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے اور اگر یوں کہا کہ میں اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہوں اس نے جو کچھ کیا بہتر ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔

فائدہ (۳)..... جس طرح زبان سے بڑے کلمات نکالنا ممنوع ہے اور بے صبری ہے اسی طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو صبر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیبت، تکلیف کے وقت خاص کر جب کوئی بچہ فوت ہو جائے اپنے چہرے پر ٹھانچے مارتے ہیں۔ دیوار پر سر دے کر باتیں کر بیان پھاڑتے ہیں جاہلانہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیچہ رو گیا تھا جو اے اللہ نے موت دی۔ یہ سب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو زخاروں پر ٹھانچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دھانی دے۔ (صحیح مسلم ص ۷۰ ج ۱)

بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال منڈا دیتے ہیں اور خاص کر عورتیں تو بہت ہی چیختی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو (کسی کی موت پر) سرمونڈے آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ (صحیح مسلم ص ۷۰ ج ۱) عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عزیزوں کی موت پر چیختی اور چلاتی ہیں۔ گھر سے باہر آوازیں جاتی ہیں اور برس چھ مہینے تک جو بھی کوئی مہمان آئے اُس کے سامنے زبردستی کارونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور نوحہ کرنا ان کی ایک خاص عادت ہے۔ میت کو خطاب کر کے کہتی ہیں اے میرے پیارے! اے میرے جوان! اے بیٹا! تو کہاں گیا۔ مجھے کس پر چھوڑی تو آیا تھا دیا تھا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں پکار پکار کر بیان کرتی ہیں اور رونا پینا مہینوں تک کے لئے اُن کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ باوجود منع کرنے کے اور شرعی ممانعت کے جاننے کے نوحہ کرتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے لعن اللہ الناحۃ والمسمعة کہ اللہ کی لعنت ہو نوحہ کرنے والی پر اور اس کا نوحہ سننے والی پر۔ (رواہ ابوداؤد) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر لعنت فرمائی اور ساتھ ہی نوحہ سننے والی پر بھی (کیونکہ نوحہ کرنے والی کا نوحہ سننے کے لئے جو عورتیں جمع ہوں وہ بھی نوحہ کا سبب بنتی ہیں۔ غوما نوحہ کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی) صحیح مسلم ص ۳۰۳ ہے کہ نوحہ کرنے والی موت سے پہلے تو نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر ایک گریہ قطر ان کا ہوگا اور ایک گریہ کھلی کا ہوگا۔

عرب میں قطر ان ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو کھلی والے بدن پر لگاتے تھے اس کی خاصیت تیزاب جیسی تھی اس سے کھلی جل جاتی تھی اور کھلی جل کر آرام ہو جاتا نوحہ کرنے والی کے جسم پر قیامت کے دن اول تو کھلی مسلط کی جائے گی۔ گویا گرتے کی جگہ کھلی کا لباس ہوگا پھر اس کھلی پر قطر ان لگا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مزید تکلیف ہوگی دنیا میں رواج ہے کہ جب کسی کو ایگزیمیا اور دوا ہو جاتا ہے تو اس پر تیزاب لگادیتے ہیں۔ اس سے جو تکلیف ہوتی ہے بیان سے باہر ہے اور یہ تکلیف دنیا میں ہوتی ہے آخرت کی تکلیف دنیا کی

تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہے۔ (العیاذ باللہ) پھر دنیا میں جو تیزاب لگاتے ہو اُس سے اگیزہ اور ڈاؤ اچھا ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں چونکہ عذاب دینا مقصود ہوگا اس لئے قطران لگا ہوا ہونے سے کھجلی نہیں جائے گی بلکہ اور شدید تکلیف ہوتی رہے گی۔

فائدہ (۴)..... اِنَّا لَنَالُ اللّٰہَ وَاِنَّا لَیْہِ رَاجِعُوْنَ کے ساتھ ایک اور دعا بھی حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور وہ اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھے (اور ساتھ ہی یہ بھی پڑھے اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَ اَخْلَفْ لِیْ خَیْرًا مِّنْہَا۔

(اے اللہ میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے بدلہ مجھے اس سے بہتر عنایت فرما)۔

تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب ابوسلمہ کی وفات ہوگئی تو میں نے (ول) میں کہا کہ ابوسلمہ سے بہتر کون سا مسلمان ہوگا؟ اس کا گھرانہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر بھی میں نے مذکورہ دعا پڑھ لی لہذا مجھے اللہ تعالیٰ نے ابوسلمہ کے بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمادی۔ (یعنی آپ سے نکاح ہو گیا) اور آپ ابوسلمہ سے بہتر ہیں۔ (صحیح مسلم ص ۳۰۰ ج ۱)

فائدہ (۵)..... یہاں تک جو متعدد احادیث کا ترجمہ لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے دنیاوی تکالیف اور مصائب، امراض و آلام سب نعت ہیں ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جانے کی وجہ سے برزخ اور دوزخ قیامت کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ مؤمن بندوں پر لازم ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے چلیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی بہت زیادہ پختہ امید رکھیں اور یقین جانیں کہ ہمارے لئے صحت و عافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف بھی بہتر ہے۔ اصل تکلیف تو کافر کی تکلیف ہے اُسے تکلیف بھی پہنچی اور ثواب بھی نہ ملا۔ مؤمن کی تکلیف، تکلیف نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض کی دُعا کیا کریں یا شفا کی دعا نہ مانگیں۔ کیونکہ جس طرح صبر میں ثواب ہے شکر میں بھی ثواب ہے۔ سوال تو عافیت ہی کا کریں اور کرتے رہیں اور تکلیف پہنچ جائے تو صبر کریں۔

فائدہ (۶)..... بہت سے لوگ جو آرام و راحت اور دکھ تکلیف کی حکمت اور اس بارے میں قانون الہی کو نہیں جانتے بہت سی بے ٹکی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جہان کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ہی آپڑی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کافروں کو محلات اور قصور اور مسلمان کو صرف وعدہ حور، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو خوب نوازا ہے اور اپنوں کو فقر و فاقہ اور دوسری مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ جاہل اتنی بات نہیں جانتے کہ اپنا ہونے ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا فرمایا جاتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں۔ اور آخرت میں گناہوں پر سزا نہ ہو۔ یہ حقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں مبتلا فرما کر آخرت کے شدید عذاب سے بچا دیا جاتا ہے، اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملنی، کوئی آرام نصیب نہیں ہونا بلکہ ان کے لئے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لئے ان کو دنیا زیادہ دے دی جاتی ہے اور اُن پر مصیبتیں کم آتی ہیں۔ اگر کسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا تو اس کا عوض اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اُسے فرائض بھی خیر اور معمولی سا بھی آرام نہ ملے گا اور ابدال آباد تک دوزخ میں رہے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اُنہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔

چنانچی کی بناوٹ نے آپ کے مبارک پہلو میں نشان اُل ڈیئے ہیں۔ آپ ایسے تکلیف سے نیک لگائے ہوئے ہیں جو چمڑے کا ہے۔ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوب مال دیدے۔ کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں کو وسعت دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب! کیا تم (ابھی تک) اسی (سوق چار) میں پڑے ہو (تمہیں معلوم نہیں) کہ ان لوگوں کو کم و بیش اس دنیا میں بے دی گئی ہیں (آخرت میں اُن کو کچھ نہیں ملنا) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ تم اُس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو۔ (مشکوٰۃ: تصحیح ص ۴۷)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانوں میں سے ہیں۔ سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اُس پر اس بات میں ذرا بھی گنہ گاہ نہیں کہ

يَتَوَوَّعَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاكِرًا لِّعَلَمِهِ ۖ

ان دونوں کے درمیان آنا جائز کرے اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہے چاہے ۱۱۰ ہے۔

حج و عمرہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کی مشروعیت اور اس کی ابتداء

شعائر شعبۂ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں صفا اور مروہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہیں ان میں صفا بہ نسبت مروہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے، حج اور عمرہ میں سات مرتبہ ان دونوں پر آنا جائز ہوتا ہے۔ اس کو سعی کہا جاتا ہے یہ حج اور مردہ دونوں میں واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے دین کی نشانوں میں سے ہیں۔ ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو مٹا سک ج میں سے ہے اور حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتداء کس طرح ہوئی اس کا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری ص ۴۷۲ ج ۱ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ حکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے (جو اس وقت تخیل میدان تھا) ان کے پاس ایک تھیلہ میں کچھ کھجوریں اور مشکیزہ میں پانی رکھ دیا، جب واپس ہونے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے ہوئیں۔ اور کہنے لگیں کہ اے ابراہیم! ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان ہے نہ اور کوئی چیز ہے کئی بار انہوں نے یہی سوال کیا وہ سوال کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے سوال کیا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں! وہ کہنے لگیں بس تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچہ اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور جو پانی موجود تھا اس میں سے پیتی رہیں، مشکیزہ میں جو پانی تھا جب وہ ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہو گئیں اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا، وہ بچہ کوڑھ پتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ جب اس کی حالت نہ دیکھی جاسکی تو صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ بچہ پر نظر نہ پڑے، صفا پر کھڑے ہو کر نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں کوئی نظر نہ آیا تو صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، درمیان میں نشیب تھا وہاں پہنچیں تو تیزی کے ساتھ

جو ذکر کر رہے تھے، مردہ پر پہنچ کر پھر نظر میں ڈالیں کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ سات مرتبہ ایسا ہی کیا (کبھی صفحہ پر جاتیں کبھی مردہ پر) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں تک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اسی وجہ سے لوگ صفحہ روکے درمیان سعی کرتے ہیں (یعنی سعی کی ابتدا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے عمل کو حج و عمرہ کی عبادت کا نچوڑ بنا دیا) جب آخری مرتبہ مردہ پر گئے تو انہوں نے ایک آواز سنی، آواز سن کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگیں کہ مطمئن ہو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز سنی، آواز سن کر کہنے لگیں (کہ اے بولنے والے) تو نے آواز تو سنا دی اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کر دے، اچانک کیا سمجھتی ہیں کہ جس جگہ زمرم ہے وہاں فرشتہ نے اپنی ایڑی سے تھوڑی سی زمین ڈیر دی۔ یہاں تک کہ زمین پر پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں حوض کی صورت بنائی شروع کر دی اور اس میں سے اپنے مشکیزہ میں پانی بھر لیا، مشکیزہ میں بھرنے کے بعد بھی پانی جوش مار رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر اگر وہ زمرم کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیتیں تو زمرم (زمین پر) جاری ہونے والا چشمہ ہوتا، اب انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور بچہ کو دودھ پلایا۔ اور فرشتے نے ان سے کہا کہ تم نے ضائع ہونے سے نہیں ڈرنا کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا والد دونوں مل کر تعمیر کریں گے، فرشتہ نے یہ بھی کہا بابا شبہ اللہ اپنوں کو ضائع نہیں فرماتا، (اس کے بعد بخاری شریف میں وہاں نبی کریم کے آباد ہونے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلہ میں شادی ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کا اور کعبہ شریف تعمیر کرنے کا ذکر ہے) اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا صفا مردہ کے درمیان آنا جانا ایسا پسند آیا کہ حج عمرہ کرنے والوں کے لئے اس کو احکام حج و عمرہ میں داخل فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں قربانی والوں کی تعظیم شان ہوتی ہے۔

زمانہ جاہلیت میں صفا مردہ کی سعی..... صحیح بخاری ص ۶۴۶ ج ۲ میں حضرت عاصم بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا مردہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ان پر آنے جانے کو جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم ان پر جانے سے رُک گئے اللہ تعالیٰ نے آیت اِن الصفا والمروة الاقبة نازل فرمائی، صحیح مسلم ص ۴۱۴ ج ۱ میں اس بارے میں متعدد روایات درج ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں انصاف منات کے لئے احرام باندھتے تھے (جو ایک مشہور و معروف بُت تھا) جب اس کے لئے احرام باندھتے تو صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنے کو حلال نہیں سمجھتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے آئے تو انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ بیان فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جس نے صفا مردہ کے درمیان سعی نہ کی، صحیح بخاری ص ۲۴۲ ج ۱ میں ابو بکر بن عبد الرحمن کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا مردہ کی سعی کیا کرتے تھے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کا حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا (جو لوگ منات کے لئے احرام باندھتے تھے وہ صفا مردہ پر آنے جانے سے بچتے تھے) جب قرآن مجید میں طواف بیت اللہ کا حکم آیا (جو سورہ حج میں ہے) اور صفا مردہ کا ذکر نہیں آیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم صفا مردہ پر آیا جایا کرتے تھے اور یہ جاہلیت کے زمانہ کی بات تھی۔

اللہ تعالیٰ نے طواف کے بارے میں حکم نازل فرمایا اور صفا مردہ کا ذکر نہیں فرمایا تو کیا اس بات میں کچھ حرج ہے کہ ہم صفا مردہ پر آنا جانا کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اِن الصفا والمروة مِنْ شَعَائِرِ اللہ (آخر تک) نازل فرمائی۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن نے

فرمایا کہ آیت بالا دونوں فریقین کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر نہیں جاتے تھے ان کے بارے میں بھی اور جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر جاتے تھے پھر زمانہ اسلام میں جانے کو پسند نہ کیا ان کے بارے میں بھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری ص ۵۰۰ ج ۳ میں اس بارے میں لمبی بحث کی ہے اور روایات میں تطبیق دینے کی کوشش فرمائی۔ نسائی سے نقل کیا ہے کہ صفا اور مروہ پر تاجہ کے دو بت تھے۔ ایک کا نام اساف تھا اور دوسرے کا نام نائیکہ تھا۔ شریکین (حج عامرہ میں صفا مروہ پر جاتے تھے تو ان کو باتھو لگاتے تھے) حضرت شعبی سے منقول ہے کہ ایک بت صفا پر تھا جس کا نام اساف تھا اور ایک بت مروہ پر تھا جس کو نائیکہ کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو بھیٹک دیا گیا اب مسلمان کہنے لگے کہ صفا مروہ پر آنا جانا جاہلیت والوں کا کام ہے جو اپنے بتوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان سعی کرنے سے رُک گئے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی جواب... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطُوفَ بِھِمْا اس میں لفظ لَا جُنَاحَ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شخص صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے اگر بات اس طرح ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو تو آیت کے الفاظ یوں ہوتے لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ لَا یَّطُوفَ بِھِمْا (یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں جو صفا مروہ پر آنا جانا نہ کرے) آیت میں تو یوں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو صفا مروہ پر آنا جانا کرے، پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو صفا مروہ پر جانے سے رُکے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب صفا مروہ پر جائیں یا نہ جائیں؟ تو اس پر یہ آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ صفا مروہ پر جانے میں کچھ حرج نہیں ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان سعی چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری ص ۲۲۲ ج ۱)

سعی کے مسائل..... مسئلہ..... صفا مروہ کی سعی طواف کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ حج کی سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی، اور طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ البتہ جس کا حج قرآن ہو اسے طواف قدوم کے بعد کرنا افضل ہے۔

مسئلہ..... پہلے زمانے میں صفا مروہ کے درمیان ایک جگہ نشیب تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہاں سے دوڑ کر گزری تھیں اس لئے حج و عمرہ میں سعی کرنے والے بھی اس جگہ دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اب نشیب نہیں ہے زمین برابر ہموار ہے اور چھت پڑی ہوئی ہے اس جگہ کی نشانی کے لئے ہرے ستون بنادئے گئے ہیں۔ ایک ہرے ستون سے دوسرے ہرے ستون تک دوڑ کر چلنا منسنون ہے۔

مسئلہ..... سعی کے صرف سات پکڑ ہیں۔ صفا مروہ تک ایک پکڑ اور مروہ سے صفا تک دوسرا پکڑ ہوتا ہے اسی طرح سات پکڑ پورے کئے جائیں، صفا سے شروع کر کے مروہ پر سعی ختم کی جائے۔

مسئلہ..... سعی خود کرنا واجب ہے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی (اگرچہ کوئی شخص احرام سے پہلے بے ہوش ہو جائے تو دوسرا شخص اس کی طرف سے احرام باندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر اس کی طرف سے طواف قدوم اور سعی کرے تو یہ صحیح ہے بشرطیکہ اس سے پہلے اسے ہوش نہ آیا ہو)۔

مسئلہ..... سعی پیدل کرنا لازم ہے اگر کسی نے باعذر روماری پر سعی کی اور پھر راعادہ نہیں کیا یعنی دوبارہ نہیں کیا تو دم واجب ہوگا۔

مسئلہ..... اگر کوئی شخص سعی چھوڑ کر مکہ معظمہ سے چلا گیا تو اس کی تلافی کے لئے ایک دم واجب ہوگا۔

مسئلہ..... ہر سے ستونوں کے درمیان تیزی سے چلنا صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں (کیونکہ ان کی طرف سے ان کی جنس کی ایک عورت یہ کام کر چکی اور اسی کے عمل کی توبہ نقل ہے جو حج اور عمرہ کا جزو بنادی گئی ہے)

آیت کے اخیر میں فرمایا مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ جو بھی شخص کوئی اچھا کام اپنی خوشی سے کر دے (جو اس پر فرض واجب نہ ہو) تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی قدر دانی فرماتے ہیں اور جو شخص کوئی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری طرح خبر ہے۔ خیر و شر کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اُن چیزوں کو جو ہم نے نازل کیں جو واضح چیزیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لئے

الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿٢٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

کتاب میں جان کیا یہ چھپانے والے دو لوگ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اس لئے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢١﴾

اور اصلاح کی اور بیان کیا سو یہ دو لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کروں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں رحیم ہوں۔

حق چھپانے والوں کی سزا

علامہ واحدی نے اسباب النزول ص ۴۳ ج ۱ میں لکھا ہے کہ یہ آیت علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے آیت رحم کو چھپایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو (جو تورات شریف میں پڑھتے آئے تھے) پوشیدہ رکھا۔ تفسیر و منشور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور بعض دیگر انصار نے بعض علماء یہود سے تورات کی بعض باتیں دریافت کیں تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔ (ص ۱۶۱ ج ۱) نیز در منشور ص ۱۶۲ ج ۱ میں بھی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نعت کا کتمان کیا (یعنی اس بات کو بھی چھپایا کہ تورات شریف میں آپ کی بعثت کا ذکر ہے اور آپ کی نعت اور صفت جو تورات شریف میں مذکور تھی اس کو بھی پوشیدہ رکھا) حالانکہ وہ یہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کھلی کھلی آیات واضحہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تھا۔ اس کو اہل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اُلْهُدٰی کا عطف ہے البیانات پر اور اس سے عمومی طور پر ہدایت کی سب چیزیں مراد ہیں۔ جن میں حضرت خاتم النبیین پر ایمان لانا اور آپ کا اتباع کرنا بھی شامل ہے۔ اور آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن ان کا حکم سب کے لئے عام ہے یعنی علم دین کا چھپانا ہر جاننے والے کے لئے گناہ ہے۔ (ص ۲۶-۲۷ ج ۲)

صحیح بخاری ص ۲۲ ج ۱ میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر دو آیتیں نہ ہوتیں (جن میں ہم چھپنے کی مہید مذکور ہے) تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر انہوں نے مذکور بالا آیات تلاوت فرمائیں اور سنن ابن ماجہ ص ۲۳ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دینی معاملہ میں نفع پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ آیات، بینات اور ہدایت کے چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا: لَنُكَفِّلَنَّ لَهُم مِّنْ دُونِهِمْ أَشْقَىٰ مِمَّا ظَنُّوا (اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں) لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرماتا رہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان کے لئے بددعا کرنے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ تفسیر درمنثور ص ۱۶۲ ج ۱ میں حضرت عطاء نے نقل کیا ہے کہ لعنت کرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار مُراد ہیں پھر فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔

حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط..... صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ای رجعو عن الکتمان أو عنه وعن سائر ما يجب أن يتاب عنه (ص ۲۸ جلد ۲) (یعنی وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے جنہوں نے علم کے چھپانے سے اور ہر اس عمل سے توبہ کی جس سے توبہ کرنا لازم ہے)۔

پھر فرمایا: وَأَصْلَحُوا اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: اصْلَحُوا ما افسدوا بالتدارك فيما يتعلق بحقوق الحق والخلق ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالارشاد إلى الاسلام بعد الاضلال وان يزيلوا الكلام المحرف ويكتبوا مكانه ما كانوا ازالوه عند التحريف یعنی توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح بھی کریں، جو فساد کیا تھا اس کو دور کریں حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق جل مجدہ اور مخلوق کے جو حقوق تلف ہوئے تھے ان کا تدارک کریں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دیں اور بتادیں کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا حق یہ ہے جو ہم اب کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو کچھ تحریف کی تھی اس کو درست کر دیں، غلط کو بنیادیں اور صحیح کو اس کے قائم مقام کریں۔

پھر فرمایا: وَيَشْهَدُوا اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: يَشْهَدُوا ما بينه الله تعالى معانينہ (یعنی اللہ تعالیٰ شہادہ نے جو کچھ بیان فرمایا تھا اور انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا اب اس کو خرب و نضح طور پر بیان کریں)۔

نیز صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وَيَشْهَدُوا الاقرار بنقص التوبة یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپایا فساد کیا، لوگوں کو گمراہی پر ڈالا ان کی توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں۔ ان کے قول و فعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور عوام و خواص میں جو گمراہی پھیلی اس کی تلافی کریں جو حقوق تلف ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں۔

یہ بات بہت اہم ہے جس کی طرف لوگوں کو بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد خیال لوگ جو اہل حق کو چھوڑ کر خود رو بہتہ اور جہد و جن باتے ہیں اور صنف اور ضمن نگار ہونے کے دُغم میں زور دے رہے ہیں ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اپنی راہ نکالتے ہیں اور اسی کی اشاعت کرتے ہیں یہ لوگ اگر توبہ کرنے لگیں تو صرف تنہائی میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ صاف صاف اعلان کریں اور عوام کو بتائیں کہ فلاں غلط عقیدہ یا عمل کی جو ہم نے ابست و الجماعت کے مسلک کے خلاف تبلیغ و اشاعت کی ہے وہ غلط

ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ بہت سے لوگ صریح طغر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب توبہ کرتے ہیں تو چپکے سے توبہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ فانیوا واصلخوا وبتنوا تبتیں پھٹل کریں۔

فائدہ اولیٰ .... جہاں علم دین کا چھپانا گناہ ہے وہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے واقف ہو حلال حرام کا علم رکھتا ہو مسائل سے پوری طرح واقف ہو مسئلہ بتانے میں فتویٰ دینے کا مقام اسی شخص کا ہے۔ غلط مسئلہ بتانے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سئل علم علمہ ثم کتمہ ألجم یوم القیامۃ بلجام من نار (کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی)۔ (سنن الترمذی ابواب العلم)

اس میں لفظ علمہ جو زیادہ فرمایا ہے یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو شخص جانتا ہو بتانے کی ذمہ داری اُس کی ہے بے علم اگر دینی بات بتانے کی جرأت کرے گا تو گمراہی کے لڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

صحیح بخاری میں ص ۱۷۰ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! جسے علم کی کوئی چیز معلوم ہو وہ اسے بتا دے اور جسے معلوم نہ ہو تو ”اللہ اعلم“ کہہ دے (یعنی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے) اس لئے کہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ جو کچھ نہ جانتا: اس کے بارے میں ”اللہ اعلم“ کہہ دے اور خواہوا اپنے پاس سے نہ بتا دے اور تکلف عالم نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (آپ فرمادیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)۔

اسی لئے علماء نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم یعنی یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ آدمی حلال ہے۔ بہت سے ناقص اعلم آدمیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں لا ادری کا خانہ ہی نہیں ہے ہر بات بتانے کو تیار ہیں اور علم پڑھے بغیر دینی کتابیں لکھتے ہیں غلط مسائل جمع کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کسی اچھے علم والے ماہر مفتی سے کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو وہ ابھی غوری کر رہا ہے لیکن پاس بیٹھنے والے جابلوں نے بتا کر بات ختم بھی کر دی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ دینی ذمہ داری اور آخرت کے مواخذہ کا احساس نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اَجْرُكُمْ عَلَى الْفَتَا اَجْرُكُمْ عَلَى النَّاسِ (یعنی تم میں جو شخص فتویٰ دیتے ہیں زیادہ جزی ہے وہ دوزخ میں جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے)۔ (سنن الدارمی ص ۵۳ ج ۱)

درحقیقت قرآن کے معنی بتانا یا حدیث کی روایت کرنا یا مسئلہ بتانا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ حضرت محمد بن المنکدر نے فرمایا کہ بلاشبہ عالم (جو علم کی باتیں بتاتا ہو) وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اب اس ذمہ داری سے نکلنے کا راستہ سوچو۔ (سنن الدارمی ص ۵۰ ج ۱) نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انگل سے اور بھر پور علم کے بغیر باتیں نہ بتائے اور جو کوئی بات معلوم نہ ہو، صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا۔ جو علم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا۔ (سنن دارمی ص ۵۳ ج ۱ سنن ابی داؤد ص ۱۵۹ ج ۲)

اول تو سنہ نوب تحقیق سے بعد بتائیں پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعلان کریں اور اسے فتویٰ دیا ہو اسے تلاش کریں اور بتائیں کہ ہم سے غلطی ہوگئی صحیح مسئلہ یہ ہے۔

فائدہ ثانیہ .... علم کی باتوں کو چھپانا گناہ ہے جیسا کہ مذکور بالا آیت اور حدیث سے معلوم ہوا لیکن بتانے والے کو یہ بھی خیال رکھنا

نہ برنی ہے کہ سائل جو کچھ پوچھ رہا ہے وہ اس کے جواب کو سمجھنے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر سمجھ بھی سکے گا تو اس سے مطلب کیا نکالے گا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گی تو وہ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں اور کسی فتنہ میں فتنہ پزیر نہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو جانتے پہچانتے ہو (ان کی عقل و فہم سے اونچی باتیں کرو گے تو وہ اللہ و رسول کی تکذیب کریں گے) کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ (بخاری ص ۲۲ ج ۱)

حضرت اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ... من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئاً دخل الجنة (کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو جنت میں داخل ہوگا)۔

انہوں نے عرض کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ہر سب کا داغ (اسی پر) بھروسہ کرنا نہیں ہے (صحیح بخاری ص ۲۳ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتی لم یجتنبوا۔ (جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء کا جواب دے وہ یوانہ ہے)۔ (سنن دارمی ص ۵۶ ج ۱، ورواہ الطبرانی فی الکبیر کما فی جمع الفوائد)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

پیشک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے سو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور

أَجْمَعِينَ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۷﴾

تمام لوگوں کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

کفر پر مرنے والوں پر لعنت اور عذاب

اس آیت شریفہ میں کفر پر مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے آیت کا عموم ان یہود کو بھی شامل ہے جو کفر پر چڑھے رہے اور وہ سب لوگوں کو بھی کفر پر رہنا ہے۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور صفت کو چھپایا اور حق کو قبول نہ کیا اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیا، اور یہود کے علاوہ دوسرے تمام کفار انصاری مشرکین و منکرین خدا و منکرین رسالت انبیاء علیہم السلام اور منکرین عقائد اسلام اور منکرین ضروریات دین اور ختم نبوت کے منکر اور تمام ملحدہ اور زنادقہ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر کافر ہو گئے ان سب کو آیت کا عموم شامل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تمام کافر جو کفر پر مر جائیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور سب فرشتوں کی اور سب انسانوں کی، گزشتہ آیت کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ لعنت خدا کے پاک کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑی دوری یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جائے کافروں کے لئے یہ سب سے بڑی لعنت ہے اس کے لئے خَالِدِينَ فِيهَا فرمایا۔ حضرت ابو العالیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا خالد بن فی جہنم فی اللعنة یعنی وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہوں گے اور لعنت میں رہیں گے۔ (در منثور ص ۱۶ ج ۱)

شاید کسی ذہن میں یہ خیال وارد ہو کہ کافر تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے پھر ان سب لوگوں کی لعنت کیسے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے مگر آخرت میں سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے سورہ عنکبوت میں ہے: ثُمَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلَعْنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ (یعنی پھر قیامت کے دن تم ایک

دوسرے پر رشتہ ہو جائے۔ اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی نہایتی نہ ہوگا

سورۃ اعراف میں ہے کَلَّمَا دَخَلْتَ اُمَّةً لَعَنْتَ اَحْبَبَهَا حَتَّىٰ اِذَا اَذْاَرَ كُفْرُا فِیْهَا جَمِیْعًا قَالَتْ اٰخِرُاْهُمْ لَوْ لَا لَھُمْ رُبَّنَا ھُوَ الَّذِیْ اصْلَحَ نَا فَاَتٰیھُمْ عَذَابًا ضَعِیْفًا ھُنَّ النَّارُ (جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں ایک دوسرے کو پائیں گے تو بعد والے پیچھے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ البذا ان کو آگ کا دوا گناہ بابت دے)۔

اور سورۃ احزاب میں فرمایا: وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَۃَنَا وَكِبَرَاۗءَنَا فَاَصْلَحْنَا فَسَادَۃَنَا وَكِبَرَاۗءَنَا لَعْنُۢمُ الْاَعْدَابُ (اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اطاعت کی اپنے سربراہوں کی اور اپنے بڑوں کی، سو انہوں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا اے ہمارے رب اُن کو ہماری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت فرما)۔ تفسیر درمثور میں ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے فرشتے لعنت کریں گے۔ پھر تمام انسان اس پر لعنت بھیجیں گے۔ پھر فرمایا: لَا یُخَفِّفُ عَنْھُمْ الْعَذَابُ (یعنی ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا)۔

سورۃ نمل میں فرمایا: الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ذُنُوبُھُمْ عِظٰۤیۡمٌ فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْۤا یُفْسِدُوْنَ (یعنی جو لوگ کفر کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے اُن کے لئے ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ اُن کے فساد کے بڑھا دیں گے)۔

سورۃ زخرف میں فرمایا: اِنَّ الْمُسْجِرِیْنَ فِیْ عَذَابِ جَھَنَّمَ خَالِدُوْنَ لَا یُغْتَرُ عَنْھُمْ وَھُمْ فِیْہِ یَبْلِسُوْنَ (بلاشبہ مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے)۔

سورۃ مؤمن میں فرمایا: وَقَالَ الَّذِیْنَ فِی النَّارِ لِخِزْنِۃِ جَھَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّکُمْ یُخَفِّفْ عَنَّا یَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ فَاَلَوْ اَہْلُ اُولَہٗمُ تَاۡتِیْکُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَاَلَوْ اَبْلٰی فَاَلَوْ اَفَاذَعُوْا وَمَا دُعَاۗءُ الْکٰفِرِیْنَ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ (اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے دروازوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے تم دعا کرو ایک دن ہمارا عذاب ہلکا فرمادے، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر نہ آئے تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ اور نہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو اور کافر کوئی نہ دعا نہیں لے کرے اثر)۔

آخر میں فرمایا: وَلَاھُمْ یَنْظُرُوْنَ (اور ان کو مہلت نہ دی جائے گی)۔ مہلت اسے دی جاتی ہے جسے اپیل کرنے کا موقع دیا جائے۔ کافروں کو بہر حال دائمی عذاب میں رہنا ہے کسی طرح کی اُن کے لئے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی نہ اُن کو کسی طرح کی معذرت خواہی کی اجازت دی جائے گی۔

سورۃ مہملات میں فرمایا: اَلَّذِیْنَ لَا یَنْتَفِقُوْنَ وَلَا یُوَدُّنَ لَھُمْ فِیْعَلُوْنَ وَبَلَّ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِیْنَ (یہ وہ ہے جس میں وہ نہ بولیں گے اور نہ اُن کو اجازت دی جائے گی کہ معذرت پیش کریں۔ ہلاکت ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لئے)۔

لعنت کرنے سے متعلق مسائل..... مسئلہ عام طور سے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور ظالموں پر اللہ کی لعنت لیکن کسی خاص شخص کو مقرر کر کے کہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے خواہ وہ کافر، خاص طور پر معین کر کے صرف اسی شخص پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا یقین ہو جیسے فرعون، ابولہب، ابوجہل وغیرہم، شوخص اسی دنیا میں موجود ہے اور حالت کفر میں ہے اس کو بھی متغیبن طریقہ پر لعنت کہنا جائز نہیں کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کافر پر مرے گا، بہت سے لوگ اس میں بے احتیاط ہوتے ہیں نہ صرف کافروں کو بلکہ مسلمانوں کو ملعون العین کہہ دیتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی زبان اس میں زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہا رنہ بنو کہ اب شبہ جب دہی شمس کسی پر لعنت کرے لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ سوا آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے سوزن میں کے دروازہ کبھی بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ انیس بائیس اپنا راستہ دیکھتی ہے جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس پر پلوت جاتی ہے جس پر لعنت بھیجتی ہے۔ وہ اگر وہ اس کا لیل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے اور اگر اس کا لیل نہیں تھا اسی پر پلوت جاتی ہے جس نے لعنت کے نذر زہن سے نکالے تھے۔ (سفر ابنی وادو کتاب الادب ص ۳۱۶ ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوائے بناؤی اس نے ہوا پر غصت کر دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر غصت نہ کرے کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر غصت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو غصت کرنے والے ہی پر غصت آت جاتی ہے۔ (معجم ابن ابی وادئ، کتاب الاہب، ص ۲۱۶-۲۱۷) مسئلہ..... غصت کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہوں ان کا استعمال کرنا بھی اُس وقت جائز ہے جبکہ اُصول کے مطابق اس پر غصت بھیجنا جائز نہ ہو۔ لفظ مردود بھی ماعون کے معنی میں ہے اور پھر کبھی ارد میں غصت کے معنی میں آتا ہے۔ عورتوں کو غصت اور اس کے ہم معنی لفظ استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر یا عید النبیؐ کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے عورتوں پر آپؐ کا گزر ہوا آپؐ نے فرمایا کہ اے عورتو! تم صدقہ کرو مجھ کو درخ میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا کہ تم غصت زیادہ کر تیں اور دروہر کی ناشکری کرتی ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۳۱، از بخاری و مسلم)

مسئلہ..... اہانت کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہوں اُن کا استعمال کرنا بھی اُس وقت جائز ہے جبکہ معمول کے مطابق اس پر اہانت بھیجنا جائز نہ ہو۔ لفظ مردود بھی ماعون کے معنی میں ہے اور پھینکا بھی ارد میں اہانت کے معنی میں آتا ہے۔ عورتوں کو اہانت اور اس کے ہم معنی لفظ استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الانبیاء کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے عورتوں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! تم وعدۂ کرو مجھ کو رخ میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ تم اہانت زیادہ کر گئی۔ اور دشوہر کی ناشکر می کر گئی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۱ از بخاری و مسلم)

وَالْهَيْكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٣﴾

اور تمہارا محبوب ایک فی محبوب ہے اس کے ساتھ کوئی محبوب نہیں۔ وہ رہن ہے درہم ہے

معبود حقیقی ایک ہی ہے

اس آیت میں خالق تعالیٰ شانہ کی توحید بیان فرمائی ہے اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تم بارگاہِ معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی ذات صناعت میں یکتا ہے اور تنہا ہے۔ اور ایک ہے، وہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں اور وہ واحد ہے، واحد ہے، وحدۃ الٰشریک ہے۔ ساری مخلوق کو تنہا اُس نے پیدا فرمایا۔ ابتدا سے واحد معبود ہے ساری مخلوق پر وہ رحم فرماتا ہے۔ لوگوں نے اُس کے علاوہ جو دوسرے معبود بنائے ہیں وہ جیسے معبود ہیں اُن میں سے کوئی بھی مستحق عبادت نہیں نہ وہ خالق ہیں نہ مالک ہیں نہ رحمن ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي

بالشرع آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات و دن کے الٹ بھیجے میں اور کشتیوں میں جو کمر نجاتی ہیں سمندر میں

فِي الْبَحْرِ يَمَيْتُفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضُ

.. دھماکا لے کر، جو پول کو نفع دیتا ہے اور جو پتھر مائل فرمایا اللہ نے آسمان سے یعنی پتی پتھر زندہ فرمایا اس کے ذریعہ زمین کو اس

کہ یہ تو بتاتا جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی یا ان کا آسمانوں میں کچھ سنا حجاب ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا اور کوئی مضمون منقول لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

رات دن کا آنا جانا..... آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر فرمانے کے بعد اختصاراً اللیل والنہار یعنی رات دن کے آگے پیچھے آنے ایک کے کم ہونے دوسرے کے زیادہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ فرقان میں ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۡ يَسْتَحْزِرَ أَوْ أَرَادَ يَسْكُنُ زَا (اور وہی ذات پاک ہے جس نے نایا رات دن کو آگے پیچھے آنے والا اُس شخص کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا)۔ سورۃ زمر میں فرمایا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ لپیتا ہے رات کو دن پر اور لپیتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مسخر فرمایا سورج کو اور چاند کو)۔

سورۃ فاطر میں فرمایا: يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (وہ اعلیٰ فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور اُس نے مسخر فرمایا سورج کو اور چاند کو ہر ایک جتنا ہے اپنی مقررہ اجل کے لئے، یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے اُسی کے لئے ملک ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کچھ بھڑکی کے تھلکے کے بھی مالک نہیں)۔

رات اور دن کا وجود میں آنا، کم و بیش ہونا، کسی عاقل میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔

سمندروں میں جہازوں کا چلنا..... پھر تیسری نشانی کا ذکر فرمایا: وَالْفُلُكَ الْاَلْبِیَّ سَجَرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ (یعنی جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں وہ سامان لے کر جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں) ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے سمندر خود اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے اس میں طرح طرح کے جانور اور بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کے کام آنے والی ہیں۔ سمندروں نے ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملارکھا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتے تو خشکی ہی کے ذریعہ درہزویک کے سامان کو منتقل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں جاری فرمادیں اگر اللہ چاہتا تو کوئی کشتی سمندر کی سطح پر نہ چلتی بلکہ ڈوب کر رہ جاتی۔ ایک سوئی سمندر کی سطح پر نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن ہزاروں من کے جہاز اور کشتیاں سمندر کی سطح پر ہزاروں من سامان لے کر چلتی ہیں۔ یہ سامان یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ تک جاتا ہے۔ ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیداوار سے متعلق ہوتے ہیں باوجودیکہ ہوائی جہازوں کی سروس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زمینیں بھی کثیر تعداد میں چلنے لگی ہیں لیکن سامان کے نقل و حمل کے لئے آج تک بحری جہازوں سے بے نیازی نہیں ہے۔

سورۃ نحل میں فرمایا: وَتَرَى الْفُلُکَ مَوَاجِعَ فِیْهِ وَلَیْسَ لَہُمْ مِّنۢ فَضْلَہٗ وَّلَٰعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ (اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ سمندر میں پانی کو چیر کر جاتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو)

سمندر کا سفر ہے نیچے پانی ہے، اوپر آسمان ہے، ہماری بھر کم جہاز، دریا کا تلاطم، ہواؤں کے تھپڑے اور ڈوبنے کا ڈر۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ڈوبنے سے بچاتے ہیں، جو سامان لد اٹھا ہے اور جو لوگ اس میں سوار ہیں صرف اللہ کی حفاظت سے منزل

جانوروں کا پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا... اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَبَشَّطْنَا مَنَ شَجَلٍ ذَاتَآبَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیئے ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور۔ اس کا عطف انزل پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اخنیٰ پر بھی۔ کسما ذکرہ صاحب الروح عربی لغت کے اعتبار سے ذاتہ براس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلے پھرے اگرچہ عرف عام میں بڑے بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے طرح طرح کے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس قدر کثیر تعداد میں مختلف اجناس و اصناف کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ ان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ صورتیں الگ الگ ہیں۔ منافع مختلف ہیں اور ان سب پر انسان کو مسافر فرمایا ہے۔ خوب زیادہ غور کیا جائے اور ایک ایک جانور کے خواص پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار قدرت الہیہ کے مظاہر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔

ہواؤں کو مختلف رُخوں پر چلانا..... چھٹی نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَنُفِثَ الرِّیَاحَ یعنی: واؤں کو چلانے پھرانے ان کے رُخوں کو بدلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ہواؤں کو چلتی ہیں جس رُخ پر اللہ چاہتے ہیں اُٹھ رہی جاتی ہیں۔ تیز چلنے کا حکم، دو تیز چلتی ہیں اور آہستہ چلنے کا حکم، دو آہستہ چلتی ہیں عذاب کا زور ایسی بھی بنتی ہیں اور رحمت کا سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں ہے کہ ان کا رخ بدل دے یا ان کی تیز رفتاری کو کم کر دے یا سست رفتاری کو تیز کر دے۔ سورہ روم میں فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُسَلِّطَ الرِّیَاحَ مُبَہِثَاتٍ وَیُلْهِيَ الْفُلُکَ بِأَمْرِهِ وَلِیَسْتَفْهِمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ (یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں اور بات کا تم کو اپنی رحمت چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔) قوم عباد اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لئے ہوا بھیج دی وہ آدھی بن کسرات رات اور آٹھ دن چلتی رہی پوری نافرمان قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اُس کو فوت بنا دیا۔ صبح کو ایک ماہ کی مسافت تک لے جاتی تھی اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آدھی بھیج دی جس نے دشمنان اسلام کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں اُٹ گئیں، اُن کے چہرے مٹی سے اُٹ گئے۔ سخت تیز اور سخت ٹھنڈی ہوائ تھی جس کی وجہ سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا: اِنَّهَا السَّبُّبُ اَذْکُرُوا اِنْعَمْتَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ اِذْ جَاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَیْہِم رِیْحًا وَجُنُودًا لَّهُمْ لَمْ تَرَوْهَا (اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت کو جبکہ آگے تمہارے پاس لشکر، سوہم نہ بھیج دیا ان کے اوپر ہوا اور اے لشکر کو جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے)۔ صبح بخاری ص ۱۶۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انصرت بالصبا و اهلکت عاد بالبور یعنی صبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور قوم عاد دبور کے ذریعے ہلاک کی گئی (صبا اور دبور ہواؤں کے نام ہیں)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: و ارحمت لے کر آتی ہے اور عذاب لے کر آتی ہے جب تم اس کو دیکھو تو اسے بُرا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ (سنن ابی داؤد ص ۲۳۹ ج ۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَخَیْرَ مَا فِیْہَا وَخَیْرَ مَا اُرْسَلَتْ بِہٖ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا وَشَرِّ مَا اُرْسَلَتْ بِہٖ (اے اللہ میں آپ سے اس کی خیر کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا اور جو کچھ یہ لے کر بھیجی گئی اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی پناہ مانگتا

ہوں اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ یہ لیکر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے)۔ (صحیح مسلم ص ۲۹۳ ج ۱)
 بادلوں کی تسخیر..... ساتویں نشانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا: السَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (اور بادلوں میں نشانی ہے جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان) بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر فرمایا کہ یہ پانی بھر بھر کراتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ان کو دیکھ کر لوگ اپنا انتظام کر لیتے ہیں اور پانی سے بھرے ہوئے بادل ابھری جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

سورۃ اعراف میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَشَرٍ اِذْنِ رَحْمَتِهِ ط حَسْبِيَ اِذَا اَقْبَلْتُ مِنْ حَبَابٍ ثَقُلًا لَّا اَسْفَعُ لِنَفْسِي لِيَلْبَسَ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط كَذٰلِكَ نَخْرُجُ الْغَمٰثَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (اور وہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو وہ خوش کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں ہماری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف یا تک دیتے ہیں پھر اس کے ذریعہ پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مَرُدِّوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو)

بادلوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدانِ تیرہ میں سایہ عطا فرمایا۔ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور تصرف سے بادلوں کا ہلکا ہماری ہونا، بہت زیادہ بادلوں کا آجانا، بالکل ختم ہو جانا، نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب آنے کی ابتداء اسی طرح ہوئی تھی کہ عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بادل ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بادل بارش برسائے گا۔ سخت گرمی کی وجہ سے جب میدان میں نکل کھڑے ہو گئے تو بجائے بارش کے سخت آندھی آگئی جس کی وجہ سے وہ بالکل تھس تھس ہو کر رہ گئے۔ صحیح بخاری ص ۱۵ ج ۲ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل یا ہوا دیکھتے تھے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک میں ظاہر ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بادل آجائے تو آپ کے چہرہ مبارک میں پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ! مجھے کیا اطمینان ہے اس میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو وہاں کے ذریعہ عذاب دیا گیا۔ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا (جس کی ابتداء بادل ظاہر ہونے سے تھی) تو انہوں نے کہا: هٰذَا عَذَابٌ مُّسْطَرٌّ عَلٰنَا (کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا) لیکن وہ ہوا کی صورت میں سخت عذاب تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ جب آسمان میں کچھ بادل وغیرہ معلوم ہوتا تھا تو آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آپ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے جب بارش ہو جاتی تو آپ کی وہ کیفیت جاتی رہتی تھی۔ (صحیح مسلم ص ۲۹۳ ج ۱)

یہ امور جو آیت میں مذکور ہوئے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کی نشانیاں ہیں تو حید کے منکر بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اسی کے تصرف سے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی تو حید کا اقرار نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہیں۔ هٰدِهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے علاوہ ایسے شریک جو بزرگ رکھے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوئی واجب ہے اور جو لوگ ایمان لائے

أَسَدُّ حُبِّ اللَّهِ ۚ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے، اور اگر جان لیں دو لوگ جنہوں نے ظلم کیا جس وقت دیکھیں عذاب کو کہ بلاشبہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۰۰﴾

اور بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔

مشرکین کی باطل معبودوں سے محبت اور اس پر سخت عذاب

توحید کا ذکر کرنے اور توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کی حالت بیان فرمائی جنہوں نے توحید سے منہ موڑا اور شرک کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود جو بزرگ رکھے جن کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے لئے نذریں مانتے ہیں، اور ان کے لئے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ان کا حال بتانے کے بعد فرمایا یٰٰۤاَنِیْجِبُوْهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ کہ یہ لوگ ان باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی چاہیے۔

صاحب روح المعانی (ص ۳۲۲ ج ۲) لکھتے ہیں کہ یہاں محبت سے تعظیم اور فرمانبرداری مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں اور باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت میں اس طرح لگتے ہیں جیسا کہ معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنا لازم ہے چونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ہم سر سمجھتے ہیں اس لئے وہ ضمیر جمع لائی گئی جو عقلاء کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی یُحِبُّوْهُمْ فرمایا یُحِبُّوْهُمْ نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے انڈاڈا سے قوم و قبیلے اور علاقہ کے بڑے لوگ مراد لئے ہیں یعنی بہت سے لوگ اپنے رؤسا کو ایسا طاع مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور فرمانبرداری کرنا لازم ہے۔

اہل ایمان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے..... پھر فرمایا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہ (یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے) کیونکہ اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ کامل ہے اور راسخ ہے اور مضبوط ہے۔ ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد نہیں مانگتے اور غیر اللہ کی کبھی بھی غاوت نہیں کرتے۔ برخلاف بت پرستوں کے کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً جب کشتی میں سوار ہوں اور وہ ڈوبنے اور ڈمگمانے لگے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے نجات کا سوال کرتے ہیں اور دوسرے احوال میں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تک کسی بت کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسے چھوڑ کر دوسرا بت تراش کر اس کے سامنے جبین نیاز رکھنے لگتے ہیں اور بعض مرتبہ حلوے وغیرہ کا بت بنا لیتے ہیں پھر عند الضرورت اسے کھا جاتے ہیں۔

ہندوستان کے مشرکوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر (جو ان کا ایک تہوار ہے) کھانڈ کی مورتیاں بناتے ہیں پھر ان کو بیچتے ہیں اور چھوٹے بڑے مل کر ان کو کھا جاتے ہیں۔

یخففربما یؤلّو یزیر الذین ظلموا اذ یزورن العذاب انّ القوۃ للہ جمیعاً لا وائی اللہ شدید العذاب (کہ جن لوگوں نے خدا کے ہمسرہ تجویز کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس موقع پر ان کو بہت زیادہ عداوت، پیشانی اور شرمندگی ہوگی جس سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ یہ آیت کی ایک تفسیر ہے۔ اور اس تفسیر کی بنا پر جواب لمخذوف ہے۔

قال البیضاوی لویعلمون انّ القدرۃ للہ جمیعاً اذا عانیوا العذاب لندموا اشد الندم اور مفسر ابن کثیر ص ۲۰۲ ج ۱ نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ: اگر وہ جان لیں اس عذاب کو جسے وہاں یوم قیامت میں دیکھیں گے (جو سخت عذاب ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کو دیا جائے گا) تو آج ہی اس دنیا میں اپنے کفر سے باز آ جائیں۔

مفسر بیضاوی نے بعض مفسرین سے آیت کی تفسیر اس طرح بھی نقل کی ہے وَلَوْ یُرِی الذّٰیْنَ ظَلَمُوْا اَنْدَادَهُمْ لَا تَنْفَعُ لَعَلْمُوْا اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ كُلِّهَا لَا یَنْفَعُ وَلَا یَنْصُرُ غَیْرُهٗ (یعنی جنہوں نے ظلم کیا اگر وہ جان لیں کہ ان کے بنائے ہوئے خدا نفع دینے والے نہیں ہیں تو یہ بات ضرور جان لیں کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع اور ضرر کا مالک نہیں۔ اس صورت میں یسوی کا منفعول یعنی اندادہم لا ینفع محذوف ہوگا۔ و ذکرہ فی الروح ایضاً (ص ۳۵ ج ۲)

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْا مِنَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ

جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے انہیں کے

الْاَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَتَنْبَرَّأَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّءُوْا مِنْنَا ۝

حکایت اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش ہم کو واپس جان نصیب ہو جاتا تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔

كَذٰلِكَ یُرِیْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَیْهِمْ ۝ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِیْنَ مِنَ النَّارِ ۝

لہذا اسی طرح دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔

قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پیشانی ہونا

ان آیات میں کافروں کی ایک اور حسرت اور مذمت اور شجاعت اور فطاعت ذکر فرمائی اور یہ کہ جو لوگ دنیا میں پیشوا تھے اور قوموں

اور قبیلوں کے اور ملک و وطن کے بڑے تھے جن کے پیچھے چل کر ان کی اولاد نے اور قوم و قبیلہ نے اور ملک کے نئے والوں نے اپنا نام

کھودیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے۔ یہ سرداران قوم اور زعماء ملک و وطن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں اور پیچھے چلنے والوں اور ان

کی رضا مندی کے لئے قربانیاں دینے والوں سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور یہ بیزاری ایسے موقع پر ہوگی

جب ان کے ماننے والے اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے اور کفر و شرک پر مچکے ہوں گے۔ وہاں نہ ایمان الانا معتبر ہوگا نہ دنیا میں والہ اس آ

کس کے وہ عذاب تھے کہ جو کوئی چارہ نہ ہوگا اور ان سے آج کے حقائق قائم ہو چکے ہوں گے اور کوئی کس طرح بھی مدد دے نہ

کا۔ کما قال تعالیٰ مَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ حِمِّمْ وَلَا شَفِیْعٍ یُّطَاعُ (سورہ یوسف) ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی

سفارش ہوگا جس کی اطاعت کی جائے۔

جب سرداران قوم بیزاری ظاہر کر دیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا۔ یوں نہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں جیسا کہ آج وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔

پھر فرمایا کذلک لیرٰہم اللہ اعصابہم حسرت علیہم (یعنی جس طرح ان کو آپس کی بیزاری کا منظر دکھایا جائے گا۔ اسی طرح ان کے دوسرے اعمال بھی حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے گا اور حسرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا) دوزخ کے عذاب کے ساتھ حسرتوں کا عذاب مستقل عذاب ہوگا۔ بار بار نام ہوں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اتباع کر لیتے تو اچھا تھا۔ کفر و شرک اختیار نہ کیا ہوتا فلاں فلاں عمل اختیار کرتے تو کیسی اچھا ہوتا اور اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اُس دن کا سوچنا، کھانا، نام ہونا۔ دوزخ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی اُس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ وَضَاهُمْ بِخَارِ جَهَنَّمَ مِنَ الْغَارِ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

اے لوگو! کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں اور مت پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے۔ بے شک وہ تمہارے لئے لکم عَذَابٌ مُّبِينٌ ۝ اِنَّمَا يُمْرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ۚ اِنَّ تَقُولُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

کھا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف بُرائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگو جن کو تم نہیں جانتے۔

حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پرہیز کرنے کا حکم

ان آیات میں اول تو ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کریں۔ شیطان کا اتباع کرنے اور اس کی بات ماننے میں سراسر نقصان اور خسار ان اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کا کوئی مشورہ اور کسی بھی عمل کی ترغیب انسانوں کے لئے خیر نہیں ہو سکتی وہ تمہارا دشمن ہے اس نے دشمنی پر کمر باندھ ہی ہوئی ہے۔ اُسے دوزخ میں جانا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ سب بنی آدم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ بُرائی ہی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے کہ تم سے شرک کرائے اور تمہیں غلط عقیدوں پر ڈالے۔ اور پھر تم سے یہ کہلوائے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اور اس کی رضا کے لئے ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَفْرَأُ نَحْنُ بِهَا طَعْلٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط اَتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کا حکم نہیں دیتا، کیا خدا کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم نہیں جانتے)

اسباب النزول للواحدی ص ۴۳ میں ہے کہ آیت یَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ (الآیۃ) بنی ثقیف اور بنی خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کچھ کھیتیاں، کچھ جانور اپنے اوپر حرام کر لئے تھے اور جن جانوروں کو حرام کیا تھا (ان کی حرمت کے لئے کچھ شرطیں اور قیدیں لگادی تھیں اور) ان کے نام بحیرہ، سانبہ اور وصیلہ اور حامی تجویز کر لئے تھے۔ اھ سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی تفسیر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی تفصیلات مذکور ہوں گی۔ یہ باتیں ان کو شیطان نے بتائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ جو تحریم و تحلیل کا سلسلہ مشرکین نے نکالا تھا اس میں شیطانیں کو اور

بتوں کو راضی رکھنے کے جذبات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر لینا حلال نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شریعت کو بدلتا ہے اور تحریف کرنا ہے۔

تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے۔۔۔۔۔ سورہ آمدہ میں فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُخَرِّجُوْا طَبٰٓئِبَ مَآ اٰخَلَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ** (اے ایمان والو! اللہ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکادو، بلاشبہ اللہ حد سے نکلنے والوں سے محبت نہیں فرماتے)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینے کے متعلق فرمایا تھا کہ اب ہرگز نہ پیوں گا، اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی: **يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُخَرِّمُ مَآ اٰخَلَ اللّٰهُ لَكَ؟** (اے نبی! تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے) ایسی بہت سی رکیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ اعتقاداً بھی بہت سی حلال چیزوں کو حرام سمجھ رکھا ہے مثلاً ذی تعدہ کے مہینہ میں (جسے عورتیں خالی مہینہ کہتی ہیں) اور محرم و صفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آگے نکلتے ہیں اور ان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ ماہ محرم میں میاں بیوی والے تعلق سے بچتے ہیں۔ اور بہت سی قوموں میں بیوہ عورت کے نکاح ثانی کو مہیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کو حرام بنا رکھا ہے۔ بہت سی قوموں میں ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے کو عملاً بلکہ اعتقاداً حرام قرار دے رکھا ہے۔ یہ سب حدود سے آگے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح حلال کو حرام کرنا منع ہے اسی طرح حرام کو حلال کر لینا بھی منع ہے۔ حرام و حلال مقرر فرمانے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے خواہ اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہو یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا ہو۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے: **وَلَا تَقْفُوْا اِلَیْمًا تَصِفُ السَّبْحُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِّتَقْفُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْكَذِبَ** (اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا زبانی جھوٹا ہوئی ہے۔ ان کی نسبت یوں مت کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَسْبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَنْتَبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَیْهِ اَبَآءُنَا

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کا اتباع کرو، جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم اُس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا،

اَوْ لَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، اور ہدایت پر نہ ہوں۔

باپ دادے ہدایت پر نہ ہوں تو اُن کا اتباع اور اقتداء باعث ہلاکت ہے

مشرکین کا یہ طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو مقتدی سمجھتے رہے ہیں۔ اُن کو ہزار سمجھایا جائے، حق کی دعوت دی جائے، تو حید کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لئے کہا جائے اور توحید کی دلیلیں خوب کھول کر بیان کر دی جائیں اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح کر کے بتادی جائے تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادوں کا دین کفر و شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ اتنے ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریق اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اس آیت شریفہ میں مشرکین کی یہی بات نقل فرمائی ہے اور پھر اس کی تردید کی ہے۔ تردید کرتے ہوئے

ارشاد فرمایا: اُولُو كَسَانٍ اَبْسَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ (کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ ہی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں) باپ دادوں نے اپنی ناستیجھی سے شرک اختیار کیا غیر اللہ کی پرستش کی بُرے رسم و رواج نکالے وہ لوگ کیسے لائق اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معلوم ہے کہ باپ دادوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی نہ کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی نہ راہِ گمراہی میں تھے، مگر انہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھداری ہے ہاں اگر باپ دادے ہدایت پر ہوں اور انہوں نے حق کی راہ بتائی ہو تو ان کا اتباع کیا جائے جیسا کہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے فرمایا: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ (کہ میں نے اتباع کیا اپنے باپ دادوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کا) باطل میں کسی کی بھی تقلید کرنا حال نہیں ہے۔ البتہ جو اہل حق ہو، اللہ کے دین پر چلتا ہو اور اُس کی دعوت دیتا ہو اُس کا اتباع کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ سورۃ لقمان میں فرمایا: وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنْتَ اِلَيْهِ (کہ جو شخص میری طرف رجوع ہو اُس کا اتباع کرو)۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءٌ وَ اِنْدَاءٌ ۚ

اور مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اُس شخص کی مثال ہے جو آواز دے اسی چیز کو جو نہ سنے سوائے پکار کے اور نداء کے۔

صُمْ بُكُمْ غُمِيْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾

بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں سو وہ سمجھ نہیں رکھتے۔

کافروں کی ایک مثال

صاحب روح المعانی (ص ۲۸ ج ۲) لکھتے ہیں کہ مشبہ یا مشبہ بہ کی جانب میں مضاف محذوف ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ کافروں کو دعوت دینے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اُن جانوروں کے پیچھے چیخ رہا ہو جو اُس پکار اور آواز سننے میں اور اُس سے زیادہ کوئی بات وہ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آواز دی لیکن کیا کہا اس کو بالکل نہیں سمجھتے اور ڈھمکی صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ کافروں کی مثال اُس شخص کے جانوروں کی طرح سے ہے جو اپنے جانوروں کو پکارتا اور چیختا چلاتا ہے اور جانوروں کو پکار کے ہوا کچھ خبر نہیں۔ خلاصہ مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ کافر لوگ اپنی جہالت اور حماقت سے باپ دادوں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں حق سمجھنے اور قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس بارے میں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں۔ حق کی آواز سننے میں لیکن سب ان غبی کر دیتے ہیں۔ نہ اندھا اپنے ذہنوں کو متوجہ کرتے ہیں اور نہ غور و فکر کیلئے تیار ہوتے ہیں۔ بالکل جانوروں کی طرح سے ہیں۔ آواز تو سنی لیکن سمجھ نہیں سکتے۔

کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں..... پھر فرما صُمْ بُكُمْ غُمِيْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ کہ یہ لوگ حق سننے کو تیار نہیں بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بولنے کو تیار نہیں گونگے بنے ہوئے ہیں۔ راہِ حق پر چلنے کو تیار نہیں۔ اندھا بن کر اختیار رکھے ہوئے ہیں، اپنے حواس کھو چکے ہیں۔ لہذا حق کو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

اے ایمان والو! کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دینی تھیں اور شکر کرو اللہ کو اگر تم

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۵۶﴾

اس کی عبادت کرتے ہو۔

حلال کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم

اس آیت شریفہ میں بھی پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم فرمایا اور اللہ پاک نے جو نعمتیں وہی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو کیونکہ جو عبادت اُس کی عظمت و کبریٰ کی شایان شان ہے وہ شکر کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اُسے کھانا پوا اور شکر کرو۔ سورہ سہا میں فرمایا: تَخْلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ (اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو) نعمتوں کے شکر کو تنہا ضایہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں۔ اور اس کی نعمتوں کو گنہ گروں میں شریعت نہ کریں۔ حسن طہیات ہا رزقنا حکم میں یہ بھی نکتہ ہے کہ وہ سروں کا مال چین کر یا تیرا کر یا خیانت کر کے استعمال نہ کیا جائے کہ اللہ نے جو مال جس کسی کو دیا ہے وہ اگر چہ فی نفسہ اصول شریعت کے مطابق حلال اور طیب ہے۔ لیکن وہ سروں کے لئے اسی وقت حلال اور طیب ہوگا جبکہ حلال طریقہ سے صاحب مال سے حاصل کیا ہو۔

حرام کھانے کا وہال..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک بن (مال اور قول و فعل) قبول فرماتا ہے (پھر فرمایا کہ) بلاشبہ (حلال کھانے کے بارے میں) اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا ہے وہی مؤمنین کو حکم فرمایا ہے چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولو! طیب چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو اور مؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر رہا ہو۔ اس کے بال بکترے ہوئے ہوں جسم پر گرہ بن رہا ہو اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ساوہ بار ب کہہ کر وہ مارتا ہو یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اُس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور اس کو حرام غذا وہی گئی ہے پس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیونکر قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۶ ج ۱)

اس حدیث میں حرام سے پرہیز کرنے اور حلال کھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ جو صدقہ حلال مال سے دوگوا وہی قبول ہو گا۔ اللہ پاک ہے اور اس کی بارگاہ میں پاک چیز ہی قبول ہو سکتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت فرمائیں۔ پہلی آیت میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو حکم ہے کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں اور دوسری آیت میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیزوں میں سے پاک چیزیں کھائیں۔ اللہ جل شانہ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ حلال کھائیں، وہی حکم اپنے مؤمن بندوں کو دیا ہے۔ حال کی اہمیت اور ضرورت ظاہر کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہو اور بدحالی کی وجہ سے اس کے بال بکترے ہوں جسم پر بن رہا ہو اور وہ اپنی اہل بدحالی میں آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے ساوہ بار ب کہہ کر خدا سے پاک کو پا کر بار بار دعا پڑھتا ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے اس کی دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے

لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی۔ مسافر کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی دُعا خصومت سے قبول ہوتی ہے اور مضطرب پریشان حال شخص کی بھی دُعا مقبول ہوتی ہے۔ لیکن مسافر اور پریشان حال ہونے کے باوجود ایسے شخص کی دُعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہو، اچھل بہت سی دُعا میں کی جاتی ہیں۔ لیکن دُعا میں قبول نہیں ہوتیں۔ لوگ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ دُعاؤں کا اس قدر اہتمام کیا اور اتنی بار دُعا کی لیکن دُعا قبول نہیں ہوتی۔ شکایت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حال دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہر شخص غور کرے کہ میں حلال کتنا کھاتا ہوں اور حرام کتنا، اور کپڑے جو پہنتا ہوں وہ حلال آمدنی سے ہیں یا حرام سے اگر وہی حرام ہے یا لباس حرام ہے تو اس کو ترک کریں، خوراک اور پوشاک کو حدیث شریف میں بطور مثال ذکر فرمایا ہے اور ہٹا چھوٹا بٹاش کا مکان آسائش کی چیزیں اگر حرام کی ہوں تو وہ بھی لباس کے حکم میں ہیں ان کا استعمال بھی حرام ہے۔

حرام کی کمائی کی چند صورتیں..... رشوت آج کل بہت عام ہے سب کو معلوم ہے کہ رشوت کا مال حرام ہے۔ رشوت کا نام بدیہ تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتی ہے۔ جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبے میں کام کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں ان کی رشوت تو حرام ہے ہی تنخواہ بھی حلال نہیں اس لئے کہ جس کام کے لئے حکومت نے ان کو دفتر میں بٹھایا ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا رشوت لینے کے لئے ان اصول و قواعد کے خلاف کام کرتے ہیں جو کام کرنے والے کے لئے مقرر کئے ہیں۔

سود کم ہو یا زیادہ عوام سے لیا جائے یا کسی بھی ادارہ سے وہ سب حرام ہے اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیا جائے، ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو، چونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت بھی حرام ہے اور گناہ پر مند کرنے کی اجرت بھی حرام ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مُردار گوشت، تصویریں، مورتیاں ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اور ان کی قیمت اور نفع بھی حرام ہے جتنے بھی ٹیکس ہیں سب کا وصول کرنا حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ محکمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ بیمہ پالیسی سراسر قمار ہے یعنی جو ہے زندگی کا بیمہ ہو یا اموال تجارت کا کارخانوں کا یا گاڑیوں کا یہ سب حرام ہے۔ اور ان میں اپنی فتح کردہ رقم سے زائد جو کچھ ملے وہ سب حرام ہے۔ جتنے بھی قمار کے طریقے ہیں گھوڑ دوڑ وغیرہ ان کی آمدنی سب حرام ہے۔ غصب، چوری، ڈاکہ زنی کے ذریعہ جو کچھ حاصل کیا وہ سب حرام ہے۔ لوگوں کو اغوا کر کے جو ان پر رقم حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جو لوگ ہیری مریدی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو اہل حق اور اہل ارشاد سمجھ کر جو کچھ دیا جاتا ہے۔ (حالانکہ وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں) ان کے لئے وہ سب حرام ہے۔ میراث، شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی۔ جس وارث کے قبضہ میں جو مال آ جاتا ہے وہی اپنانا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مرنے والے کے بیٹے اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو میراث نہیں دیتے۔ اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لئے یتیموں کے حصہ کا مال بھی خورد برد کر دیا جاتا ہے۔ شرعاً جو دوسروں کا مال ہے اس کو اپنی ملکیت اور کام میں لانا حرام ہے۔ اور فس کی خوشی سے جو مال نہ دیا گیا ہو اگر چہ دینے والے نے بظاہر کسی دباؤ میں خاموشی اختیار کر لی ہو وہ مال بھی حرام ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل زیرِ قلم آگئی ہے۔ حرام کے شعبے بہت ہیں۔ ہر شخص اپنی آمدنی اور اخراجات کا فکر کرے۔

حرام مال کا وبال..... بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام آمدنی میں سے صدقہ کر دیا جائے تو باقی سب مال حلال ہو جاتا ہے۔ حرام سے صدقہ کرنا تو اور گناہ ہے۔ وہ مقبول ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ ہی کو قبول فرماتے ہیں جو صدقہ خود ہی قبول نہیں اس کے ذریعہ باقی مال کیسے حلال ہو جائے گا جو صدقہ دیا وہ بھی وبال اور جو باقی مال ہے وہ بھی وبال اور آخرت کے

عذاب کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ حرام مال سے کسب کرے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کے لئے اس میں برکت نہ ہوگی۔ اور اسے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعہ نہیں مٹاتے لیکن برائی کو نیکی کے ذریعہ مٹاتے ہیں۔ بے شک خبیث خبیث کو نہیں مٹاتا۔ (رواہ احمد کانی مشکوٰۃ ص ۲۳۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پلا بڑھا ہو دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ (ایضاً) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور دھڑا اور جانور حرام کئے ہیں جن کے ذبح کرتے دلت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

اضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵﴾

سو جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کہ باغی نہ ہو اور نہ سے بڑھ جائے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔

محرمات کا اجمالی بیان اور اضطرار کا حکم

اس آیت شریفہ میں مردہ جانور (جو اپنی موت سے بغیر ذبح کئے مر جائے) اور خون اور خنزیر کا گوشت کھانے کی اور اُن جانوروں کے کھانے کی حرمت بیان فرمائی ہے جن پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ان چیزوں کے کھانے کا عرب کے مشرکوں میں رواج تھا۔ اور اُن کے علاوہ حلال چیزیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے رواج میں جو چیزیں حرام تھیں اصولی طور پر ان کی حرمت بیان فرمائی اور لفظ اِنَّمَا سے جو صبر معلوم ہو رہا ہے۔ یہ صبر اضافی ہے۔ جو چیزیں یہاں مذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جس کا ذکر دیگر آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔

سورۃ مائدہ میں مزید چند چیزوں کا بیان ہے۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری تفصیل سورۃ مائدہ ہی کی تفسیر میں لکھیں گے یہاں یہ جو فرمایا کہ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھوک سے ایسا دو چار ہو رہا ہو کہ جان پر تن رہی ہو اور اُس کے پاس حلال چیزوں میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لئے اتنا سا کھالے جس سے موت سے بچ جائے۔ صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے۔ اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب بھی نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جا رہی ہو تو شراب پینے اور سو رکھنے کی اجازت کو بہانہ بنا کر یہ نہ سوچے کہ آج اجازت مل گئی ہے خوب مزے سے کھاؤں پیوں گا۔ خرم کے خم پڑھاؤں گا اور پیٹ بھر کے خنزیر کا گوشت کھاؤں گا۔ پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، ایسا آدمی باغی اور عادی یعنی حد سے بڑھنے والا ہے اگر طلب لذت کے لئے کھائے گایا ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گا تو گنہگار ہوگا اور لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فرما کر یہ بتایا

کہ جان پھانسی کی مجبوری میں قتلوار اساکھانے کی اجازت ہے۔ وہ وہ عافی میں ہے یوں نہ کہا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہوئی۔ یوں کہیں گے کہ اس کا کھانا حلال ہو گیا۔ حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے۔ بہت سے لوگ یورپ امریکہ اور آسٹریلیا میں بالکل کافہ شراب پیتے ہیں اور خنزیر کھاتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو شرعی طریقہ پر حلال نہیں کئے گئے اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ اور لفظ فمّن اضطرّ کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اضطرّ اور مجبوری ان کو کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ ان ملکوں میں سینکڑوں قسم کی چیزیں ملتی ہیں جو بھی کھائی جاسکتی ہیں۔ اور انہیں کھانے بھی ہیں۔ وہ وہ بھی ہے اور انتظام کرنے سے حلال گوشت بھی مل جاتا ہے۔ اسی حالت میں حرام کھانا چنانچہ کسی طرح بھی حلال نہیں ہے اور بالفرض واقعی کوئی شخص مجبور ہو جس کی جان ہی جاری ہو کھائے تو کچھ بھی نہ مل رہا ہو۔ جان بچانے کے لئے فوراً کھا سکتا ہے۔ یہ پیت پھر کر روزانہ حرام کھانا اور پیناس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ تم تو سور کا گوشت، بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتے ہیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا بلکہ حرام پر بسم اللہ پڑھنے سے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ پھر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ مسلمان کو ایسے ملک میں رہنے کی کیا مصیبت ہے جہاں حلال نہ ملتا ہو۔ حرام کھانا پڑتا ہو طلب دنیا کے جذبات ہی ایسے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

اب تک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی کتاب، اور خریدتے ہیں اس کے بدلہ معمولی قیمت تو یہ وہ لوگ ہیں

مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ

جنہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا،

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰی وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خیر لیا مگر احق کو ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے،

أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ

سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

بے شک وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہیں۔

کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کا انجام

ان آیات میں اللہ کی نازل فرمودہ کتاب کو چھپانے اور اس میں تحریف و تبدیل کرنے اور غلط تفسیر بتانے اور پھر اس کو دنیاوی معاوضہ کا ذریعہ بنانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسباب النزول میں (ص ۲۴) علامہ واحدی نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں اور علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے پیچھے کے لوگوں سے بدایا ہوا سول کرتے تھے اور وہ یہ اُمید باندھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت ہو گئی جو ان کے قبائل میں سے نہیں ہیں تو ان کی صفات کو بدل دیا جو توہریت میں پاتے تھے اور ذہنی صفات بتا دیں جو توہریت میں نہیں تھیں، تاکہ ان کے دواغی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور ان کی ریاست باقی رہے اور ثبوت باقی رہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتاب کے مضامین کو چھپانے پر وعید مذکور ہوئی تھی۔ یہود کے علاوہ میں یہ مرض بہت زیادہ تھا۔ دوبارہ اس مضمون کا اعادہ فرمایا اور ان کی توجہ والی کہ حقیر دنیا کے حقیر مال کے لئے جو حرکتیں کرتے ہوئے آخرت میں اس کا نتیجہ بہت بُرا ہو گا۔ یہ حرکتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اس دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں سے پیٹ بھر رہے ہیں لیکن یہ پیٹ بھرنا دوزخ کی آگ کے انگارے پیٹ میں بھر رہے گا ذرا بعد بنے گا یہ لوگ دنیاوی غذا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کے انگارے ہی بھر رہے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ہر بات کے ساتھ بات بھی نہ فرمائے گا اور ان کو پاک بھی نہ کرے گا۔

لَيْسَ الذِّبْرَ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

یعنی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو۔ لیکن یہی ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت

الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَعَهْدِهِمْ

اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گمراہوں کے پھرانے میں اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور جو پورا کرتے والے ہیں اپنے عہد کو

إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

جبکہ وہ عہد کریں اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۳﴾

اور یہی لوگ متقی ہیں۔

اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کا بیان

یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جن میں بہت سے اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کا ایک ہی جگہ جمع فرمایا ہے۔ اباب التنبول (ص ۲۳) میں بحوالہ مصنف عبدالرزاق حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے اور انصاری مشرق کی طرف (اور اپنے اپنے قبلہ پر جمنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے) لہذا آیت لَيْسَ الذِّبْرَ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ (الآیت) نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی (کی تفصیلات) کے بارے میں سوال کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ نے اس شخص کو بلا یا اور آیت کریمہ پڑھ کر اسے سنا دی۔

مفسرین کثیر لکھتے ہیں (ص ۲۷۷) کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو

اہل کتب اور بعض مسلمانوں کو شاق گزرا اللہ تعالیٰ نے تھویل قبلہ کی حکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصودہ بالذات نہیں ہے۔ ہندوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اس کے حکموں کو مانیں جدھر رخ کرنے کا حکم ہو اہدھر رخ کر لیں۔ بس یہ نیکی ہے اور تقویٰ ہے اور ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو جائے مشرق یا مغرب کو رخ ہو عند اللہ یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کر دوسرے احکام پر عمل نہ کرو اور شاک کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ولکن البسر والتقویٰ ائی تو دودا الفرائض علی وجہہا یعنی نیکی اور تقویٰ ہی یہ ہے کہ تمام فرائض کو حکم کے مطابق صحیح طریقے پر پورا پورا ادا کرو۔

اس آیت میں بہت سے نیک کام مذکور ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کا ذکر فرمایا اور اصول عقائد بتادیئے۔ ایمان وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ ایمان تو لاتے نہیں تھے اور اپنے اپنے قبلہ کی طرف رخ کرنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلی نیکی اُس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر اور اس کے سب نبیوں پر۔ جو شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا۔ اللہ کی کسی کتاب یا اس کے کسی رسول کی تکذیب نہ کرے گا اور رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرے گا وہ مومن ہو گا پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق جو اعمال کرے گا اور جو اموال خرچ کرے گا اور جو اقوال اُس سے صادر ہوں گے وہ سب نیکی اور تقویٰ میں شمار ہوں گے۔

اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا..... اصول عقائد بتانے کے بعد مال خرچ کرنے کی عہدہ مدیں ذکر فرمائیں اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شمار فرمایا۔ اور جو ایسے غلام ہیں جن سے اُن کے آقاؤں نے کتابت کا معاملہ کر لیا (یعنی اُن سے کہہ دیا کہ اتنا مال لا کر دے دو تو آزاد ہو) ان کی گردنوں کے آزاد کرانے میں مال خرچ کرنے کو نیک کاموں میں ذکر فرمایا۔ لفظ غلشی خبیہ میں جو ضمیر بحر و مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع مفسرین نے مال کو قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی احتمال نکالا ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو جس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کو جو خیر میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن پہلا معنی دوسرے معنی کو شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص مال کی محبت ہوتے ہوئے مذکورہ وجوہ خیر میں خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں خرچ کرے گا۔

افضل الصدقہ..... صحیح بخاری (ص ۱۹۱ ج ۱) میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جبکہ تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنوس بن رہا ہو، تجھے تنگدستی کا ڈر ہو اور الماداری کی امید لگائے بیٹھا ہو، اور صدقہ کرنے میں تو اتنی دیر نہ لگا کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے تو تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا (اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا) اب تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تندرستی کے وقت (جبکہ مرض الموت میں مبتلا نہیں ہے) اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس وقت خرچ کرتا ہے تو نفس یوں کہتا ہے کہ خرچ نہ کر پھر بھی نفس کے تھنے کو ذرا خرچ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ خرچ کرے گا تو تنگدستی آ جائے گی۔ اور المادار بننے میں دیر لگے گی۔ پہلے خوب المادار ہو جاؤ پھر خرچ کرنا، لیکن خرچ کرنے والا نفس کی کوئی بات نہیں مانتا اللہ کی رضا کے لئے وجوہ خیر میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت صدقہ کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندرستی میں خرچ کرنے کی تھی اب دوسروں کو کیا دے رہے ہو اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔

رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت..... مال خرچ کرنے کے مصارف خیر بتاتے ہوئے پہلے ذریٰ القربیٰ کا ذکر فرمایا، عربی

زبان میں ذوی القربی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ سنن الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے میں صرف صدقہ کا ثواب ہے اور جس سے رحم کا رشتہ ہو اُس کو صدقہ دینے میں (دہرا) ثواب ہے۔ (کیونکہ وہ) صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا اور اپنی اولاد کا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جگہ جگہ ظلم و یا گیا ہے اور بیوی پر اور اولاد پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبعی تقاضے کے باعث سب ہی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو کرم سے نہ صرف والدین اور اولاد بلکہ دور اور نزدیک کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری نہ ہو۔ جن پر خرچ کرے اُن پر احسان نہ جنائے۔ طعن و تشنیع نہ کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اُس دینار کا ہے جو تواسے گھر والوں پر خرچ کرے اور وہ دینار جسے تواسے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے (یعنی سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے)۔ (صحیح مسلم ج ۳۲)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے (یعنی اس میں بھی ثواب ہے)۔ صحیح بخاری ص ۳۲۲ ج ۱ بلکہ خرچ کرنے میں اُن لوگوں کا سب سے پہلے دھیان رکھنے کا حکم فرمایا جو اپنے ممال میں ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۰)

یتیموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت ..... ذوی القربی کے بعد صامی پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یتیم کی جمع ہے یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو۔ عموماً ایسے بچے حاجت مند ہوتے ہیں نہ ان پر خرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اخراجات کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی اُن کی دلداری کی جائے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ایسا کیا تو ہر مال جس پر اُس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض نیکیاں ملیں گی۔ اور صحیح بخاری ص ۸۸۸ ج ۲ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کر نبی اللہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں (انگوٹھے کے پاس والی اور بیچ والی) ساتھ ملا کر دکھائیں۔ آج کل لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ یتیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کرتے انہیں کا مال کھا جاتے ہیں۔ باپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو بدل لیتے ہیں۔ اپنے نام یا اپنی اولاد کے نام کروا لیتے ہیں۔ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔

مسکین پر مال خرچ کرنا ..... پھر مسکین پر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، وہ کھانسی میں بھوکے پیاسے وقت گزار لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آبرو مند آدمی سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری ص ۲۰۰ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو (سوال کرنے کے لئے) لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے۔ جسے ایک لقمہ اور دو لقمہ یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتی ہیں۔ یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا (لیکن واقعی) مسکین وہ ہے، جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اُسے بے نیاز کرے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور وہ سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔

سورۃ بقرہ میں فرمایا: فَلَا تَقْصُصْ الْعُقَبَةَ ۝ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۝ فَلَيْتَ رَقِيبَةً ۝ أَوْ أَطْعَامَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتَّبِعُهَا ذَا

مفسرہ ۵۰ او مسکینا ذا حقیرہ (سکینوں و دکھائی میں سے بہتر نہ نکال اور اسے مخاطب تجھ معلوم ہے، گھائی کیا ہے؟ مردان (۱) کا پتہ کیا ہے؟) دن میں کسی شہتہ دار تہیہ یا کسی خاک نشین کو کھانا، اس میں غاموں کی آزادی میں مدد دینے اور یتیم اور مسکین کو کھانا ملانے کا وعدہ کرنے سے تعبیر فرماید۔ کیونکہ یہ چیزیں نفس پر شائق ہیں۔

مسافر پر مال خرچ کرنا..... پھر ان سہیل پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں ابن سہیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے یا مال چوری ہو جاتا ہے۔ یا جب تراش کر رقم نکال لی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال معلوم ہو جائے تو ان پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ یہ لوگ حاجت کا اظہار کریں تب ہی دیا جائے۔ کسی طرح بھی ان کی حاجت معلوم ہو جائے تو ان کی مدد کرنی جائے۔ مسافر کے گھر پر جس قدر بھی مال ہو اور اپنے مال و مالاک جائیداد کی وجہ سے فنی ہو لیکن سفر میں حاجت مند ہو گیا تو اس پر خرچ کر کے ثواب لیا جائے۔

سوال کرنے والوں کو دینے کا حکم..... پھر سوال کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان لوگوں میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ان کو تو دینا ہی چاہیے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہو گا لیکن اس کے ظاہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے ان کو بھی دینا درست ہے۔

بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت..... مجبوری میں بھوک دفع کرنے یا اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لئے کوئی مانگ لے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو پیشہ بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جن کو سوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں۔ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کر بے آبرو ہوتے ہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لئے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے (جو دوزخ میں اسے ملیں گے) اب چاہے تم کرے یا زیادہ کرے۔ (۱۰، مسلم ص ۳۳۳) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان نے دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۹)

اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا میں سائل تھا وہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اسی کا ظہور ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی کو اور بھیک ٹھاکہ بدن والے قومی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ شکستہ تنی ہے اسے مٹی میں مار رکھا ہو (یعنی زمین کی مٹی کے سوال کے پاس کچھ نہ ہو) یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو جو ذلیل کرنے والا ہو، اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہو گا۔ اور یہ مال گرم پتھر بنا ہو گا جس کو جہنم سے لے کر کھانا ہو گا اب جی چاہے تو کئی کرے اور چاہے تو زیادتی کر لے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۳)

ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری بتادی گئی مانگنے والا مانگنے سے پرہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کر خرچ کرے۔ سائل کو جھڑکے بھی نہیں۔ کیا معلوم مستحق ہی ہو اور غور و فکر بھی کرے حاجت مندوں کو تلاش بھی کرے۔

مسئلہ..... جو شخص مسجد میں سوال کرتا ہوا ہے نہ دے۔

غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا..... مال خرچ کرنے کے سلسلہ میں سب سے آخر میں وہی الرقاب فرمایا رقابہ کی جمع ہے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں ص ۲۰۸ کہ فسی الرقاب سے مکاتبوں کے آزاد کرانے میں مدد دینا مراد ہے، جو غلام کسی کی ملکیت میں ہو اور اس کا آقا کہہ دے کہ اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو اس کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ ان کو مال دے کر آزاد کر دینا بھی جوہ خیر میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں (ص ۱۲۴ ج ۱) کہ قیدیوں کی جانوں کا فدیہ دے کر ان کا چھڑا لینا یا غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عوم میں شامل ہے (جب کبھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کرتے تھے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قتال ہوتا تھا۔ اس وقت غلام اور باندیوں کے مالک ہوتے تھے۔ اب نہ اللہ کے لئے جہاد ہے نہ غلام ہیں نہ باندیاں ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے۔ پھر جب کبھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کریں گے اور اصول شریعت پر لڑیں گے تو پھر غلام، باندیاں قبضہ میں آئیں گی)۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا..... مال خرچ کرنے کے مواقع ذکر فرما کر فرمایا: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ یعنی تقویٰ کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان پہلے بھی آچکا ہے۔ اور ہر مال کے مصارف خیر بیان فرما کر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے مصارف زکوٰۃ بیان کئے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی پر متوجہ فرمایا پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جوہ خیر بیان کی ہیں ان سے ظنی صدقات مراد ہوں (اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمانے میں اس کی فرضیت بتانا مقصود ہو)۔

عہد پورا کرنا..... منکی اور تھو کی کے کام ہتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالنَّفُوفُونَ بَعِيدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا (اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے جسکے وہ عہد کر لیں)۔ ایفائے عہد کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ اَلَا اَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ لَا اَمَانَةَ لَكُمْ وَلَا دِيْنََ لَكُمْ وَلَا غِلَظَ لَكُمْ (خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۸ شعب الایمان)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار خصلتیں ہوں گی خالص منافع ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں مانا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔

۱۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ۲۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۳۔ جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔ ۴۔ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی (کا جھنڈا) ہے اور اس جھنڈے کے

ذریعہ اسے پہچانا جائے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۵۴ ج ۱)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا۔ جو اس کے پیچھے اس کے دھڑ پر کھڑا ہوگا اور جتنا بڑا اس کا غدر ہوگا اسی قدر وہ جھنڈا اونچا ہوگا (پھر فرمایا) خبردار

اُس سے بڑھ کر بڑا دھوکے باز کوئی نہیں جو عوام کا امیر ہو اور عوام کو دھوکہ دے۔ (صحیح مسلم ص ۸۳ ج ۲)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا راہی بنا دے۔ (یعنی صاحب اقتدار بنا کر عوام کی نگرانی اور خیر خواہی اس کے سپرد کر دے) پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری ص ۵۸ ج ۲)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا والی ہو اور اُن کی نگرانی اور نگہداشت اُس کے ذمہ ہو پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس پر جنت حرام فرما دے گا۔ (صحیح بخاری ص ۵۹ ج ۳)

جو لوگ بڑے بڑے وعدے کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں پھر وہ عوام کے ساتھ غد کر کرتے ہیں اور سارے عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں اُن لوگوں کے حق میں یہ کیسی سخت وعیدیں ہیں خود کر لیں۔

مسئلہ..... اگر کافروں سے کوئی معاہدہ ہو تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو اور ان کی طرف سے خیانت کا ڈر ہو اور اس کے ختم کرنے میں مصلحت ہو تو پہلے یہ بتادیں کہ ہمارا عہد باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد کوئی نئی کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی

شرطوں کے خلاف ہو۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا: وَإِذَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُخْلَصِينَ۔ (اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے)۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے (امان و حفاظت جان کا وعدہ تھا) تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری ص

۳۳۸ ج ۱)

صابرین کی فضیلت..... پھر صبر والوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ لِيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلِيُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ دَائِمَاتٍ فِيهَا أَنْهَارٌ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نَحْوَ أَلْفٍ مَرَّةٍ كُلَّ شَبْعَةٍ ۚ فَخَالِدُوا فِيهَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (اے ایمان والو! جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے

ذکر کرو اللہ کثیراً تَعْلَمُكُمْ تَغْلِبُكُمْ)۔ (اے ایمان والو! جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو اور امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ)۔

سورہ صف میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَرُصُونَ (بے شک اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہو)۔

آخر میں فرمایا: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (کہ یہ حضرات جن کی صفات اور پر مذکور ہوئیں وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں) کیونکہ ایمان قلبی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں) اور یہ لوگ تقویٰ والے بھی ہیں (کیونکہ

حرام سے بچتے ہیں، اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

اے ایمان والو! تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلہ، اور غلام و غلام کے بدلہ

وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ فَمَنْ عُتِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

اور عورت کو عورت کے بدلہ، جو شخص کیلئے اسکے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو بھائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقہ پر اس کی ادائیگی ہو۔

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾

اور تمہارے لئے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو! تاکہ تم پر ہیز کرتے رہو۔

قصاص اور دیت کے بعض احکام

جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قصاص قتل عمد (یعنی قتلہ آجائے قتل کرنے) میں ہوتا ہے۔ جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہیں۔ لفظ قصاص مماثلت یعنی برابری پر دلالت کرتا ہے چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے اس لئے اس میں حاکم محکوم، بغیر اکبر اور امیر وغریب میں کوئی فرق نہیں اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے قصاص کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تو اس مال کو دیت (خون بہا) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خطا قتل کر دے (جس کی کئی صورتیں ہیں اور جس کے احکام سورہ نساء میں مذکور ہیں) تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ اعضاء کی دیت کو ارش بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء کے قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔ لباب النقول میں حضرت سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر پیکار رہتے تھے اور ان میں کشت و خون کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ غلام اور عورتوں تک کو قتل کر بیٹھے تھے ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو زیادہ صاحب عزت اور رفعت سمجھتا تھا اس لئے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلہ آزاد کو قتل نہ کیا جائے اور ہماری عورت کے بدلہ دوسرے قبیلہ کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ فَمَنْ عُتِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اور الْأَنْثَى بِالْأُنْثَى کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ غلام کے بدلہ آزاد کو قتل نہ ہو اور عورت کے بدلہ مرد قتل نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں جو النَّفْسُ بِالنَّفْسِ فرمایا ہے اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ مفسرین کثیر (ص ۲۰۹ ج ۱) نے حضرت

ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلہ قتل نہیں کرتے تھے بلکہ مرد کو مرد کے بدلہ اور عورت کو عورت کے بدلہ قتل کرتے تھے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اَنَّا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ کا حکم نازل فرمایا۔

قصاص وارثوں کا حق ہے..... قتل عمد (جس میں قصاص ہے) اس میں قصاص لینا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ مقتول کے جتنے بھی شرعی وارث ہوں وہ سب قصاص کے مستحق ہیں۔ لیکن چونکہ قصاص قابل تقسیم نہیں ہے اس لئے اگر کوئی بھی ایک وارث اپنا حق قصاص معاف کر دے تو اب دوسرے وارث بھی قصاص نہیں لے سکتے اور اب وہ دیت ہی لے سکتے ہیں۔ اور جس نے قصاص معاف کر دیا اب وہ بھی دیت لے گا۔ ہاں اگر اس نے اپنے حصہ کی دیت بھی معاف کر دی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ ایک جان کی دیت وہ اہمیت ہے۔ جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً کی تفسیر میں بیان ہوگی۔ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں مال کی کسی مقدار معلوم پر صلح کر لیں تب بھی قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور جو مال مصالحت یا دیت کے طور پر وصول ہو مقتول کے وارث شرعی میراث کے حصوں کے مطابق اس کے مالک اور وارث ہوں گے۔ یہ دیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔

قصاص کے عوض مال لینے کی مشروعیت اُمت محمدیہ کے لئے تخفیف اور رحمت ہے..... قتل عمد کی صورت میں باہمی رضامندی سے قصاص کے عوض مال دے کر قاتل کی جان بچا دینا اور دیت کا حلال ہونا یا بطور مصالحت کے کچھ مال لے لینا یہ اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے اور خاص رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا۔ دیت ان کے لئے شروع نہ تھی۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا اور اس اُمت سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل توریت پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت شروع نہ تھی اور اہل انجیل کو معاف کر دینے ہی کا حکم تھا۔ اس اُمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص اور معافی اور دیت تینوں چیزیں شروع فرمادیں۔ (ابن کثیر ص ۲۱۰ ج ۱)

جب کوئی ایک وارث یا سب وارث خون معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائیں اور دیت کا دینا واجب ہو جائے یا مصالحت کے ذریعہ آپس میں کچھ مال دینا طے ہو جائے تو اب مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ حسن مطالبہ کریں اور سختی اور تشدد سے کام نہ لیں فَابْتَاعَ بِالسُّعْرِ وَوَفَّيْهِمْ اَمْرًا اَوْ تَقَابَلُوْا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَصَلُّونَ اور غرض یہ کہ بغیر مال منول کے اور بغیر تقاضوں کے وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے۔ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ بِاِثْمٍ اَوْ بِظُلْمٍ میں اسی حکم فرمایا ہے اور تاقابل پر لازم ہے کہ بغیر مال منول کے اور بغیر تقاضوں کے وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے۔ وہ آخرت میں عذاب الیم میں گرفتار ہوگا۔ اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ مثلاً قاتل اگر دیت پر معاملہ کر کے دیت دینے سے انکاری ہو جائے کہیں چھپ جائے فرار ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے اور مثلاً مقتول کے اولیاء دیت لیکر بھی قتل کر دیں تو یہ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ہر فریق کے لئے عذاب دوزخ ہے۔ حضرت ابوشریح خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے (یعنی اس کا کوئی عزیز عمداً قتل کر دیا جائے یا زخم پہنچ جائے) تو اسے تین چیزوں کا اختیار ہے قصاص لے لے یا معاف کر دے یا دیت لے لے۔ اس کے سوا اگر کوئی چوتھا کام کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑاؤ ان میں سے کسی چیز کو اختیار کر لیں بعد زیادتی کرے تو اس کیلئے دوزخ ہے اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ (مشکوٰۃ لمصابح ص ۲۰۱)

قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے... قصاص کا قانون جاری کرنے اور اس کو عملاً نافذ کرنے میں بہت بڑی زندگی ہے۔ اس

مُتَّعُونَ وَلِلَّهِمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ مِّنْ بَيَانٍ فَرَمَا يَے۔ قصاص میں بظاہر قاتل کی موت ہے لیکن اُسے اُمت کے حق میں بڑی حیات فرمایا۔ کیونکہ جب قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو قاتل بھی قتل کرنے سے بچے گا اور ہر شخص کے کذبہ اور قبیلے کے لوگ اس بات کے فکر مند رہیں گے کہ ہمارے کسی فرد سے کوئی شخص قتل نہ ہو جائے۔ مفسرین کثیر لکھتے ہیں کہ اسے اربعہ اور جمعہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو چند آدمی مل کر قتل کریں تو ان سب کو اس ایک مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا۔ (ص ۲۱۲ ج ۱)

فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

پھر ان کے درمیان صلح کرو۔ سو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔

وصیت کے احکام

اس آیت کریمہ میں والدین اور قرابت داروں کے لئے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جب کسی کو موت کے آثار معلوم ہونے لگیں تو وہ وصیت کر دے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس وصیت کی فرضیت میراث کے حصے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ والدین و ارثوں میں شامل ہیں۔ جن کے حصہ سورۃ نساء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں۔ اور وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو لہذا ورد فی الحدیث لا وصیۃ لوارث۔ آخر حجۃ البرمدی و ابو داؤد اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو کسی وارث کے لئے وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے لیکن وصیت کا اصول یہ ہے کہ وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے والا تہائی مال سے کم میں وصیت کرے اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنے کی گنجائش ہے۔ جتنی بھی وصیتیں ہوں گی وہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے تہائی میں نافذ ہوں گی۔

اگر تہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہو تو وہ بھی بالغ ورثاء کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جو کوئی وارث اجازت دے دے وہ معتبر نہیں ہے۔ اگر وارثوں نے اس کی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دے دی تھی تو اس کی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں اور وصیت کرنے والا جو کچھ وصیت کر دے وہ بھی اپنی زندگی میں منسوخ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرنا رہے۔ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور دوسرے اعزاء و اقرباء پر بھی اور یتیمائی اور مساکین پر بھی۔ مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے مسجدیں بنوائے مدرسے کھولے۔

وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں گے۔..... وصیت کے بارے میں اول تو یہ قانون ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ دوسرے وصیت کے مطابق خرچ کرنے کا تعلق وارثوں سے ہو جاتا ہے۔ وہ یا منتداری سے خرچ کریں یا نہ کریں۔ اس لئے جو کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہے زندگی میں خرچ کر دے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے ضرورت مند ہوں۔ ان کی ضروری حاجتیں رُک رہیں اور یہ باہر خرچ کرنا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہوں اور سخاوت کے جوش میں ثواب کے کاموں میں خرچ کرنا رہے اور قرضوں کی ادائیگی رُک رہے۔ اگر زندگی میں نیک کاموں میں خرچ نہ کرے یا کارموت سے پہلے وصیت کر دی کہ فلاں فلاں جگہ اتنا مال خرچ کر دیا جائے اور قرض خواہوں کے قرض کا ذکر چھوڑ دیا تب بھی پہلے قرضے ہی ادا کئے جائیں گے اگر اتنا زیادہ قرض ہے کہ جتنا مال ہے وہ سب ان کی ادائیگی میں ختم ہو جاتا ہے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کسی کو کچھ ملے گا۔

مسئلہ..... وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے۔ مثلاً اگر وصیت کرنے والے نے حج فرض نہیں کیا تھا یا اس کے ذمہ زکوٰۃ میں فرض ہوئی تھیں اور اس نے نہیں دیں یا کفارات واجبہ ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے۔ ان چیزوں کی ادائیگی کو وصیت میں مقدم کرے۔ اگر اس نے فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کاموں کی وصیت کر دی تب بھی اُن لوگوں پر لازم ہے جن کے قبضے میں اس

کا مال آجائے کہ فرائض اور واجبات کو مقدم کریں۔ اگرچہ اُس نے وصیت میں ان کا ذکر بعد میں کیا ہو۔

حج بدل کی وصیت..... جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے (اگرچہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی وصیت ہو) پس اگر حج بدل کی وصیت کی ہو اور اس کے لئے کسی کو بھیجا چاہیں اور تہائی مال اس کے لئے کافی نہ ہو اور بالغ ورتا، اپنے پاس سے بقدر ضرورت تہائی سے زائد مال دے دیں تو بہتر ہے لیکن یہ ان پر واجب نہیں ہے۔

مسئلہ..... یہ حج مرنے والے کے شہر سے کسی شخص کو بھیج کر کرانیں جو سواری پر جا کر اس کی طرف سے حج کر لے، اگر اس کی وصیت کے مطابق اس کے شہر سے کسی کو بھیج کر حج کرانا چاہیں اور اس کے لئے وصیت کی رقم کافی نہیں ہو رہی ہے اور وراثہ اپنے پاس سے بھی نہیں دیتے تو جس کسی شہر سے بھی آدمی بھیج کر حج کرایا جاسکتا ہو وہیں سے کسی کو بھیج دیا جائے اور وصیت کی رقم اس پر خرچ کر دی جائے۔

گناہ کی وصیت کرنا گناہ..... کسی بھی گناہ کی وصیت کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کر دے تو وہ نافذ نہ ہوگی۔ شرک اور بدعت کے کاموں کے لئے کوئی شخص وصیت کر دے تو وہ بھی نافذ نہ ہوگی۔ اس کے متعلقین اور وراثہ پر لازم ہے کہ اس کی اس طرح کی وصیت کو نافذ نہ کریں۔

وارثوں کے لئے مال چھوڑنا بھی ثواب ہے..... وارثوں کے لئے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے۔ صحیح بخاری (ص ۳۸۳ ج ۱) میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ابھی موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بہت سامان ہے اور (فرائض میراث کے اعتبار سے) صرف میری بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا وہ تہائی مال کی وصیت کر دوں، فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا ”ہاں“ تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی (بھی) بہت ہے، بلاشبہ اگر تم اپنے وارثوں کو (جن کو عصبہ ہونے کے اعتبار سے میراث پہنچتی ہے) مال دار ہونے کی حالت میں چھوڑ دو تو یہ اُس سے بہتر ہے کہ تم انہیں شکیستی کی حالت میں چھوڑ دو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیں اور اس میں شک نہیں کہ تم جو بھی کوئی خرچہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تمہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔

وصیت میں دیر نہ کی جائے..... انسان دنیا میں رہتا ہے تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کسی سے لینا کسی کو دینا حقوق واجبہ ہوتے ہیں۔ قرضے لئے ہوئے ہوتے ہیں امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور موت کا کچھ پہنچ نہیں کب آجائے۔ اس لئے ضروری ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہر وقت تیار رہے جس جس کا جو کچھ حق ہے یا قرضہ ہے یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے ان سب کو کسی کا پی وغیرہ میں لکھ کر رکھے اور وصیت تیار رہے تاکہ اچانک موت آجائے تو وارثین ان سب کو ادا کر دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لئے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دو راقیل گزر جائیں اور اس کی وصیت اُس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ (صحیح بخاری ص ۳۸۲ ج ۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی (یعنی وصیت کر کے مرا) وہ صحیح راستہ پر اور سست پر مرے اور تقویٰ اور شہادت پر مرے اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۳)

وصیت کو بدلنے کا گناہ..... جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے وفات پا جائے تو اس کے ورثاء اور جس کو اس نے وصی یا مفار بنایا ہو اسی طرح حاکم اور قاضی ان لوگوں پر ضروری ہے کہ مرنے والے نے جو وصیت کی اس کے مطابق شرعی اصول پر نافذ کر دیں۔ وصیت کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا اس کے اختیارات ختم ہو گئے۔ اب مال دوسروں کے قبضہ میں ہے۔ ان لوگوں پر لازم ہے کہ وصیت کو صحیح طریقہ پر نافذ کریں جس کو جتنا دینا ہے اس کو دینے سے دریغ نہ کریں۔ فقراء اور مساکین کے لئے وصیت کی ہے انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارے لئے کوئی وصیت کی گئی ہے اور بعض رشتہ دار جو دور رہتے ہیں ان کے لئے وصیت کی اور انہیں اس کا پتہ نہیں ہے یہ لوگ خود سے تقاضا کریں گے نہیں۔ اب جن کے قبضہ میں مال ہے وہ دیں یا نہ دیں، کم دیں زیادہ دیں، نصیحت کو چھپائیں یا ظاہر کریں۔ یہ سب ان کے اختیار میں ہے اب وصیت نافذ کرنے اور مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری انہیں پر ہے۔ یہ لوگ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کام انجام دیں۔ وصیت کو اول بدل نہ کریں۔ اگر وصیت میں تبدیلی کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور آخرت میں باز پرس ہوگی۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَفْتُمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابو بکر حصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے مر جائے (اور ادائیگی کے لئے مال بھی چھوڑا ہو) تو اس کی آخرت کی ذمہ داری ختم ہوگی اب ذمہ داری وارثوں پر آگئی۔ اگر انہوں نے ادائیگی نہ کی تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے ان کا ادا نہ کرنا تبدیلی وصیت کی ایک صورت ہے۔ نیز علامہ حصاص لکھتے ہیں کہ جس کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کی ادائیگی کے بغیر مر گیا۔ تو وہ گنہگار ہوگا اور زکوٰۃ روکنے والوں کے حکم میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے ادائیگی زکوٰۃ کی وصیت کر دی اور ورثاء نے وصیت نافذ نہ کی تو وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اب وصیت بدلنے والے گناہ گار ہوں گے۔ علامہ حصاص نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وصیت میں ظلم کیا گیا ہو (مثلاً پورے مال کی وصیت کر دی یا ورثاء کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے اتنی کی وصیت کر دی تو اس کا بدل دینا واجب ہے)۔

آخر میں فرمایا: فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ أَثَمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا آفَ عَلَيْهِ (جو جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی کی جانب داری کا یا گناہ کا خوف کھائے پھر ان کے درمیان صلح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا خطا یا عداوت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتا ہے جس میں کسی وارث یا دوسرے کسی رشتہ دار کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور وصیت میں عدل باقی نہیں رہتا اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے اور کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایسی وصیت کی ہے یا ایسی وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ بیچ میں پر کر موصی (وصیت کرنے والا) اور موصی لہم (جن کے لئے وصیت کی جائے) کے درمیان اصلاح کر دے اور ان کو صحیح طریقہ بتا دے جو شرعاً درست ہو یا صاحب اقتدار اس کو بدل دے تو اس کو بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کی مذمت فَمَنْ بَدَّلَهُ میں کی گئی ہے۔

جو وصیت عادلانہ نہ ہو اس کی کئی صورتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ دُور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور قریب کے رشتہ داروں کو چھوڑ دے اور ایک صورت یہ ہے کہ چونکہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو میراث نہیں مل سکتی اور کسی ایک بیٹے کو زیادہ مال پہنچانا چاہتا ہے تو پوتوں کے بغیر وارث ہونے کا بہانہ بنا کر پوتوں کے لئے وصیت کر دے تاکہ ان پوتوں کے باپ کو مال زیادہ پہنچ جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ کل مال کی وصیت کر دے یا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دے، جو شخص بھی اس قسم کی وصیت پر واتف ہو کر صحیح طریقہ بتائے گا۔ اور اس صحیح پر ڈالے گا اس کو تبدیلی وصیت کا گناہ نہ ہوگا۔

بعض لوگ بیٹیوں کو میراث سے محروم کرنے کے لئے زندگی ہی میں بیٹیوں کے نام یا کسی ایک بیٹے کے نام جائیداد کر دیتے ہیں تاکہ

دوسری اولاد محروم ہو جائے اور بھی طرح طرح کی غیر شرعی وصیتیں کر جاتے ہیں جس سے گنہگار ہوتے ہیں۔ وارث کو میراث سے محروم کرنے کے لئے کسی کو مال ہبہ کرو یا بنا کر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاشبہ کوئی مرد اور کوئی عورت ساٹھ سال تک اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہیں۔ پھر ان کو موت حاضر ہو جائے اور وصیت کرنے میں کسی کو ضرر پہنچانے کا پہلو اختیار کر لیں تو ان کے لئے روزِ عید واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی آیت **مِنْ بَعْدُ وَصِيَّةٌ يُؤْصِي بِهَا أَوْ ذِينَ غَيْرُ مَضَارٍّ تِلْكَ الْفَوَازُ الْعَظِيمُ** تک پڑھی۔ (رواہ احمد کوفی البیہاق، ص ۳۶۵ ج ۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث سے کوئی حصہ کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ جنت سے اُس کی میراث کاٹ ویں گے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اے ایمان والو! فرض کئے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تتقون۔ اِیاماً معدودات۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے ذمہ ہے نہ یہ ایک مسکین کے کھانے کا۔ پس جو شخص اپنی نفی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس خیر لہ۔ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کے لئے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے ضروری احکام

ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوٰۃ ادا کرنا۔ (۴) حج کرنا۔ (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ (صحیح بخاری ص ۶ ج ۱)

نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی محنت بھی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بدنی عبادت ہی ہے اور مالی عبادت ہی ہے۔ نماز تو بہت سے پانچویں ہی سال مدہ محمد ہی میں فرض ہوئی تھی جو شبِ سران میں موحی گئی۔ اور رمضان شریف کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ۲ھ میں فرض ہوئے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی۔ اسی طرح سے روزے بھی اُن پر فرض تھے کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ میں یہ بتایا ہے کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہیں یہ

پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے انہوں نے بھی روزے رکھے تم بھی رکھو۔

روزہ سے صفت تقوی پیدا ہوتی ہے..... پھر روزہ کی حکمت اور فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زور پڑتی ہے اور تقویٰ شہوانیہ میں ضعف آتا ہے اور تقویٰ صغیرہ و کبیرہ ظاہرہ اور باطنیہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا کہ روزہ کی فرضیت تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ہے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات ہیں نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں جن سے نفس کا ابھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیمیت کے جذبات کمزور ہوتے ہیں اور نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی آغوش گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضی پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے اُن احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعہً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک منہ دوسری شرمگاہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو داؤد سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے جواب دیا الفم و السرج، یعنی منہ اور شرمگاہ (ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے) روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے اور مذکورہ دونوں راہوں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسی لئے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ الْجَبَّامُ جُنَّةٌ یعنی روزہ ڈھال ہے (گناہ سے اور آتش و دوزخ سے بچاتا ہے)۔ (بخاری ص ۲۵۸ ج ۱) اگر روزہ کو پورے اہتمام اور احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلاشبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاص روزہ کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزہ کے آداب کا خیال نہ کیا روزہ کی نیت کر لی کھانے پینے اور خواہش نفسانی سے باز رہا مگر حرام کئی اور غیریت کرنے میں لگا رہا تو اس سے فرض نواہد ہو جائے گا مگر روزہ کی برکات و ثمرات سے محروم رہے گی۔ جیسا کہ سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْحَبَّامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يُخْبِرْ فِيهَا (یعنی روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اُس کو پھاڑ نہ ڈالے) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي يَدِهِ طَعَامُهُ وَنَسْرَاهُ۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ (گناہوں کو چھوڑے بغیر) محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ (بخاری ص ۲۵۵ ج ۱)

معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا بلکہ روزہ کو نواہش و منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے روزہ منہ میں ہوا اور دلی بدکلامی کرے۔ یہ اس کے لئے زیب نہیں دیتا۔ اسی لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا..... وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفُّ وَلَا يَضَعِبُ فَإِنْ سَاءَ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُقِلِّ (اِنِّي اِمْرُؤٌ صَانِعٌ) (یعنی جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے۔ شور نہ مچائے، اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے بلکہ) یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں۔ (گالی گلوچ کرنا لڑائی کرنا میرا کام نہیں)۔ (بخاری ص ۲۵۵ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا غزیری آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لئے حرام کھانے یا حرام کام کرنے یا نیابت کرنے کی وجہ سے، اپنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لئے

(ریا کاری کی وجہ سے) جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۷۷)

ایسا مُسَلِّدُ ذَاتِ فَرما کر یہ بتایا کہ یہ چند دن کے روزے ہیں۔ ان روزوں کو رکھ لینا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مریض اور مسافر کے لئے آسانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں تو رمضان گزر جانے کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کر کے روزے رکھ لیں۔ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس کی توضیح آئندہ آیت کے ذیل میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یہ جو فرمایا: وَعَلَى الَّذِينَ نَفِطُوْنَ لَهُ ذَلِیْلَةً مِّنْ طَعَامٍ مُّسْكِنٍ (کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا) یہ ابتدائی حکم تھا۔ سنن ابی داؤد ص ۴۷ ج ۱ پر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو (ہر ماہ) تین دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا پھر رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہو گیا۔ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت تھی اور روزہ رکھنا ان کے لئے بھاری کام تھا۔ لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو شخص روزہ نہ رکھے وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر آیت کریمہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی (اور طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت منسوخ ہو گئی) اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ البتہ مریض اور مسافر کے لئے اجازت باقی رہی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزہ رکھ لیں۔

روزوں کے احکام میں تین انقلاب..... مسند امام احمد میں (ص ۲۴۶ ج ۵) حضرت حاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ نماز کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے اور روزوں کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے۔ اس کے بعد نماز کے تین انقلاب ذکر کرنے کے بعد روزہ کے تین انقلاب یوں ذکر کئے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور عاشوراء کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمادیے اور آیت کریمہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا حُجِّبْ عَلَیْكُمْ الصَّیَّامُ كَمَا حُجِّبَ عَلَی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ نازل فرمائی جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں۔ انہیں اختیار ہے کہ چاہیں تو روزہ نہ رکھ لیں اور چاہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ کھانا کھلا دینا روزہ رکھنے کے عوض کفایت کرے گا۔

(۲) پھر اللہ تعالیٰ شانہ اس کے بعد والی آیت شَهْرٍ مَّطَّيْنٍ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ (آخر تک) نازل فرمائی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کا روزہ رکھے اس آیت سے مقیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا اور طاقت رکھنے والے کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی وہ منسوخ کر دی گئی) اور مریض اور مسافر کے لئے رخصت باقی رہی (کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں روزہ رکھ لیں) اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ایسے بڑھ سے لے لے کر رہا جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔

(۳) روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور عورتوں کے پاس جاتے تھے جب تک کہ سونہ جائیں۔ اگر کوئی شخص سو گیا (اگرچہ رات باقی ہوتی) تو ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام صرّ مہ تھا وہ روزہ کی حالت میں دن بھر کام کرتے رہے شام کو گھر آئے تو عشاء پڑھ کر سو گئے اور اب سونے کی وجہ سے کچھ کھاپی نہ سکے کیونکہ سوجانے والے کو اجازت تھی کہ باقی رات میں کھائے پیئے ان کو اسی حال میں صبح ہو گئی اور روزہ بھی رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دیکھا

کہ ان کے جسم میں تکلیف کے آثار محسوس ہو رہے ہیں آپؐ نے فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں سخت تکلیف میں رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سو جانے کے بعد آکھ کھلنے پر کسی باندی سے یا بیوی سے جماع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ سنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ أَحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ نازل فرمائی۔ (جس صحابی نے نیند آ جانے کی وجہ سے کھائے پیئے بغیر دوسرے دن روزہ رکھ لیا تھا ان کا واقعہ صحیح بخاری میں ص ۲۵۶ ج ۱ میں بھی ہے)

صحیح بخاری ص ۲۶۱ ج ۱ میں حضرت ابن ابی لیلیٰ تابعی سے نقل کیا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم سے بیان کیا کہ رمضان کے روزے نازل ہوئے تو روزہ رکھنا ان پر شاق ٹھوڑا۔ لہذا جو شخص روزہ نہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا وہ باوجود طاقت ہونے کے روزہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو اس کی اجازت دی گئی تھی، پھر اس حکم کو وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ نے منسوخ کر دیا۔ اور سب کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے بھی فِيذِيَّةٍ طَعَامٍ مِّنْجَنِينَ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ ان روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت منسوخ ہے۔ اب تو روزہ رکھنا حتیٰ ہو گا۔ اور اس میں جو تکلیف اور مشقت ہو گی وہ برداشت کرنا ہو گی۔ البتہ جو شخص بالکل ہی عاجز ہو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اُس کے لئے فدیہ کا حکم باقی ہے اور احادیث شریفہ کی تصریحات کے بعد اب اس تاویل کی ضرورت نہیں رہی کہ يُطْعَمُونَ سے قبل طرف ثانی "لا" مقدر ہے۔ یا یہ کہ باب افعال کا ہمزہ سلب مانخذ کے لئے ہے۔ پھر فَرَفَا یا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ (کہ جو بھی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لئے بہتر ہے)۔

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ ان فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے نفل روزے رکھ لے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے جیسا کہ صحیح بخاری ص ۲۵۴ ج ۱ میں ہے کہ جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے اس کے لئے پانچ نمازوں کی فرضیت بتادی اس پر اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے آپؐ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں الا یہ کہ اپنی خوشی سے نفل نمازیں پڑھ لو۔ پھر آپؐ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر فرمائی اس نے وہی سوال کیا، کیا ان کے علاوہ مجھ پر اور روزے بھی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں الا یہ کہ اپنی خوشی سے نفل روزے رکھ لو۔ الفاظ کے عوم میں ہر نیک کام کی ترغیب ہے۔ ایک نماز روزہ ہی کیا جو بھی کوئی شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا۔ نفل عبادات میں لگے گا۔ وہ اس کا صلہ پائے گا اور اجر و ثواب کا مستحق ہو گا۔ جو اس کی آخرت کے لئے بہتر ہو گا۔ اور وہ مرا مطلب علمائے تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زادِ دیدے تو وہ بہتر ہے۔

آیت کے اخیر میں فرمایا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ علامہ ابوبکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو شروع میں تہدست اور گھر پر متم ہوئے روزہ نہ رکھنے اور اس کی جگہ فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ باوجود روزہ نہ رکھنے اور فدیہ دینے کی اجازت کے یہ فرمایا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ روزے کی جو خیر و برکت ہے اور اس کا جو روحانی نفع ہے۔ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے میں وہ نفع نہیں ہے۔ علامہ جصاصؒ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق الَّذِينَ يُطْعَمُونَ سے بھی ہو اور مسافروں سے بھی ہو کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ مسافر اور مرغض رمضان میں روزے نہ رکھ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان

کے لئے بھی فرمایا کہ وہ بھی رمضان ہی میں روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ عموماً مسافروں کو بغیر کسی ضرر کے روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے اور اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ علامہ حصاص نے اس سے ایک اور دقیق مسئلہ کا استنباط کیا ہے اور وہ یہ کہ جب ایک روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا دینے کی اجازت دی گئی تھی (اور یہ ایک مسکین کا کھانا نصف صاع کے برابر ہوتا ہے) تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک نفی روزہ نصف صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ (ص ۱۸۰ ج ۱)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں اور حق باتیں کے

أَوِ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

ریمان فرق ظاہر کرنے والے ہیں سو جو شخص تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہو وہ اس میں روزہ رکھے اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی جہتی کر کے

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

روزے رکھ لے، اللہ تمہارے لئے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم کو سہجی

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

پوری کیا کرو اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اُس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔

قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا

اس آیت شریفہ میں ان دنوں کی تعیین فرمادی گئی جن میں روزے رکھنا فرض ہے۔ پہلی آیت میں اِنْسَافًا مَعْلُودًا پ فرمایا اور اس آیت میں ماہ رمضان کا صاف نام لے کر بیان فرمایا کہ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو وہ روزے رکھے اور ساتھ ہی رمضان المبارک میں ایک دوسری فضیلت بھی بیان فرمادی اور وہ یہ کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ اور سورہ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے تینیس سال میں نازل ہوا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن جملہ واحدہ (اکٹھا) آسمان دُنیا پر نازل کیا گیا اور بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا حسب الحکم لاتے رہے۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۹۲ ج ۲) قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے بارے میں واضح بیانات ہیں اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کی یہ صفت ظاہر باہر واضح ہے دوست دشمن سب پر عیاں ہے۔

یہ جو فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اس میں ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تصریح فرمادی۔ البتہ مسافر اور مریض اور حمل والی عورت اور دردہ پلانے والی عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں

اس کی قضا رکھ لیں۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو حکم ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں رکھ لیں۔ ان مسائل کی تفصیلات حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ جن میں سے بعض مسائل ان شاء اللہ ابھی نقل کریں گے۔

دنیا میں جب سے سلسلہ مواعلت کی آسانی ہو گئی ہے اور تیز رفتار طیارے گھنٹوں میں مبینوں کی مسافت پر پہنچا دیتے ہیں اس وقت سے یہ سوال سامنے آنے لگا کہ کوئی شخص کسی ملک میں تھا وہاں اس نے تیس روزے رکھ لئے پھر وہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں ایک دو دن ابھی رمضان کے ختم ہونے میں باقی ہیں تو وہ ان دنوں میں کیا کرے۔ احقر کے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچا ہے وہاں چونکہ رمضان موجود ہے۔ اس لئے ان دنوں کے روزے رکھے۔ آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کا عموم اسی کو متقاضی ہے اور فقہاء نے یہ جو کہنا ہے کہ رمضان کے دن میں بے روزہ نہ بالغ، بالغ، جو بالغ یا کوئی حیض والی عورت پاک ہو جائے تو وہ رمضان کے احترام میں شام تک نہ کھائے پیئے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسے علاقہ میں پہنچ گیا جہاں ابھی رمضان باقی ہے وہ رمضان کا احترام کرے احترام کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ روزہ نہ رکھے اور کھائے پیئے بھی نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ سے رہے۔ اور یہ روزہ رکھنا آیت کے عموم کے مطابق ہے۔ لہذا ایسے شخص کو روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ مطلق نیت صوم سے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ مطلق نیت سے نفل روزہ ادا ہو جاتا ہے اور رمضان کا فرض روزہ بھی۔ لہذا اگر مطلق روزہ کی نیت کر لی اور خدا نے تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے روزے فرض ہونے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ ورنہ نفل کا ثواب مل جائے گا اور رمضان کا احترام بھی ہو جائے گا۔

مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں قضا رکھنے کا حکم..... یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کے روزے رکھے، مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافر اور مریض نے نہیں رکھے وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کر کے جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا رکھ لے۔ عامہ و خاص فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اتنے دنوں کی گنتی کر کے قضا کرنے کا حکم فرمایا ہے جتنے دنوں کے روزے رہ گئے ہیں اور اگر تا قضا رکھنے کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی اس لئے روزوں کی قضا کرنے والا متفرق طور پر رکھ لے یا الگ تار رکھ لے وہ دنوں طرح درست ہے۔ اور یٰٰذَا اللّٰهُ بِحُكْمِ الْيُسْرِ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ (مس ۲۰۸ ج ۱)

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا رمضان آنے تک پہلے رمضان کے قضا روزے نہ رکھے تو اب اس موجودہ رمضان کے روزے رکھ لے اور گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کر لے البتہ جلد سے جلد قضا رکھ لینا بہتر ہے اس میں مسارعۃ الی الخیر ہے اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں اس لئے ادائیگی فرض کا اہتمام بھی ہے۔

مسئلہ..... ہر مریض کو اجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضا رکھنے کے لئے رمضان کے روزے چھوڑے بلکہ یہ رخصت و اجازت ایسے مریض کو دی ہے جس کو روزہ رکھنے سے سخت تکلیف میں مبتلا ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہو، یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں روزے رکھنے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑ جانے کا غالب گمان ہو جو تجربہ سے ماہر مسلم معالج کے قول کی بنیاد پر نہ وادریہ ماہر مسلم معالج ایسا ہو جس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو۔ قال فی الدوا المختار او مریض خاف الزیادة لمرضه وصحیح خاف المرض بغلبة

الظن بأمارۃ او بتجربة او بإخبار طبیب حاذق مسلم مسرور اذ وفی الشامی أما الکافر فلا یعتمد علی قولہ لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة. (فصل فی العوارض)

اس بارے میں اب تک یہ غلطی کرتے ہیں کہ معمولی سے مرض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں گو اس مرض کے لئے روزہ مضر بھی نہ ہو بلکہ بعض

امراض میں روزہ مفید ہوتا ہے پھر بھی مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے کہہ دینے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہر ڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ڈاکٹر بے دین فاسق بلکہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ مسئلہ کا علم ہوتا ہے۔ نہ روزہ کی قیمت جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو خواہ مخواہ روزہ چھڑوانے میں مزہ آتا ہے اور کافر ڈاکٹر کا قول تو اس بارے میں بالکل ہی معتبر نہیں۔

مریض کو اپنے تجربے اور اپنی ایمانی صوابدید سے اور کسی ایسے معالج سے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے جو مسلمان اور روزے کی اہمیت سمجھتا ہو اور خوف خدا رکھتا ہو۔ اور مسئلہ شرعیہ سے واقف ہو۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رکھتے ہی نہیں اور بہت بڑی گنہ گاری کا بوجھ لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی محبت اور آخرت کی بے فکری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان مریضوں کا بیان ہوا جو عموماً تندرست رہتے ہیں اور عارضی طور پر مریض ہو گئے۔ یہ لوگ صحت یاب ہو کر بعد میں قضا رکھ لیں۔ لیکن ایسا مرد یا عورت جو مستقل مریض ہو جسے روزہ رکھ سکنے کی زندگی بھر امید نہ ہو اور ایسے مرد یا عورت جو بہت بوڑھے ہوں، نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ پھر کبھی روزہ رکھ سکنے کی امید ہے تو یہ لوگ روزوں کے بجائے فدیہ دیں، لیکن اگر کبھی بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے تو روزے رکھنا فرض ہو گا اور فدیہ جو دیا ہے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔

جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہر مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ بعد میں قضا رکھنے کی نیت سے اس مسافر کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے جو مسافت قصر کے ارادہ سے اپنے شہر یا ہستی سے نکلا؛ وجہ تک سفر میں رہے گا مرد ہو یا عورت اسے رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب گھر آ جائے تو روزوں کی قضا کر لے۔ ہاں اگر سفر میں کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں رہا۔ ان دنوں میں رمضان المبارک ہو تو روزے رکھنا فرض ہو گا اور نماز میں قصر کرنا جائز نہ ہو گا۔ مسافت قصر ۴۸ میل ہے (کلومیٹر کا حساب کر لیا جائے) اتنی مسافت کے لئے خواہ پیدل سفر کرے یا بس سے یا ہوائی جہاز سے شرعی مسافر مانا جائے گا۔ وہ نمازوں میں قصر بھی کرے اور اُسے یہ بھی جائز ہے کہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھے اور بعد میں جب گھر آ جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھ لے۔

جو شخص مسافت قصر سے کم سفر کے لیے گیا ہو اُسے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ شرعی مسافر کو (جس کی مسافت سفر اوپر بتادی گئی ہے) سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محروم نہ ہوگی۔ دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی اور بعد میں تباہ روزہ رکھنا مشکل ہو گا۔

مسئلہ..... مسافر اور مریض (جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے) وہ اگر اپنے زمانہ عذر ہی میں مر گئے تو چونکہ انہوں نے قضا رکھنے کا وقت ہی نہیں پایا۔ اس لئے ان پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب نہیں اور اگر مریض نے اچھا ہو کر مسافر نہ گھر آ کر روزے نہیں رکھے یا کچھ رکھے اور کچھ نہ رکھے تو جتنے دن مرض اور سفر کے بعد پائے ہیں ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کے بعد اُس کا ولی قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس کے تہائی مال سے ہر روزہ کے عوض بقدر صدقہ فطر کے صدقہ کر دے اور اگر اس نے وصیت نہ کی اور اُس کے ولی نے اپنی خوشی سے اپنے ذاتی مال میں سے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا تو ان شاء اللہ یہ بھی مفید ہو گا۔

مثلاً اگر دس دن کے روزے چھوڑے تھے اور اسی قدر ایام صحت اور ایام اقامت پائے اور قضا روزے نہ رکھے اور موت آنے لگی تو پورے دس دن کے روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے اور اگر ایام صحت اور ایام اقامت میں صرف پانچ دن ملے تھے

اور ان میں قضا روزے نہ رکھنے کو صرف پانچ دن کے روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرتے۔ (من الدور المختار)
 حاملہ اور مرضعہ کے لئے رخصت..... سنن نسائی (ص ۳۱۸) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور اس کی نماز کا ایک حصہ حاف فرمادیا ہے (کہ چار رکعات والی فرض نماز کی دو رکعتیں مسافر کے فہم رہ جاتی ہیں) اور دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کو کبھی رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ جس حاملہ کو روزہ رکھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو یا زیادہ تکلیف میں پڑ جائے یا اپنی جان یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں رکھ لے اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لئے کبھی اس وقت رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز ہے جبکہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہ خرونی ہو اور بچہ دودھ پلانے والی کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کے ذریعہ گزارہ نہ کر سکتا ہو یا بچہ کا دودھ پلانے سے (جیسا کہ آج کل رواج ہے) یا دلیہ یا چاول وغیرہ کھانے سے بچہ کی غذا کا کام چل سکتا ہو تو پھر دودھ پلانے والی کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب بچہ کی عمر دو سال ہو جائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے۔ جب بچہ کی عمر دو سال ہو جائے اس کے دودھ پلانے کے لئے روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حیض اور نفاس والی عورت کا حکم..... جس عورت کو رمضان المبارک میں ماہواری کے دن آجائیں یا ولادت کے بعد کا خون آ رہا ہو جسے نفاس کہتے ہیں یہ دونوں عورتیں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں اگرچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں اور حیض نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہیں۔ ان دونوں پر ان کی قضا نہیں۔

اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے..... اللہ تعالیٰ شافعی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے آیت بلا میں مریض اور مسافر کا حکم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا يُرْسِدُ اللَّهُ لَكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُعَسِّرُ الْعُسْرَ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا۔ نمازوں کے بارے میں بھی مریض کے لئے آسانی ہے کہ کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹھ کر رکوع اور تہجد یا اشارہ کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لے رکوع میں بھی مطلق مال ہونے پر رکوع فرض نہیں کی گئی، بلکہ صاحب نصاب پر رکوع فرض ہوتی ہے اور اس کی اوائلی اس وقت فرض ہے جب نصاب پر چاند کے حساب سے ایک سال گزر جائے اور پھر رکوع میں جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے یعنی نخل مال کا چالیسواں حصہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہر شخص پر فرض نہیں جو شخص کا معتمد تک سواری پر آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو اور ساتھ ہی سفر خرچ بھی ہو اور بال بچوں کا ضروری خرچہ چھپے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہو تب حج فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ روزہ رمضان فرض ہونے کے باوجود مریض اور مسافر اور شیخ فانی حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے جو آسانیاں ہیں وہ اوپر ایسی بیان ہو چکی ہیں جو آسانیاں ہیں وہ بھی عام طور سے معلوم اور مشہور ہیں۔

قوله تعالى وَلْيَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (الآية) اس کے بارے میں روح المعانی (ص ۱۲۲) فرماتے ہیں ای وشروع لكم حمله ما ذكر من امر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وامر المرخص له بالقضاء كيف ما كان متواترا أو متفرقا وبمراجعة عدة ما افطر من غير نقصان ومن الترخيص المستفاد من قوله عز وجل (يريد الله بكم اليسر أو من قوله تعالى فعدة من أيام أخر) لتكميلوا الخ۔

مطلب یہ کہ ولنگملاؤ میں وادعاطفہ ہے جو فعل مخذوف پر عطف ہے مطلب یہ کہ تمہارے لئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم شروع فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو وہ روزے رکھے اور مرض اور مسافر کو رمضان میں روزے سے چھوڑ کر بعد میں پھولے ہوئے روزوں کی گنتی کے موافق فضا روزے متواتر یا متفرق طریقے پر رکھنے کی اجازت دی یہ اس لئے ہے کہ تم ٹھیک اچھی طرح گنتی کا دھیان رکھ کر تکمیل کرو تا کہ اداء و قضاء کوئی روزہ نہ جائے اور تا کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور یہ جو فرمایا: وَلَنُكَفِّرَنَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذَا أَكْبَمُ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اس کی حمد و ثناء بیان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت زید بن اسلمؓ نے فرمایا کہ اس سے یوم غد کی تکبیریں مروا ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ اور لعلکم تشکروا میں تسہیل اور تسکیر کی علت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حالت سفر اور مرض میں روزہ چھوڑ کر بعد میں فضا رکھنے کی جو سائی دی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس نعمت کی قدر وانی کرو۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بلاشبہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے وہ میرے احکام کو

وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلِّهِمْ يَرْشُدُونَ ﴿۳۰﴾

قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ٹھیک راہ پر چلیں۔

دعا کی فضیلت اور آداب

تفسیر و مثنوی ص ۱۹۴ ج ۱ میں: ذکر کیا ہے کہ ایک شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے جس سے ہم آہستہ طریقے پر مناجات کریں یا دور سے جسے ہم زور سے پکاریں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور آخر تک نازل فرمائی اور حضرت عطاء بن ابی رباح نے بیان فرمایا کہ آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو اچھا تھا اس پر آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نازل ہوئی۔

گزشتہ آیات میں روزے کے احکام بیان ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آخرت کمانے کا سیزن ہے اس میں کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ ج ۱) اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات ایک منادی بدادیتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھو اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا۔ (سنن الترمذی ص ۱۲۲ ج ۱) اور اہل ایمان کی طبیعتیں نیکیوں کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتی ہیں۔ روزے ابھی رکھتے ہیں۔ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ مزید نمازیں پڑھتے ہیں ذکر و تلاوت میں لگتے ہیں۔ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ شب قدر کو زندہ رکھتے ہیں۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (سنن ترمذی ابواب الدعوات) البذا یہ مناسب ہوا کہ احکام رمضان کے درمیان دعا کی قبولیت کا ذکر کر دیا جائے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ سب کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ آہستہ سے دعا کرو یا زور سے وہ ہر دو عطا ہے۔ جو دعا زبان سے نہ ہو صرف دل سے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے اور قبول فرماتا

ہے۔ اسی لئے اُسمع نہیں فرمایا بلکہ اُجنب فرمایا تاکہ قلبی دُعا کو بھی شامل ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا
تُسْوِسُ فِي نَفْسِهِ وَنُحِثُ أَفْهَرُ بِاللّٰهِ مِنْ جَبَلٍ أُوذِيَ (اور بالبتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو خیالات آتے ہیں ہم
ان کو جاننے میں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی شرگ سے بھی زیادہ)

صحیح بخاری ص ۹۳۴ ج ۲ میں ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک
سفر میں تھے جب ہم کسی اونچائی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو!
اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرہ ہے اور غائب ہے تم تو سبح اور یسیر کو پکار رہے ہو۔ حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب شرمیلا ہے کہ تم اس بات سے
شرماتے ہو کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو بغیر کسی خیر کے واپس فرما دے۔ (خریج الترمذی فی ابواب الدعوات وحسنہ
واخرجہ الحاکمی فی المستدرک علی شرطائین وافرہ الذہبی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دُعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ
دُعا کرنے والا جلدی نہ کرے وہ کہتا ہے کہ میں نے دُعا کی وہ قبول نہ ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۹۳۸ ج ۲)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کی دُعا برا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور قطع
رحمی کی دُعا نہ کرے بشرطیکہ جلدی نہ چمائے عرض کیا کہ جلدی پچانے کا کیا مطلب ہے فرمایا جلدی پچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے میں نے دُعا
کی اور لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی یہ سمجھ کر تھک کر بیٹھ جائے اور دُعا کو چھوڑ دے۔ (صحیح مسلم ص ۳۵۲ ج ۲) دُعا برابر کرتے رہیں۔
رغبت کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دُعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا..... لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء کہ اللہ کے نزدیک دُعا سے بڑھ کر کوئی چیز فضیلت والی نہیں ہے اور ایک حدیث میں
ہے الدعاء مخ العبادۃ دُعا عبادت کا مغز ہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ
اللہ تعالیٰ غنیوں اور بے چینیوں کے وقت اسکی دُعا قبول کرے سو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں کثرت سے دُعا کرے۔

دُعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دُعا کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطا فرمادیتا ہے یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے جب تک کہ گناہ گاری اور قطع
رحمی کی دُعا نہ کرے۔ (آخر ج الاحادیث الاربعة الترمذی فی ابواب الدعوات)

اور مسند احمد میں ایک بات کا اضافہ ہے اور وہ یہ کہ یا اس کی دُعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کیلئے ذخیرہ بنا کر رکھ دے گا (جو اُسے آخرت میں
کام دے گی)۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۹۶)

لوگ کہتے ہیں دُعا قبول نہیں ہوتی حقیقت میں مانگنے والے ہی نہیں رہے۔ اول تو حضور قلب سے دُعا نہیں کرتے۔ دوسرے حرام
نئے بچے کا ہتھام نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص لمبے سفر میں ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں جسم پر گرد و غبار اٹا
ہوا ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یا رب یا رب کہہ کر دُعا کرتا ہو اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے اور
اس کو حرام سے غذا دی گئی۔ پس ان حالات میں اس کی دُعا کیوں کر قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۰ ج ۱)

نیز سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دُعا ان معصیتوں کے ذور ہونے کے لئے بھی نافع ہے جو نازل

تو جیکیں اور ان مصیبتوں کو روکنے کے لئے بھی جو نازل نہیں ہوئیں۔ سوائے اللہ کے بندہ! تم دعا کو لازم پکڑ لو۔ (ابواب الدعوات)
سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تم اس طرح دعا کرو کہ قبولیت کا یقین ہو اور یہ جان لو کہ
بلاشبہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا:

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میرے تمام احکام کو قبول کریں اور میری ذات و صفات پر ایمان لائیں مجھ پر
یقین اور بھروسہ رکھیں۔ ایسا کریں گے تو ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے اور مزید ہدایت پائیں گے۔ قال صاحب الروح ای فليطلبوا
اجابتي لهم اذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما اني اجيبهم اذا دعوني لحوانجهم۔ (ص ۶۳ ج ۲)

وقال القرطبي ص ۲۱۲ ج ۲ قال الهروي الرشيد والرشد والهدى والاستقامة ومنه قوله تعالى لعلمهم
يرشدون۔ وقال البضاوی ص ۱۳۰ ج ۱ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِذَا دَعَوْتَهُمْ لِلْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ كَمَا أَجِيبُهُمْ إِذَا دَعَوْنِي
لِمَهْمَاتِهِمْ وَلْيُؤْمِنُوا بِي أَمْرًا بِالثَّبَاتِ وَالْمَدَاوِمَةِ عَلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ راجعین احصاء الرشید وهو احصاء
الحق۔ (صاحب روح المعانی کہتے ہیں۔ یعنی انہیں چاہیے کہ جب میں انہیں ایمان و طاعت کی طرف بلاؤں تو وہ میری آواز پر بلیک
کہیں جیسا کہ جب وہ اپنی جان حاقوں اور ضرورتوں میں مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ہر وہی کہتے ہیں:
’رشد‘ ’رشد‘ اور رشادتیں کا معنی ہدایت و استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول لعلمهم يرشدون اسی سے ہے۔ بضادہی کہتے ہیں
بندوں کو چاہیے کہ جب میں انہیں ایمان و طاعت کا حکم دوں تو وہ میرے حکم کو قبول کریں جیسا کہ جب وہ اپنی مہمات یعنی اہم امور میں
مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ولیمسنوا ہی میں ایمان پر ثابت قدمی اور یقینی کا حکم ہے۔ لعلمهم
یرشدون یعنی راہ ہدایت جو کہ راہ حق ہے کو پہنچنے کی امید رکھیں۔)

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

احلال کیا گیا تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا، وہ لباس ہیں تمہارے لئے اور تم ان کا لباس ہو۔

عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ قَالَ لَنْ بِأَشْرَوْهِنَّ

اللہ نے جان لیا کہ بلاشبہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم کو عاف فرمادیا، سو اب ان سے میل ملاپ کرو۔

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تاہ تاہ سیاہ تاہ سے

الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ

ممتازہ جو ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا تاہ، پھر تم روزے پورے کرو رات تک اور بیویوں سے میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کے ہوئے ہو مسجدوں میں۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں لہذا ان کے پاس نہ بھگو ای طرح اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تاہ لوگ پر ہیزگار بنیں۔

تکملہ احکام صیام

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزوں کی فریضت کے ابتدائی زمانہ میں (قانون کے مطابق) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ جب کسی شخص کا روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آ جاتا اور وہ افطار سے پہلے سو جاتا تو اب پوری رات اور اگلے پورے دن نہیں کھا سکتا تھا جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا کہ قیس بن صرمہ انصاری رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے ان سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں کہیں سے جا کر تمہارے لئے انتظام کر کے لاتا ہوں۔ انہوں نے دن بھر کام کیا تھا ابھی ان کی بیوی واپس نہ آئی تھی کہ ان کی آنکھ لگ گئی پس جب وہ آئیں اور ان کو دیکھا کہ سوچکے ہیں تو کہنے لگیں ہائے تیری محرومی (کھانے کا وقت ختم ہوا اور کل کو روزہ بھی رکھنا ہے) انہوں نے اسی طرح (غیر کھائے پئے) روزہ رکھ لیا جب آدھا دن ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى بَنَاتِكُمْ نازل فرمائی جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۶ ج ۱) حال فی فتح الباری بعد ذکر الاختلاف فی اسم الصحابی الذی وقع له ذلك أنه ابو قیس صرمہ بن أبی انس قیس بن مالک فمن قال قیس بن صرمہ قلبہ۔ (یعنی جس صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کے نام میں اختلاف ذکر کرنے کے بعد صاحب فتح الباری کہتے ہیں کہ وہ صحابی ابو قیس صرمہ بن انس قیس بن مالک ہیں اور جس نے قیس بن صرمہ کہا ہے اس نے اسکی تقلید کر دی ہے۔)

سو جانے کے بعد رمضان المبارک میں جیسے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا اسی طرح بیویوں سے ہمبستر ہونا بھی ممنوع ہو جاتا تھا۔ صحابہ کو اس میں بہت دشواری پیش آئی۔

صحیح بخاری ص ۲۶۴ ج ۲ میں ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو (افطار کے بعد نیند آ جانے کی صورت میں) عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اور پورے رمضان کا یہی قانون تھا اور بہت سے لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے (اور قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھے تھے) لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَجَنَّبَ عَلَيْكُمْ و غفغفکم نازل فرمائی۔ سنن ابی داؤد (باب کیف الاذان) میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی سے جماع کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے کہا میں تو سو گئی تھی (اب یہ کام جائز نہیں رہا) انہوں نے سمجھا کہ یہ بہانہ کر رہی ہے لہذا جماع کر بیٹھے۔ تفسیر درمنثور ص ۱۹۷ ج ۱ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے اور باتیں کرتے رہے پھر آئے تو دیکھا کہ بیوی سوچکی ہے اسے جگایا اور مخصوص کام کا ارادہ کیا وہ کہنے لگی کہ میں تو سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تم سوئی نہیں ہو (غلط کہہ رہی ہو) پھر اس سے جماع کر لیا اور کعب بن مالک کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا صبح کو حضرت عمرؓ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ نازل فرمائی۔ نفس کے ابھار کی وجہ سے جو نفوس کا تقاضا پورا کر لیا اس میں بظاہر نفس کی موافقت ہے لیکن قانون شرعی کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ نفسوں کی خیانت ہے کیونکہ احکام کی خلاف ورزی مواخذہ کی چیز ہے اور تختانون کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے تمہارے نفسوں کا تقاضا بیویوں کے پاس جانے کا ہوتا تھا لیکن تم اجازت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے تقاضے کو پورا نہ کرتے تھے اس میں نفسوں کی خواہش کی خیانت تھی اگرچہ ایمانی تقاضوں کی موافقت تھی۔ اب نہ شرت کی اجازت دے دی گئی تو نفسوں کی خیانت بھی ختم ہوئی۔ آیت شریفہ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى بَنَاتِكُمْ آفرین نازل

ہونے سے پوری رات کھانا پینا اور بیویوں سے مباشرت کرنا جائز ہو گیا۔ جو کچھ کسی سے خلاف ورزی ہوئی تھی وہ اس پر نادم ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرمادیا۔

زن و شوہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان..... رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کی اجازت دیتے ہوئے میاں بیوی کے تعلق کو ایک لطیف انداز میں بیان فرمایا اور وہ یہ کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں یعنی تمہارے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہیں اور تم ان کے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہو۔

كما في سورة الاعراف لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا فِي سُرَّةِ الْمَدِينَةِ لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا

عورت اور مرد چونکہ معانقہ کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے لپٹ جاتا ہے۔ اس لئے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لئے لباس سے تعبیر فرمایا اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ بن جاتے ہیں اور فسق و فجور سے روکتے ہیں۔ اس لئے بھی ہر ایک کو دوسرے کا لباس بتایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندہ نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا دین کا مل کر لیا۔ لہذا وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ (مشکوٰۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے جملہ یعنی لِبَاسٍ لَكُمْ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تم عورتوں سے صبر نہیں کر سکتے اور دوسرا جملہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لئے ان سے پرہیز کرنا مشکل ہے اور چونکہ مرد کا احتیاج خوب واضح ہے اس لئے پہلے جملہ کو مقدم کیا گیا۔ (من روح المعانی ص ۱۶۵ ج ۲)۔

ابتغائے اولاد کا حکم..... یہ جو فرمایا وَابْتَغُوا الْوَلَدَ اللہ لَكُمْ (یعنی طلب کرو تم جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے اولاد طلب کرنا مقصود ہے یعنی جماع کرنے میں نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے گا۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۵ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ نکاح کرنے میں نسل بڑھنے کی نیت رکھنی چاہیے۔ صرف قضائے شہوت مقصود نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہوت جماع کو بنی نوع انسان کی بقاء کے لئے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ کھانے کی خواہش انسانوں کے زندہ رہنے کے لئے پیدا فرمادی ہے صرف قضائے شہوت جانوروں کا مقصود ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب جماع کو اولاد طلب کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا تو اس سے عورتوں سے غیر فطری طریقے سے قضائے شہوت کرنے کی ممانعت ثابت ہوگئی کیونکہ وہ جگہ طلب ولد کی نہیں ہے۔

صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت..... پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تاگہ سیاہ تاگہ سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے یعنی فجر کا تاگہ) اس میں اجازت دی گئی ہے کہ روزوں کی راتوں میں صبح صادق ہونے تک کھانی پینے سے سفید تاگہ سے بیاض النہار (یعنی دن کی سفیدی جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہے) مراد ہے۔ اور سیاہ تاگہ سے سواد اللیل (یعنی رات کی تاریکی) مراد ہے۔ یہ تفسیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۱۷۳)

حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ نازل ہوئی اور ابھی لفظ مِنَ الْفَجْرِ نازل نہ ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور کالا تاگہ باندھ لیا اور برابر کھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں میں فرق ظاہر ہو جائے (وہ زمانہ بتی اور بجلی کا تو تھا نہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں اندر بیٹھ کر کھاتے

رہے صبح صادق ہو جانے اور بامروقتی پھیل جانے پر بھی دونوں تاگوں میں امتیاز نہ ہوا۔ ان حضرات نے خطیط انبیطل اور خطیط اسود کا معروف مٹی سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ من العجوة نازل فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ خطیط انبیطل اور خطیط اسود سے دن اور رات مراد ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۸۷ ج ۱)

معلوم ہوا کہ سحری کھانے کا آخری وقت صبح صادق تک ہے اور چونکہ پوری رات میں جماع کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اس لئے جماع بھی صبح صادق ہونے تک جائز ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں کیونکہ جب رات کے آخر حصے تک جماع کرنے کی اجازت ہے تو جماع کرنے والا لامحالہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی غسل کرے گا اور غسل کرنے میں جو وقت خرچ ہوگا اس وقت میں روزہ بھی ہوگا۔ جو صبح صادق سے شروع ہو چکا ہوگا۔ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت میں فجر ہو جاتی تھی، پھر آپؐ روزہ رکھ لیتے تھے اور یہ جنابت احکام کی نہیں بلکہ جماع کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۸ ج ۱) چونکہ جنابت روزہ کے منافی نہیں اس لئے اگر روزہ میں احکام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

روزہ کا ابتدائی وقت حتیٰ یبیتن لکم میں بتا دیا پھر روزے کی انتہا بتانے کے لئے فرمایا اَتَمُّو الصَّیَّامَ اِلٰی اللَّیْلِ (پھر روزوں کو رات تک پورا کرو) رات غروب شمس ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے رات آگئی اور دن مغرب کی طرف چلا گیا اور سورج چھپ گیا تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ (صحیح بخاری ص ۲۲۲ ج ۱)

مسئلہ..... غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا مستحب ہے جیسا کہ سحری کھانا آخر رات میں مستحب ہے۔ (کافی صحیح مسلم ص ۳۵۱ ج ۱)

البتہ سحری میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔

اعتکاف کے فضائل اور مسائل..... پھر فرمایا اِذْ لَا تُكَاثِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ (اور بیویوں سے میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں) اعتکاف مسنون ہے جو صرف مسجدوں ہی میں ہوتا ہے اور اس کے لئے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں جتنا بھی وقت گزارے اعتکاف میں شمار نہ ہوگا۔ اعتکاف کے دنوں میں ایک تو شب قدر میں بیدار رہنے اور نمازوں میں قیام کرنے کی آزادی ہو جاتی ہے۔ دوسرے مخلوق سے تعلق کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اور خالق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف پوری توجہ رہتی ہے۔ دل و جان سے جسم اور زبان سے عبادت اور تلاوت میں مشغولیت رہتی ہے۔ یہ ذکر پر جا پڑنے والی بات ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرمضان میں دس دن کا اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپؐ کی وفات ہوئی کسی سال میں دس دن کا اعتکاف کیا۔ (صحیح بخاری ص ۲۲۷ ج ۱) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے پھر ایک سال کا اعتکاف نہیں کیا تو آئندہ سال میں دس دن کا اعتکاف کیا۔ (سنن ابوداؤد ص ۳۳۳ ج ۱) اور ایک سال آپؐ نے ماہِ شوال میں بھی بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (ایضاً)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کے لئے اس شخص کا ثواب لکھا جاتا ہے جو تمام نیکیاں کرنے والا ہو (سنن ابن ماجہ ص ۱۲۷) رات ہو یا دن اعتکاف میں جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ یہونی کو چھونا جائز نہیں۔ اگر جماع کر لیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگر شہوت کے بغیر ہاتھ لگایا تو اس کی

گنجائش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں (مسجد میں بیٹھے ہوئے) اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے تھے اور میں آپ کا سر دھو دیتی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سر میں گنگھی کھدی تھی۔ (صحیح بخاری ص ۱۷۲) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ اعتکاف کی حالت میں صرف انسانی حاجت کے لئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (صحیح بخاری ص ۱۷۲)

حاجت انسانی سے پیشاب پاخانہ مرو ہے۔ کھانا پینا چونکہ مسجد ہی میں ہوتا ہے اس لئے اعتکاف کو اس کے لئے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا اور راتوں میں بیدار رہے گا۔ تو جس رات میں بھی شب قدر ہوگی وہ اُسے پالے گا اور اس کی خیر و برکت سے محرومی نہ ہوگی۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ لَيْسَ لَكَ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے) لہذا شب قدر کی تلاش میں رہنا چاہیئے اور خاص کر آخر عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں ہزار مہینے میں ۸۳ سال چند ماہ ہوتے ہیں چند گھنٹے عبادت میں گزار کر اتنا بڑا ثواب لے لینا عظیم نفع ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يُؤْتِيهِ حَرَمٌ خَيْرٌ مِنْ حَرَمِ الْكَعْبَةِ (یعنی شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے جسے ذرا بھی عبادت کا ذوق نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۳) ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (یعنی نفل نماز میں پڑھتا رہا) اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۷۰)

نفل روزوں کا بیان..... گزشتہ آیت میں جو فرمایا فَمَنْ نَفَعَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اس میں نوافل کی ترغیب دی ہے۔ بیان تو روزوں کے ذیل میں آیا ہے۔ لیکن الفاظ کے عموم میں ہر نفل عبادت آگئی۔ یہاں نفل روزوں کے کچھ فضائل لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ ہر نیکی کم از کم دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔

شش عید کے روزے..... حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ روزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دگا اگر ہمیشہ ایسا کرے گا تو) گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ (رواہ مسلم ص ۳۶۹)

جب کسی نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور پھر چھ روزے اور رکھ لئے تو یہ چھ تیس روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین سو ساٹھ روزے شمار ہوں گے، اس طرح سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہر سال ایسا ہی کر لیا کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے ۲۹ ہی رہ جائیں تب بھی شوال کے چھ روزہ رکھنے سے ان شاء اللہ مذکورہ بالا ثواب ملے گا کیونکہ ہر مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آیا تو تیسواں روزہ بھی ضرور رکھے گا۔

پیر اور جمعرات کا روزہ..... پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اُس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ (رواہ ترمذی ص ۱۳۱)

ایام بیض کے روزے..... ایام بیض کے روزے رکھنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ۱۳، ۱۴، ۱۵ کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مہینے سے تین روزے رکھے تو تیرہ،

چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھ لے (رواہ الترمذی ص ۱۳۳ ج ۱) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ (رواہ النسائی ص ۳۲۹ ج ۱)

عاشوراء کا روزہ..... صحیح بخاری (ص ۲۶۸ ج ۱) میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں قریش عاشوراء (حرم کی دس تاریخ) کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ (تجسّیہ تکیدی حکم کے) باقی نہ رہا پھر جو چاہتا اس دن کا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شروع تھا اور اس کا روزہ رکھنا مکو کھنا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد تا کہ ختم ہو گیا اور استحباب کا درجہ رہ گیا۔ صحیح مسلم ص ۳۶۷ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ (بقرہ کی نویں تاریخ) کا روزہ رکھنے پر ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یوم عاشوراء کے روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل محرم (یعنی اُس کی دس تاریخ) کا روزہ ہے جو شہر اللہ ہے اور سب نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز (یعنی نماز تہجد) افضل ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۶ ج ۱)

قال الطیبی أراد بصیام شهر الله صیام یوم عاشوراء انه ویسکون من باب ذکر الککل و ارادة البعض ویمكن أن یقال افضلیتہ لما فیہ من یوم عاشوراء ولكن الظاهر أن المراد جمیع شهر المحرم (کذا فی المرقاة)

محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ اضافت تشریفی ہے کیونکہ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت بتانے کے لئے شہر اللہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ (سنن الترمذی ص ۱۳۲ ج ۱)

اور شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے۔ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں یہودی کی مشابہت ہے۔ (ذکر فی المرقاة)

عشرہ ذی الحجہ کے روزے..... بقرہ کی نویں تاریخ کے روزہ کی فضیلت اوپر معلوم ہوئی، اُس سے پہلے جو آٹھ دن ہیں اُن میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے اول کے دس دنوں میں عمل صالح سب دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا (ہاں) جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا (اور اس نے جان اور مال کی بازی لگا دی) پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ دیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۲ ج ۱)

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ اور ذوالحجہ کے عشرہ اولی کے روزے (بستائے یوم النہی) اور مہینے کے تین روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ (سنن نسائی ص ۲۲۸ ج ۱)

فائدہ..... ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو حج ہوتا ہے۔ اس دن حج کرنے والے عرفات میں جوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سے غروب

آفتاب تک دعاؤں میں مشغولیت ہوتی ہے اس لئے محتاج کے لئے افضل ہے کہ اس تاریخ کا روزہ نہ رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے موقع پر اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ (کافی صحیح بخاری ص ۲۶۷ ج ۱، صحیح مسلم ص ۳۹۷ ج ۱)

فائدہ..... نفلی عبادت روزہ ہو یا نماز، ذکر ہو یا تلاوت، حج ہو یا عمرہ جس قدر بھی کوئی شخص ادا کرے گا اس کا ثواب پائے گا۔ لیکن ہر عمل میں شریعت کے اصول و قوانین کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ایک نفلی روزہ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی دور کوئی شخص ستر سال میں چل کر پہنچے۔ (یعنی وہ دوزخ میں نہ جائے گا)۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۸ ج ۱)

لفظ فی سبیل اللہ کا تبادول معنی تو یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے اور اسی لئے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اور بعض شراح حدیث نے اس کا ترجمہ لوجہ اللہ بھی کیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے۔ اس کا یہ ثواب ہے۔ فتح الباری ص ۴۸ ج ۲ میں وذنوں معنی لکھے ہیں۔ نفل روزہ یعنی رطقت (جس سے دوسری فرض عبادتوں میں ضعف نہ آ جائے اور اپنے لئے اہل و عیال کے لئے ضروری حلال کسب معاش میں فرق نہ آئے) رکھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزانہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں رات نفل نماز میں قیام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل روزہ: واؤ علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (صحیح البخاری ص ۲۶۵ ج ۲)

سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے..... پانچ دن پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ پانچ دن یہ ہیں۔ عید الفطر کا دن اور ذی الحجہ کی ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ تاریخوں میں۔ ذوالحجہ کے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کے دن ہیں۔ (رواہ مسلم ص ۲۶۰ ج ۱، بخاری ص ۲۶۷ ج ۱) میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ذکر اللہ میں تو ہمیشہ ہی مشغول رہنا چاہیئے۔ لیکن ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔

مسئلہ..... جس عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے البتہ فرض روزوں میں شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ منع بھی کرے تب بھی رکھے۔ کیونکہ اللہ کے فرائض سب کے حقوق سے مقدم ہیں۔

روزانہ نفلی روزہ رکھنا محمود نہیں۔ فائدہ..... بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزانہ روزہ رکھنا محمود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صام من صام الا بعد (یعنی جس نے ہمیشہ روزہ رکھے اس نے روزہ رکھے ہی نہیں)۔ (صحیح بخاری ص ۲۶۵ ج ۱)

اور آپ نے روزانہ روزہ رکھنے والے کے لئے یہ بھی فرمایا کہ لا صام ولا افطر کہ اس نے نہ روزہ رکھے نہ بے روزہ رہا۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۷ ج ۱) اور جب اس کی یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے سے نفس کو عادت ہو جاتی ہے۔ صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔

افضل الصیام.... سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور اٹھ دن بے روزہ رہے۔ حضرت واؤ علیہ السلام اسی طرح

نفل روزے رکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فوق صوم داؤد (صحیح بخاری ص ۲۶۶) (یعنی یہ اللہ کی حد بندیاں کے روزہ سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں) اور ایک روایت میں ہے، لا افضل من ذلک (بخاری ص ۲۵۷ ج ۱) یعنی اس روزے سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت..... آخر میں فرمایا: سَلِّكَ حُلُوْلُ اللَّهِ فَلَا تَغْرُبُوْهَا الْاَيَةُ (یعنی یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں لہذا ان کے پاس نہ چنگو) گزشتہ آیت میں جو روزہ کی فریضت اور مریض و مسافر کے لئے رخصت اور روزہ کی ابتدا، اور ابتداء کے اوقات بیان ہوئے اور اعتکاف والوں کے لئے ارشاد ہوا کہ اعتکاف میں مباحثرت نہ کریں۔ ان سب کے بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ یہ احکام اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ حدود سے آگے مت بڑھو جو حکم جس طرح ہوا ہے اس کو اسی طرح پورا کرو اور ایسی صورت اختیار نہ کرو جس سے روزہ یا اعتکاف فاسد ہو جائے رمضان کا روزہ یا عذر شرعی چھوڑ بھی نہیں اور توڑ بھی نہیں۔ حد بندیوں کے قریب جانے کی ممانعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہو جائے۔ نہ تحری میں اتنی دیر کریں کہ صبح صادق ہو جائے نہ افطار میں اتنی جلدی کریں کہ سورج چھپنے سے پہلے ہی کھا کے فارغ ہو جائیں حالت روزہ میں منہ میں ایسی کوئی چیز نہ لیں جس کا اندر جانے کا اندیشہ ہو اور وضو کرتے وقت ناک میں پانی نہ پینے میں مبالغہ نہ کریں۔ (کما فی الحدیث و بالغ فی الاستساق الا ان نکون صائما، دواہ ابو داؤد ۱۸۰ روزے میں مسواک کرنا تو احادیث شریفہ سے ثابت ہے لیکن دوسری چیزوں سے روزے میں دانت صاف کرنے کو نفی ہوا، نے اسی لئے مکرر دیکھا ہے کہ تھوڑا بہت اندر چلے جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں

الَّتِي تَأْكُلُونَ

سے جو کہ کے ساتھ حالانکہ تم جانتے ہو۔

باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت

اس آیت میں باطل طریقوں پر کسی کا مال حاصل کرنے اور اپنے استعمال میں لانے کی ممانعت فرمائی۔ رمضان میں دن کے اندر حلال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور اب احکام رمضان کے متصل ہی یہ ارشاد دیا ہے کہ حرام کبھی نہ کھاؤ۔ نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں۔ لفظ "بالباطل" بڑھا کر یہ بتا دیا کہ جو مال شرعاً جائز ہو مثلاً طیب نفس کے ساتھ کوئی ہدیہ دے یا شریعت کے مطابق تجارت کرنے سے نفع کی صورت میں کچھ مال مل جائے یا میراث میں حلال مال مل جائے تو یہ حلال ہے۔ باطل کے ذریعہ مال حاصل کرنے کی بہت صورتیں ہیں۔ جن میں سے متعدد صورتیں آیت کریمہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا حَنِئًا کے دیں۔ یہ بیان کر دئی گئی ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ایک خاص صورت ذکر فرمائی ہے جس سے ذریعہ لوگوں کے مالوں پر باطل طریقہ سے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ حکام وقت کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے مالوں کو اپنا مال بنالیتے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔

حاکم کے فیصلہ کر دینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا..... ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے مال پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے اور

حاکم کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرالیا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹی تحریر لکھ کر یا جھوٹے گواہ بنا کر حاکم کے ہاں پیش کر کے کسی غیر کے مال اور جائیداد کے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ کرالیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعی قانون کے خلاف حکومت وقت کے راج قوانین کے مطابق کسی کا مال دیا جائے۔ مثلاً کسی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ مرنے والے کے مال میں صرف لڑکوں کا حصہ ہوگا۔ اور اس قانون کے پیش نظر لڑکوں نے حاکم سے اپنے حق میں میراث تقسیم کرانے کا فیصلہ کرالیا اور بہنوں کو محروم کر دیا جیسے کسی حکومت نے قانون بنا دیا کہ فلاں فلاں اشخاص کا مال زبردستی لے کر فلاں فلاں قسم کے آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ تو ان میں سے کسی بھی صورت میں کسی شخص کا مال ہرگز حلال نہیں ہوگا اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں جنہیں مقدمہ باز جانتے ہیں اور کمزور فریب کے ذریعہ حکام کا استعمال کر کے دوسروں کے مالوں پر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ حاکم سے فیصلہ کرا کر جو شخص کسی کا مال لے لے گا۔ وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگا۔ دنیا د آخرت میں اس کا بہت بڑا وبال ہے اور سخت عذاب ہے دنیاوی حکام کے فیصلوں کے ذریعہ کسی کا مال اپنا بنا کر مطمئن نہ ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مالک یوم الدین، قاضی روز جزا اجل مجددہ کے حضور میں بھی پیش ہونا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کے مقابلہ میں اپنی جنت کو بڑھ چڑھ کر بیان کر دے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو کچھ میں نے اس سے سنا اور یہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہو (سو جس کے لئے میں اُس کے بھائی کے مال میں سے کسی چیز کا کوئی فیصلہ کر دوں تو اُسے ہرگز نہ لے لے کیونکہ میں اُس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔) (صحیح بخاری ص ۱۰۶۲ ج ۲)

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا اور جس کا حق نہیں ہے اُس کے زور بیان پر میں نے اس کو دوسرے کا حق دلا دیا تو میرے دلانے سے وہ اس کے لئے حلال نہ ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ لہذا میرے لئے دوسرے کا مال حلال ہو گیا۔ باوجود فیصلہ کروینے کے دوسرے کا مال مدنی کے لئے حلال نہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اُس کی نہیں ہے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ (رداء مسلم ص ۵۷ ج ۱)

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی جس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال اپنے حق میں کر لینا چاہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ (صحیح بخاری ص ۹۸۷ ج ۲ صحیح مسلم ص ۸۰ ج ۱)

لفظ **فَرِيقًا** یعنی اُتھال الناس جو فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ صرف آپس میں مسلمانوں ہی کا مال ناحق لے لینا حرام نہیں ہے بلکہ غیروں کا مال ناحق لے لینا بھی حرام ہے جو کافر مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اُن کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں پر ان کی جان و مال کی حفاظت لازم ہے۔ اور خیانت کر کے یا کسی بھی طرح سے ان کا مال ناحق رکھ لینا جائز نہیں ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ

وہ آپ سے جانندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے اور نیکی نہیں ہے کہ تم

تَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْإِبْرَئِيلَ اتَّقَىٰ وَاتَّوَا الْبُيُوتَ مِنْ أَوْبَابِهَا وَأَتَقُوا

جس قسم کے گھر جن میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤں گے ان کی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ اختیار کرے، اور آجائے گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۳۰﴾

اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

چاندوں میں کی بیشی کیوں ہوتی ہے

تفسیر درمنثور ص ۲۰۳ ج ۱ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ اور عقبہ بن منصفؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے۔
اول بار یک تا گہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے اور شروع
میں جیسا تھا ویسا ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ ان کے سوال پر آیت بالا نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا گیا کہ یہ چاند لوگوں کے لئے اوقات
مقررہ بتانے والے ہیں اور حج کا وقت بھی ان کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کب رکھنا شروع کریں گے۔
عورتوں کی عدت کے اوقات ان کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں اور خرید و فروخت کے معاملات میں جو کوئی اہل اور میعاد مقرر ہوتی ہے
چاندوں کے ذریعہ ان کے ختم ہونے کا علم بھی ہوتا ہے۔

شریعت اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے..... شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے صاحب نصاب پر
چاند کے اعتبار سے بارہ مہینے گزر جانے پر ذکوہ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے (اگر کوئی شخص ششی مہینوں کے اعتبار سے سال گزر جانے پر ذکوہ
اور اگر بارہ مہینے گزرتے ہیں سال کے بعد ایک سال کی ذکوہ کی ادائیگی میں کمی رہ جائے گی۔ کیونکہ ششی سال قمری سال سے ہاں بڑا ہوتا
ہے) جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اور جس عورت کو اب تک حیض نہیں آیا اس کو طلاق ہو جائے تو
اس کی عدت تین مہینے ہے۔ یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے معتبر ہوں گے اور رمضان کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے
جاتے ہیں کیونکہ رمضان چاند کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے پھر عید بھی چاند کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند کی جاتی ہے (رمضان کے) روزے رکھنا شروع کرو، اور چاند کی جاتی ہے (رمضان
کے روزے رکھنا ختم کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس (روزوں کی) گنتی پوری کر لو۔) (صحیح مسلم ص ۳۲۷، ۳۲۸ ج ۱)

حج بھی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو ہوتا ہے اور قربانیاں ذوالحجہ کی دس، گیارہ، بارہ کی تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ ان سب احکام میں چونکہ
چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے اور چاند ہی کے حساب سے مہینوں کی ابتداء اور انتہا ہوتی ہے اس لئے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتداء
انتہا جاننا فرض کفایہ ہے۔

دینی امور کو قمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے..... چاند کے مہینوں سے دینی امور کو متعلق کرنے میں عوام اور
خواص کے لئے اور پورے عالم کے انسانوں کے لئے آسانی بھی ہے۔ چاند شروع میں مغرب کی طرف چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اس سے
معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ شروع ہے پھر چند دن کے بعد پوری رات روشن رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایام انیس کا زمانہ
ہے پھر اخیر میں مشرق کی طرف چھوٹا ہو کر نظر آنے لگتا ہے اور ایک دو دن بالکل ہی نظر نہیں آتا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ

اخیر ہو رہا ہے۔ اگر کشمی مبینوں سے عبادت کا تعلق ہوتا تو اُسے صرف حساب و ان ہی سمجھ سکتے تھے اور ہر شخص کے پاس کیلنڈر اور جنتری ہونا ضروری تھا اور یہ یاد رکھنا ضروری تھا کہ کونسا مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے یہ سب باتیں عوام کے لئے سمجھنا اور یاد رکھنا مشکل تھا پھر کیلنڈر وغیرہ اب ترقی یافتہ دنیا میں چھپنے لگے وہ بھی برہنہ بن گئے اور ہر گھر میں نہیں ہوتے۔ اور احکام اسلام جو وہ سو سال سے نافذ ہیں پھر کیلنڈر اور جنتریوں پر عبادات کیسے موقوفہ رکھی جاسکتی ہیں۔ عوام اور خواص کے لئے یہ آسانی ہے کہ چاند دیکھا اور مہینے کی ابتدا اور انتہا سمجھ لی۔ سورج روزانہ ایک ہی طرح نکلتا اور چھپتا ہے۔ سردی گرمی میں اس کا طلوع غروب ایک ہی طرح ہے۔ اسے دیکھ کر مہینوں کی ابتدا اور انتہا سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں۔

صاحب روح المعانی ص ۱۷۲ لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہؓ نے جو سوال کیا تھا وہ یہودیوں کے سوال کرنے پر تھا۔ یہودیوں نے حضرات صحابہؓ سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا۔ الفاظ سوال میں احتمال ہے کہ انہوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے کی علت اور سبب معلوم کیا ہو۔ اگر چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی تھی تب تو جواب سوال کے مطابق ہو گیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں عبادات کے اوقات اور معاملات کی میعادیں معلوم کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر چاند آفتاب کی طرح ایک ہی حالت پر ہوتا تو اوقات کا سمجھنا اور معلوم کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور اگر حضرات صحابہؓ کا سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت جاننے کے متعلق تھا تو جواب من قبیل اسلوب انکیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ معلوم کرنا چاہیے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب تکوینیہ جاننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہیں تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے چنانچہ ان کو اسی سوال کا جواب دے دیا گیا جو سوال انہیں کرنا چاہیے تھا۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا یعنی چھوٹا بڑا نظر آنا اس کے اسباب تکوینیہ ریاضی کی کتابوں میں لکھے ہیں کچھ پُرانے فلاسفہ کے تخیلات ہیں اور کچھ نے سائنس کے تصورات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کی قرآن وحدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی دینی مسلمان کے جاننے پر موقوف ہے۔ بہت سے لوگ فلکیات اور اجرام سماویہ کے احوال جدید آلات کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مردوجہ علوم میں ماہر بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں دنیا کے اوارے اور ملکوں کے سربراہ ان کو اعزاز دی ڈگریاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ ان چیزوں کے خالق و مالک کی نہ صرف عبادت کرنے اور اس کی معرفت سے محروم ہیں بلکہ اس ذات پاک پر ایمان بھی نہیں لاتے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ قرآن مجید کے طرز جواب میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب تکوینیہ جاننے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ ان پر سب سے زیادہ خالق جل جلالہ کے احکام کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے۔

گھروں کے دروازوں سے آنے کا حکم..... چاندوں کے متعلق سوال کا جواب دینے کے بعد جاہلیت کی ایک رسم کی تردید فرمائی۔ صحیح بخاری ص ۶۳۸ ج ۲ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو (احرام کے زمانہ میں) گھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا: وَلَبَّسَ الْبُرْءَانُ بَانًا فَاتُوا الْبَيْتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ اور صحیح بخاری ابواب العمرة ص ۲۳۲ ج ۱ میں یوں نقل کیا ہے کہ انصار (اوس اور خزرج کے قبیلے) جب حج کر کے واپس ہوتے تھے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے نہیں بلکہ پچھواڑوں کی طرف سے داخل ہوتے تھے ایک انصاری جو حج کر کے آئے تو وہ گھر کے دروازے سے داخل ہو گئے (ان کو عار دلائی گئی، گویا انہوں نے کوئی بُرا کام کیا ہے) اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ اپنی طرف سے کسی کام میں ثواب یا گناہ سمجھ لینا بدعت ہے..... گھروں کے پچھواڑوں سے داخل ہونے کو وہ لوگ ثواب سمجھتے

تھے اور اس کو نیک کام جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی پشتوں کی طرف سے آئینہ لٹکی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے پرہیز کیا جائے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی رہے اور اپنی طرف سے تراشے ہوئے احکام اور اعمال کی پابندی کی جائے اور اس میں ثواب سمجھا جائے یہ گمراہی کی بات ہے۔ جس چیز کو شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا یا ثواب کا کام نہیں بتایا اس کو اپنی طرف سے ضروری قرار نہ دینا یا ثواب کا کام سمجھ لینا بدعت ہے اور گناہ ہے جیسا کہ جو چیز شرعاً جائز ہو اسے گناہ سمجھنا گناہ ہے، مگر کے دروازوں سے داخل ہونا شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دیا اور کمزوری کی پشتوں کو ذکر داخل ہونے کو ضروری سمجھا اور ثواب کا کام بنانا اس لئے ان کے عقیدہ اور عمل کی تردید فرمائی اور آخر میں فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے احکام پر عمل پیرا ہو اور اس کے احکام میں تغیر و تبدل نہ کرو۔

علامہ جصاص کا ایک استنباط..... علامہ جصاص احکام القرآن ص ۲۵۶ ج ۱ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ قانون معلوم ہوا کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا کام نہیں بتایا اور جس کی ترتیب نہیں دی وہ کسی شخص کے ثواب بنالینے سے ثواب کی چیز نہ بنے گا۔ نہ دین کا جزو ہو گا۔ اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہ سمجھ لیا جائے اور یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ دین ہے پھر لکھتے ہیں کہ اس کی نظیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھر خاموش رہنے سے منع فرمایا، (چونکہ شریعت محمدیہ میں خاموش رہنے کا روزہ نہیں ہے) اور ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ اوگوں نے عرض کیا اس نے دھوپ میں کھڑے ہونے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ سایہ میں چلا جا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٠

اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ٥١

اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے،

وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ

اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ لڑیں، سو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو۔ ایسی ہی

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٥٢ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٣ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ

جزا ہے کافروں کی۔ سو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اور ان سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔

يَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ٥٤

اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لئے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔

اللہ کی راہ میں قتال کرنے کا حکم اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنے کی تاکید

حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے چھ سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے

جب مکہ معظمہ قریب آیا تو مقام حدیبیہ پر شتر کین مکہ نے آپ کو روک دیا اور مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ بڑی رۃ کہ کے بعد انہوں نے دس سال کے لئے چند شرطوں پر صلح کر لی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال عمرہ کے لئے تشریف لائیں اور اس وقت مکہ معظمہ میں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ یہ فی قعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر آپ آئندہ سال مادی قعدہ ہی میں عمرہ کی قضاء کیلئے تشریف لائے اس زمانہ میں چار مہینوں میں قتال اور جنگ کرنا ممنوع تھا۔ ان چار مہینوں میں یقعدہ کا مہینہ بھی شامل تھا۔

باب استقبال میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ مذکورہ بالا آیت اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لئے اپنے صحابہؓ کے ساتھ مکہ میں تشریف لے گئے تھے حضرات صحابہؓ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے کہ قریش مکہ صلح کی شرطوں کی خلاف ورزی کر بیٹھیں اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں بھی جنگ کا اقدام کرنا پڑے گا اور یہ اس مہینہ میں ہوگا جس میں جنگ کرنا حرام ہے اور ہم جوانی کا ردوائی نہ کریں تو مغلوب ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور قتال کرنے کی اجازت دے دی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ زیادتی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کی حدود ہیں۔ اصول ہیں، آداب ہیں اور اخلاق عالیہ ہیں۔ قتل و قتال کے بھی کچھ اصول ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ لَا تَغْلُظُوا کے عموم میں وہ سب باتیں داخل ہو گئیں جو جنگ کے موقع پر ممنوع ہیں مثلاً منکر کرنا (کسی مقتول کے ناک، کان کاٹ دینا، بصورت بگاڑ دینا) مال غنیمت میں خیانت کرنا عورتوں، بچوں اور ان بوڑھوں کو قتل کرنا جو نہ جنگ کرتے ہوں نہ جنگ کے معاملات میں کوئی رائے یا مشورہ دیتے ہوں اور مثلاً راہبوں کو قتل کرنا اور بغیر کسی مصلحت کے درختوں کو کھانا اور حیوانات کو قتل کرنا۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۶ ج ۱) صحیح مسلم ص ۸۲ ج ۲ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا کسی فوجی دستہ کا کسی کو امیر بنا کر بھیجتے تو خاص کر اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور جو مسلمان اس کے ساتھ جا رہے ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کو نہ مانتا وہ اس سے جنگ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور غدر نہ کرنا اور کسی کا مثل نہ کرنا اور کسی بچہ کو قتل نہ کرنا۔

بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر ایک عورت مقتولہ پائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (صحیح مسلم ص ۸۷ ج ۲) پھر فرمایا وَأَقْسَلُوا لَهُمْ حَبِطٌ تَقْتَضُونَ لَهُمْ (کہ ان کو قتل کرہ جہاں بھی پاؤ)۔ وَأَخْبِرُوا لَهُمْ بَيْنَ حَبِطٍ أَخْبِرُوا لَهُمْ (اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا)۔ یعنی تمہیں مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت پہ مجبور کر لیا۔

فَنَزَعُ غَرِي قَتْلَ سَے زیادہ سخت ہے..... اور فرمایا الْفَسَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے) فتنہ سے مراد شرک ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۵۷ ج ۲ کہ صحابہؓ کے دلوں میں جو بات آ رہی تھی کہ حرم میں ان کو کس طرح قتل کریں گے۔ جبکہ حرم کا احترام ضروری ہے۔ ان کے اس وسوسہ کا جواب دیا گیا کہ جس کام میں یہ لوگ خود لگے ہوئے ہیں یعنی شرک باللہ اور وہ بھی حرم میں وہ قتل کرنے سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لہذا تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ حرم میں قتل و قتال واقع ہو جائے گا۔

دفاع کے لئے قتال کرنا..... پھر فرمایا لَا تَقْتُلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوا خَمَفِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوا خَمَفِيهِمْ فَافْتُلُوا لَهُمْ كَذَلِكِ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ

لڑیں سوا کر دو تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کرو، ایسی ہی جزا ہے کافروں کی) اس میں مسلمانوں کو ابتداً، بالقتال کی ممانعت فرمائی کہ مسجد، ام کے قریب خود سے قتل و قتال کی ابتداء نہ کرنا جب تک کہ وہ یہ تم سے قتال شروع نہ کریں، اگر وہ وحرم کی حرمت کی پاسداری ترک کر دیں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔

قال صاحب الروح ص ۵۷ ج ۲ نفی للحرج عن القتال في الحرم الذي خاف منه المسلمون و كرهوه اي ان قاتلوكم هناك فلا يبالوا بقتالهم لانهم الذين هتكوا الحرمه وانتم في قتالهم دافعون القتل عن انفسكم۔
اس کے بعد فرمایا فان انتھوا فان الله غفور رحيم یعنی اگر مشرکین کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں گے تو (اہل اسلام سے قتال بھی نہ کریں گے) واللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (وہ سب کی تو قبول فرماتا ہے)۔

قتال کب تک ہونا چاہیے..... یہ فرمایا فقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ (یعنی کافروں سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے) اس میں قتال کی ضرورت اور غرض و غایت بیان فرمائی ہے شرک اور کفر بدترین گناہ ہے۔ خالق و مالک کی بغاوت ہے۔ دنیا میں اس کو ممانعہ کے لئے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرتے رہیں اور یہاں تک جنگ کریں کہ سارا دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے۔ صحیح بخاری ص ۸، ۱۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ لوگوں سے اُس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ نہ لیں۔ جب انہوں نے اس کو کہہ لیا تو وہ مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے۔ ہاں اگر اسلام کا قانون ان کے خونوں اور مالوں کے بارے میں جاری کرنا ضروری ہوا تو وہ اور بات ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

(یعنی کوئی شخص اگر ظاہر اسلام قبول کرے گا تو ہم اُس کو قتل نہ کریں گے۔ آگے اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے دل سے اسلام قبول نہ کیا، گا تو آخرت کے واسطے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں)۔

قتال کرنے میں کیا نیت ہو؟ آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ قتال کی ضرورت کفر اور شرک کو ممانعہ کے لئے ہے وہاں قتال کرنے والوں کو یہ بھی بتایا کہ قتال اور جہاد میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو اس کا دین بلند ہو۔ نیلے اس کے باغی فتنہ ہوں، اور ہفتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوں، جہاں اللہ کی بات بلند کرنے کے لئے قتال کرے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی مال غنیمت کے لئے قتال کرتا ہے ایک شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک اس لئے لڑتا ہے کہ لوگ اس کی بہادری کے قائل ہو جائیں سو ان میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات اُٹھتی ہو تو وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۷)

فائدہ..... عرب کے مشرکوں کے لئے یہی قانون ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا قتل کر دیئے جائیں ان کے علاوہ دوسرے انسانوں کے لئے جان و مال محفوظ کرنا کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ جزیہ دینا منظور کر لیں وہ مسلمانوں کے ملک میں مغلوب ہو کر ہیں اور اصول شریعت کے مطابق ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہے۔ سورہ برأت میں اوائے جزیہ کی صورت میں جنگ بند کر لینے کا ذکر ہے۔ یہاں چونکہ مشرکین عرب کا ذکر ہے اس لئے جزیہ کا ذکر نہیں فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جزیہ کا قانون بعد میں نازل ہوا ہو۔

فتنوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا..... یہ فرمایا فقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ اس میں واضح طور پر فرمایا کہ قتال فتنہ ختم کرنے کے لئے ہے۔ لفظ فتنہ عام ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کفر اور شرک ہے اور اس کے علاوہ فتنہ و فتنہ بھی اُٹھتے

رہتے ہیں کبھی مسلمان بھی آپس میں لڑتے ہیں اس میں بہت سی مرتبہ واضح طور پر کسی جماعت کے بارے میں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ جنگ میں شریک ہونے پر موجود فتنہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے دین دار سمجھ دار آخرت کے فکرمند حضرات اس میں حصہ نہیں لیتے۔ صحیح بخاری ص ۶۸ ج ۲ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں دو آدمی آئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ و جدال کرنے کا زمانہ تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں اور آپ حضرت عمرؓ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان دونوں سے کہا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے (مسلمان) بھائی کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے (پھر میں کیسے شرکت کروں؟ ممکن ہے مجھ سے کوئی ناحق قتل ہو جائے) ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً (کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے دشمنان دین سے یہاں تک جنگ کی کہ فتنہ باقی نہ رہا اور دین اللہ ہی کے لئے ہو گیا اور تم چاہتے ہو کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ وجود میں آجائے اور دین غیر اللہ کے لئے ہو جائے (لہذا تمہاری جنگ اللہ کے لئے نہیں ہے میں اس میں کیسے شرکت کروں؟)

آنجل قتل و قتال کی کثرت ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والے افراد اور جماعتیں طرح طرح کی عصیتوں کی وجہ سے اور دشمنان دین کے ابھارنے کے باعث آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمان بے تحاشہ قتل کر دالتے ہیں اول تو قتل مسلم حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے پھر اس سے کفر اور اہل کفر کو تقویت ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس کے پیش نظر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قتال میں حصہ لینے سے باز رہے اور فرمایا کہ قرآن نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ نہ رہے اور تم اس لئے لڑتے ہو کہ فتنہ ہو۔ تمام مسلمان حضرت ابن عمرؓ کی بات کو سمجھیں اور باہمی قتل و قتال کر کے دنیا و آخرت کے عذاب اور وبال کے مستحق نہ بنیں۔

جو مشرک اسلام قبول کر لیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں..... یہ جو فرمایا فَاِنِ اتُّخِفُوا فَلَا عُدُوًّا اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ اس میں یہ بتایا کہ کافر اور مشرک اگر اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کا قتل کرنا جائز نہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد تم نے ان کو قتل کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے اور پھر تم گرفت اور سزا کے مستحق ہو گے کیونکہ ظالم ہی گرفت کے مستحق ہوتے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان پر سختی کرنے کا موقع نہ رہا سختی تو ظالموں پر ہوتی ہے جو لوگ کفر و مشرک پر مصر ہیں ان پر سختی کرنا درست ہے۔

مفسر بیضاوی ص ۱۳۲ پر لکھتے ہیں اِذَا لَا يَحْسُنُ اَنْ يَظْلَمَ الْاِمْنُ ظِلْمًا اَوْ اَنْكُمُ اِنْ تَعْرِضُمْ لِّلْمُنْتَهِنْ صِرْتُمْ ظَالِمِيْنَ وَبِعَكْسِ الْاَمْرِ عَلَيْكُمْ اور معالم اشتریل ص ۶۳ ج ۱ میں ہے اِذَا فَاِنْ اَسْلَمُوا فَلَا نَهْبَ وَلَا اَسْرَ وَلَا قَتْلَ الْاَعْلَى الظَّالِمِيْنَ الَّذِيْنَ بَقُوا عَلَى الشُّرْكِ۔ لفظ عدوان کا ترجمہ زیادتی کیا گیا ہے۔ جو اس کا لفظی ترجمہ ہے تعدی اور اعتداء کا مادہ بھی یہی ہے جو لوگ اسلام قبول نہ کریں ان سے قتال کرنے کو عدوان سے جو تعبیر فرمایا ہے یہ مشاکلا ہے یعنی انہوں نے جو کفر پر کمر باندھ رکھی ہے اور اس طرح سے زیادتی کر رکھی ہے تم ان کو اس زیادتی کی سزا دے سکتے ہو۔ انہوں نے زیادتی کی ہے تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو یعنی ان کی زیادتی پر ان کو قتل کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کی طرف سے جو ان کو قتل اور غارت گری کی صورت میں سزا دے دے اُسے عدوان فرمایا۔ جیسے محاورات میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو حالانکہ زیادتی کا جواب زیادتی نہیں ہوتا۔ وَفِي النَّزِيلِ الْعَزِيزِ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (من البغوی و البیضاوی)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

الحرمۃ والاہمیینہ حرمت والے مہینہ کے عوض اور تہلیل معاہدہ کی چیزیں ہیں، سو جو شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو۔

بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کر لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

مشرکین کی زیادتی کا جواب

صلح کی شرطوں کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ۷ھ میں عمرہ القضاء کے لئے تشریف لے گئے تو یہ ماہ بقیعہ تھا۔ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ معاہدہ کی پاسداری نہ کریں اور حملہ کر دیں اگر انہوں نے حملہ کیا تو حرمت والے مہینہ میں اور حرم میں جنگ کرنی پڑے گی اور اس سے مکان و زمان دونوں کی حرمت میں فرق آئے گا۔ حرم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْسِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقَالُوا كُفُّوا عَنْهُ اور مہینہ کی حرمت کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو تم جنگ کر لینا اور حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض ہو جائے گا یعنی مشرکین اور حرمت والے مہینہ کا احترام کریں تو تم بھی احترام کرو اور خود سے جنگ نہ کرو وہ بے حرمتی کر رہے ہیں تو تم بھی جوابی کارروائی کرو۔ اور یہ جو فرمایا اَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت عوض اور معاہدہ کی چیزیں ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کریں تم بھی ان کی رعایت کرو جس ذات پاک نے حرم اور ماہ حرام میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا یا کسی طرف سے جوابی کارروائی کرنے اور دفاع کرنے کی اجازت مل گئی تو اب حیرانی پریشانی کا کوئی موقع نہ رہا۔

پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (یعنی جو شخص تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے)۔ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی (یعنی عمرہ القضاء جس میں دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا) اس کے بارے میں بتا دیا کہ زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو یعنی وہ زیادتی کرے آیت کا نزول اگرچہ خاص موقع پر تھا لیکن الفاظ کے عموم نے مستقل قانون بتا دیا کہ زیادتی کا جواب بقدر زیادتی ہی دے سکتے ہو اور جتنی زیادتی کسی نے کی ہو اس سے اُسی قدر بدلہ لے سکتے ہو اگر اس سے زیادہ کچھ کیا تو پھر تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے..... آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (یعنی بدلہ لینے میں اور ہر موقع پر گناہ ہے بجا اور اللہ سے ڈرو جس چیز کی اجازت نہیں اُسے نہ کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی موقع پر نفس کے ابھار کی وجہ سے زیادتی کرنے کا تقاضا ہوا اور شرعی ممانعت کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔

وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۖ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ

اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں اور خوبی کے ساتھ کام کیا کرو۔ بے شک

اللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ

اللہ تعالیٰ خیر کی ساری باتوں کو پسند فرماتا ہے۔

اپنے کو بلاکت میں ڈالنے کی ممانعت

• **متحدہ حاکم ص ۲۷۵ ج ۳** میں ابوہریران سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے اور امیر المومنین کی طرف سے مصر پر عقبہ بن عامر قہنی اور شام پر فہدال عامل تھے رومیوں کی ایک بہت بڑی صف (جنگ کرنے کے لئے) سامنے آئی۔ مسلمانوں نے بھی ان کے سامنے بہت بڑی صف بنائی ایک مسلمان نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ان میں گھس گئے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر وہاں سے نکلے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس نے تو اپنے ہاتھوں کو بلاکت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہو (اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنوں سے قتال نہ کرو اور ان پر حملہ آور نہ ہو) یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دے دیا اور ان کے مددگار بہت ہو گئے تو بعض انصار نے یوں کہا کہ ہمارے مال ضائع ہو گئے۔ لہذا اب اگر ہم مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں مقیم رہیں (تو شاید کچھ حرج نہ ہو) اللہ تعالیٰ شاف نے ہمارے ارادوں کی ترویج فرمائی اور آیت کریمہ **وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الآیہ)** نازل فرمائی۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں بیٹھنے میں بلاکت ہے۔ پس ہم کو جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابویوب صوم آئے تک برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر (تفسیر سورۃ البقرہ) میں بھی یہ واقعہ چھوڑے سے اختلاف ہے ساتھ مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں **فلسوا قسطنطنیہ اموالنا واصلحناماضع منها**۔ (کہ اگر ہم اپنے مالوں میں قیام کرتے اور ان میں جو خرابی و خشکی آگئی ہے اسے ٹھیک کر لیتے تو اچھا تھا) اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس سے واضح ہوا کہ بلاکت مالوں کی دیکھ بھال اور ان کی اصلاح کے لئے گھروں میں مقیم ہونے اور جہاد چھوڑنے میں ہے۔ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنے میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غلبہ ہے اور اس کو چھوڑنے میں بلاکت ہے۔

جہاد کی اہمیت اور ضرورت ..... درحقیقت جہاد بہت بڑی چیز ہے اس میں بہت بڑی عزت ہے اس سے اللہ کی مدد آتی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ رہتا ہے۔ تاریخ الخلفاء ص ۸۷ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرویات میں بحوالہ الطبرانی (فی المعجم الاوسط) حدیث نقل کی ہے **ما ترک قوم الجہاد الا عذبہم اللہ العذاب** (جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیج دیں گے) جب مسلمانوں نے فی سبیل اللہ جہاد کرنا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے عموماً عذاب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان جہاد کی طرف متوجہ نہیں، یا تو آپس میں لڑتے ہیں یا دشمن کی شبیہ پر جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں بھی وطن یا زبان کی عصمتیں پیش نظر ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی بات اور اپنی کرنے کے لئے جنگ کرنے کا وہ بیان بھی نہیں ہوتا۔ الاحمال دشمن پیٹ دیتا ہے۔ اور جب ایک دشمن دوسرے دشمن کو مسلمانوں کا ملک ڈالتا ہے تو اسی کے پاس فریاد لے کر چلے جاتے ہیں اور اسی کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں اس طرح بلاکت میں پڑ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جان و مال خرچ کرنے کا حکم ہے مسلمانوں کا کوئی ملک اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ **فالی اللہ المشتکی وهو المستعان**۔

یہ جو فرمایا **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے جو شان نزول سے معلوم ہوئی اور حضرت ابویوب انصاری

رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی لیکن مفسرین نے اس کا مصداق بناتے ہوئے اور کبھی کئی چیزیں ذکر کی ہیں اور الفاظ کے مٹوم کے اعتبار سے بہت سی صورتیں اس میں شامل ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں اسراف کرنا، حلال ذریعہ معاش کو ضائع کرنا خودکشی کرنا۔ قصداً عمدہ ایسے کام کرنا جس میں ہلاکت ہو۔ جن مواقع میں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے وہاں خرچ کرنے سے جان چرانا۔ گناہوں میں مبتلا رہنا تو بد نہ کرنا اور اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جو جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے ذیل میں آتی ہیں وہ سب ممنوع ہیں۔

صفت احسان اختیار کرنے کا حکم..... آیت کے آخر میں فرمایا اَوْ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ لَفْظاً اَحْسِنُوْا باب افعال سے امر کا صیغہ ہے اور احسان حسن سے ماخوذ ہے۔ حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور احسان کسی کام کو عمدہ طریقے پر انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ جو کام کئے جائیں اُن کی شرائط اور آداب کا خیال رکھا جائے۔ تاکہ اُن میں صفت احسان پیدا ہو جائے اور خوبی کے ساتھ انجام دینا صادق آجائے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپ نے عبادت کا احسان بتادیا اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراء فان لم تکن تراء فانه يواک (احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اُسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے)۔ زکوٰۃ کو صفت احسان کے ساتھ ادا کریں دیکھا و مقصود نہ ہو۔ روئے مال نہ دیں۔ جس کو دیں اُس پر احسان نہ دھریں۔ خوش دلی کے ساتھ دیں۔ پوری زکوٰۃ نکالیں۔ حج میں جنایات نہ کریں۔ جنگ و جدال سے پرہیز کریں۔ حج کر کے نام کرنا مقصود نہ ہو۔ روزہ رکھیں، غیبت اور سب و شتم سے روزہ کی حفاظت کریں یہ سب صفت احسان میں شامل ہے انسانی ضرورت کے لئے جانوروں کے ذبح کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اس میں بھی صفت احسان ملحوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت شہداء ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا سو جب تم کسی کو (شریعت کی اجازت سے) قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی کو اختیار کرو (مثلاً ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دو، چہرہ نہ لگاؤ) اور جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو اپنی چھری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ (صحیح مسلم ص ۱۵۲ ج ۲)

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

اور پورا کر دو حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے، پس اگر تم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مونڈو

حَتّٰی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ

جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کھینچ ہو تو فدیہ دے دے روزوں سے

صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ ۚ

یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے۔

حج اور عمرہ کے احکام

جہاد کا حکم بیان فرمانے کے بعد اب حج اور عمرہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ جو شخص مکہ معظمہ تک سواری پر آ جاسکتا ہو اور سفر کے اخراجات اس کے پاس ہوں اور بال بچوں کے لئے ضروری اخراجات بھی موجود ہوں اس پر حج کرنا فرض ہے اور حج زندگی میں ایک

ہی مرتبہ فرس ہے اس سے زیادہ جو کوئی شخص حج کرے گا تو وہ نفل ہوگا۔ حج کے کام آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور بارہ، تیرہ ذوالحجہ تک ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ طواف وداع اس وقت ہوگا جب مکہ معظمہ سے واپس آنے لگیں اگرچہ اس سے پہلے بھی جائز ہے (بشرطیکہ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکا ہو) چونکہ افعال حج کے لئے ایام مقرر ہیں۔ اس لئے حج میں یہ بات نہیں ہے کہ جب چاہے کر لیں اور عمرہ پورے سال میں جس وقت چاہے کر سکتا ہے اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں البتہ ایام حج میں یعنی ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ کو عمرہ کرنا نفیاً نہ مکروہاً ہے (کیونکہ یہ ایام حج کی مشغولیت کے ہیں) عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا سنت ہے اگر کسی کو مقتدرہ و ذوق عمرہ کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ عمرہ میں احرام اور طواف دو چیزیں فرض ہیں اور صفا و مروہ کی سعی اور حلق یا قصر (سر منڈانا یا کاٹنا) جس سے احرام سے نکل جائے یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، حج اور عمرہ دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور (جس میں گناہ نہ کئے ہوں) اس کی جزا جنت ہی ہے (صحیح بخاری ص ۲۳۸) اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور ایسی باتیں نہ کہیں جو مرد و عورت کے درمیان ہوتی ہیں اور گناہ نہ کئے وہ (حج کر کے) ایسا واپس ہوگا جیسا کہ اس دن (بے گناہ) تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ (صحیح بخاری ص ۲۰۶) اور رمضان المبارک میں عمرہ (ثواب میں) حج کے برابر ہے (صحیح بخاری ص ۲۳۹) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کے درمیان متابعت کر دو (کہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کر دو) کیونکہ وہ دونوں تنگدستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے سیل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ (مشکوٰۃ)

جولوگ حج کے لئے جاتے ہیں وہ حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرہ کر ہی لیتے ہیں لیکن جولوگ غیر ایام حج میں مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر کے چلے آتے ہیں اور پھر زندگی بھر حج فرض کے لئے نہیں جاتے وہ لوگ ترک حج کر کے گنہگار ہوتے ہیں جس کی عید بہت شدید ہے۔

حج نہ کرنے پر وعید..... مکہ معظمہ پہنچنے کی قدرت ہوتے ہوئے حج کئے بغیر مر جانا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسے مجبوری نے یا ظالم بادشاہ نے یا روکنے والے مرض نے حج سے روکا اور مر گیا اور حج نہ کیا تو چاہے تو یہودی ہونے کی حالت میں مر جائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۲۲ من الداری)

حج اور عمرہ احرام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تکبیر (یعنی لیک الہم لیک الخیر تک) پڑھنے سے احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ممنوعات اور محظورات دونوں احراموں کے ایک ہی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی پر بعض صورتوں میں دم (یعنی حرم مکہ میں ایک سال کی بکری یا بکرا ذبح کرنا) اور بعض صورتوں میں صدقہ (بقدر صدقہ فطر) واجب ہوتا ہے۔

احرام کے ممنوعات..... احرام کے ممنوعات یہ ہیں۔ (۱) خوشبو استعمال کرنا، (۲) نجس سے بال و در کرنا، (۳) ناخن کاٹنا، (۴) خشکی کا شکار کرنا، (۵) میاں بیوی والے خاص تعلق کو کام میں لانا اور شہوت کے کام کرنا، (۶) مرد کو اس کی اپہننا جو پورے بدن یا کسی عضو کی دینت اور ساخت پر سی کر یا بٹن کر یا چپکا کر تیار کیا گیا ہو، (۷) مرد کو سر یا چہرہ کو کپڑا لگانا اور عورت کو چہرہ پر کپڑا لگانا (جنسی مردوں سے پردہ کرنے کے لئے چہرہ سے ہٹا کر چادر وغیرہ لٹکالے، پردہ احرام میں بھی لازم ہے)۔

ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے پر جودم یا صدقہ واجب ہوتا ہے اس کی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں اور حج کی معتبر کتابوں میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ مرض کی مجبوری سے اگر بال و در کرے یا ناخن کاٹے یا مرد سلاہوا کپڑا پہنے یا سر ڈھانکے یا چہرہ ڈھانکے یا عورت

چہرہ، حائضہ تو اُس کے لئے رعایت ہے جو ابھی مقرر یہاں شاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوئی۔ جب حج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کا شرعاً منع آجائے اس وقت مال موئذ کر یا بال کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اس وقت سے پہلے بالوں کو موئذ نے یا تراشنے سے بجز الازام ہوگی۔ غورتوں کو احرام سے نکلنے کے لئے سر موئذ کا احرام ہے۔ وہ پورے سر کے بال بقدر ایک پورے کے کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اگر کسی مرد نے بقدر ایک پورے کے چوتھائی سر کے بال کاٹ دیئے یا غورت نے چوتھائی سر کے بال اپنی چوٹی سے بقدر ایک پورے کے کاٹ دیئے تو احرام سے نکل جائیں گے بشرطیکہ احرام سے نکلنے کا وقت ہو چکا ہو۔

احصار کے احکام..... اگر کسی مرد یا غورت نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا اور کسی مرض یا دشمن یا درندہ کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا کہ حج کے احرام والا نہ عرفات جاسکتا ہے نہ طواف کر سکتا ہے اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف سے روک دیا گیا تو اس کو احصار کہتے ہیں اور جس محرم کو روک دیا گیا ہو اسے محصر کہتے ہیں۔ محصر اگر انتظار نہیں کر سکتا اور احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ حد و حرم میں ایک سال کی بکری ذبح کر دے ایسا کرنے سے احرام سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اگر حد و حرم میں خود موجود نہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم ایک سال کی بکری یا بکریاں اُس کی قیمت بھیج دے اور جس کے ذریعہ جیسے اُس سے وقت مقرر کر لے گا اس دن غلام یا غلامی کا روئے۔ جب وہ وقت آجائے اور غالب گمان ہو جائے کہ اب جانور ذبح ہو چکا ہوگا تو احرام سے نکل جائے۔ اب اگر اُن کاموں میں سے کوئی کام کرے گا جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھے تو جزاء الازام نہ ہوگی اور صرف جانور ذبح ہو جانے سے احرام سے نکل جائے گا مگر بہتر یہ ہے کہ وہ محصر ہو تو سر بھی منڈا دے۔ اگر کوئی شخص قارن تھا یعنی اُس نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا تو وہ حد و حرم میں وہ جانور ذبح کر اے۔ جب یہ دونوں جانور ذبح ہو جائیں گے تو وہ دونوں احراموں سے نکل جائے گا۔

حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے..... اس ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر اب آیت کی تفسیر فوراً پڑھئے۔
اول تو یہ فرمایا: **وَأَنْصَبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰہِ** (حج و عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لئے) اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مرد یا غورت حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اب احرام کے پیرے اتار دینے سے یا نیت بدل دینے سے احرام سے نہ نکلے گا اور حج یا عمرہ پورا کرنا ہی ہوگا۔ حج فرض ہو یا نفل، عمرہ سنت ہو یا نفل، اپنا حج ہو یا حج بدل، بہر حال پورا کرنا ہی لازم ہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حج یا عمرہ کا احرام تو باندھ لیا لیکن احصار ہو گیا۔ کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور احرام میں رہنے میں وقت ہے اور جلد حلال ہونا چاہتا ہے تو حرم میں قربانی کا جانور ذبح کر اے جس کی تفصیل اوپر گزری تھی۔ حرم میں جانور ذبح کر اے بغیر احرام سے نہیں نکل سکتا۔ اسی کو فرمایا: **فَإِنِ أَحْبَبْتُمْ فَلِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ** کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو جو جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ یا دوسرے سے ذبح کراؤ۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں عمرہ کرنے کے لئے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور ہشمنوں نے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانور ذبح کر کے احرام سے نکل گئے تھے۔ یہ مقام حدیبیا کا مقام ہے جو مکہ معظمہ سے دس میل ہے اور جدہ کے پُرانے راستے پر ہے۔ آج کل اس کو شمیہ کہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا **وَلَا تَخْلُقُوا دَآءَ وَنَسْکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَجْلَہٗ** (اور اپنے سروں کو مت موئذ نہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے) جگہ سے مراجعہ ہے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ احصار کا جانور حرم میں ذبح کیا جائے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام میں سر موئذ نہ کرنا ممنوع ہے۔

سنن ترمذی (باب ما جاء في يهل بالحج فيكسر او يعرج) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ گیا یا ٹکڑا ہو گیا تو اس کو حلال ہونے کی اجازت ہے اور اس پر آئندہ ایک حج کرنا لازم ہے۔ (وقال الترمذی ہذا حدیث حسن الخرج الحاکم فی المستدرک ص ۴۷۰ ج ۴ اوقال صحیح علی شرط الشیخین و اقروہ الذہبی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مختصر قربانی کا جانور ذبح کر کر حلال ہو جائے تو اس کے بعد قضا بھی لازم ہوتی ہے۔

احصار زائل ہو جانے کے بعد..... اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھا تھا اور احصار ہو جانے کی وجہ سے حرم میں جانور ذبح کر کے حلال ہو گیا پھر احصار دور ہو گیا اور ابھی اسی سال حج کا وقت باقی ہے لہذا اس نے دوبارہ احرام باندھ کر اسی سال حج کر لیا تو حج ادا ہو گیا۔ اور اب اس کی قضا واجب نہیں^(۱) اور اگر اسی سال حج نہ کرے گا تو حج کی قضا واجب ہے، آئندہ سال یا جب بھی موقع ہو قضا کی نیت سے حج کرے اور اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر قارن تھا اور اسی سال احرام کے مطابق حج و عمرہ نہ کرے گا تو اس پر قضا میں ایک حج و عمرہ واجب ہوں گے۔

مسئلہ..... اگر حج فرض کے احرام میں احصار ہوا تھا اور حرم میں قربانی کر کر احرام سے نکل گیا تھا تو جب بھی حج کرے قضا کی نیت کرنا واجب نہیں خواہ اسی سال حج کرے یا اس کے بعد۔

مسئلہ..... جب مختصر پر قضا واجب ہے خواہ حج فرض ہو یا نفل، اپنا حج بویا حج بدل۔ اگر عمرہ کے احرام میں احصار ہوا تھا تو اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اور اس پر صرف ایک ہی عمرہ کی قضا لازم ہے۔ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ عمرہ کے ساتھ دوسرا عمرہ کرنا واجب نہیں (جبکہ حج قضا کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہے)

فائیت الحج کا حکم..... اگر کسی شخص کو احصار ہو گیا اور وہ حرم میں قربانی کر کے احرام سے نہ نکا حتیٰ کہ حج کے دن گزر گئے یعنی احرام باندھنے کے بعد ذود الحجہ کو ذوال ت لے کر صبح صادق ہونے تک عرفات میں نہ پہنچے۔ گا تو اس کا حج فوت ہو گیا اور یہ شخص فائیت الحج ہو گیا۔ جب حج فوت ہو جائے۔ غدر سے یا باعذر تو اسی احرام سے عمرہ کے افعال ادا کر کے یعنی طواف اور سعی کر کے بال مؤخر احرام سے نکل جائے پھر آئندہ سال یا جب موقع مل جائے اس حج کی قضا کر لے۔ اس قضا کے ساتھ عمرہ کرنا لازم نہیں۔

مسئلہ..... عمرہ میں احصار ہو سکتا ہے لیکن عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد جتنے دن بھی گزر جائیں جب بھی عمرہ کرے گا ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ پورے سال میں ادا ہو سکتا ہے۔ اگر عمرہ کے احرام کے بعد مختصر ہو گیا اور ابھی قربانی کر کے احرام سے نہیں نکلا تھا کہ احصار زائل ہو گیا تو اب جا کر عمرہ کر لے۔

عذر کی وجہ سے اگر تکب جنایت کا حکم..... اگر کسی نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور وہ سر منڈانے پر دکھ تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ مثلاً سر میں جو نیس زیادہ پڑ گئیں یا پورے سر یا آدھے سر میں درد ہے تو ایسے شخص کو اختیار ہے کہ سر منڈا دے اور چونکہ یہ احرام پر جناہت ہوگی اس لئے یا تو حرم میں ایک سال کی بکری ذبح کر دے یا تین صاع گیہوں چھ سکینوں کو دے۔ ہر مسکین کو آدھا صاع وے (آدھا صاع صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے) یا تین روزے رکھ لے، اگر مالدار ہو تب بھی اختیار ہے کہ ان تینوں کاموں میں سے جو صورت چاہے اختیار کر لے۔

آیت شریفہ میں یہ جو فرمایا ہے فَسَنُكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفُضِّدْتَهُ مِّن صَبَإٍ أَوْ ضَفِيفَةٍ أَوْ نُسْلَبَ (یعنی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے) اس میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔

حضرت کعب بن جریہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں میرے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے سر سے جوئیں گروہی تھیں آپ نے فرمایا کیا یہ جانور تجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ سر موٹاؤ۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سر موٹاؤ اور تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا دے دو یا ایک بکری ذبح کر دو۔ تیسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ ہر مسکین کو آدھا صاع دے دینا۔ یہ سب روایات صحیح بخاری ص ۲۴۳ میں مذکور ہیں۔ آیت شریفہ میں جو فُضِّدْتَهُ مِّن صَبَإٍ أَوْ ضَفِيفَةٍ أَوْ نُسْلَبَ وارد ہوا ہے اس کی تفسیر حدیث شریف سے معلوم ہو گئی۔

مسئلہ..... مرض کی معذوری اور سر میں تکلیف ہونے کی مجبوری سے سر منڈانے کا فدیہ یا اوپر مذکور ہوا اگر کوئی شخص احرام میں ہو اور سخت بخار یا سخت سرری یا سخت گرمی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے سلا ہو کپڑا پہن لے اور بقدر ایک دن یا ایک رات کے پسپے یا بقدر ایک دن یا ایک رات کے سر یا چہرہ کو دھانک لے یا علاج کی مجبوری سے غم پر خوش ہو اور استعمال کر لے تو اس صورت میں ایک دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مذکر کی وجہ سے جنایت کا ارتکاب کیا ہے اس لئے مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اگر بلا عذر ان جنایات کا ارتکاب کرے تو وہ ہی دینا لازم ہے۔

مسئلہ..... اگر بیماری کی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسا کام کیا جسے بلا عذر کرنے میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دن یا ایک رات سے کم سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس صورت میں اختیار ہے کہ ایک مسکین کو آدھا صاع گیہوں دے دے یا اس کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔

فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِّنْهُ فَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ - فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

پھر جب تم امن کی حالت میں ہو سو جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر منقطع ہو تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دے، سو جو شخص نہ پائے

فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِك لِمَنْ

تو تین دن کے روزے ہیں حج میں اور سات دن کے روزے ہیں جب کہ تم لوٹ آؤ، یہ پورے دس ہوتے، یہ اس کے لئے

لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

تمتع اور فرائض کا بیان

جو شخص صرف حج کا احرام باندھے اور حج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے اُس کا حج، حج افراد ہو گا۔ اور جو شخص حج سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کرے اس کی وجوہات میں اول یہ کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جائے پھر عمرہ کرنے کے

بعد سر موٹ کر یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے اور ایام حج کا انتظار کرتا رہے پھر ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھ لے اور حج کے سب کام پورے کر لے جیسا کہ حج افرادہ الا کرتا ہے۔ اس کو فقہاء کی اصطلاح میں حج تمتع کہا جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھ لے اس کے بعد مکہ معظمہ آ کر عمرہ کر لے پھر حلق یا قصر کے بغیر احرام میں ہی رہے۔ اور ایام حج میں حج کرے اور دس تاریخ کو حجرہ کبریٰ کی ری کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے۔ اس کو فقہاء کی اصطلاح میں قربان کہا جاتا ہے جو صرف حج کرے وہ مفرد ہے اور جو شخص حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی پہلی صورت اختیار کرے وہ متمتع ہے اور جو شخص دوسری صورت اختیار کرے وہ قارن ہے۔

متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے..... متمتع اور قارن پر حجرہ کبریٰ کی ری کرنے کے بعد حلق یا قصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اسی کو فرمایا فَمَنْ نَسِيَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر مشغف ہوا ہو جو قربانی کا جانور میسر ہو تو حج کر دے)۔ قربانی حرم میں ہی ہونا ضروری ہے اور منی میں ہونا افضل ہے اور باریس تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے قربانی کر دینا واجب ہے۔ متمتع اور قارن جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک حلق یا قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جو لفظ نَسِيَ فرمایا ہے یہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے اصطلاحی متمتع اور قارن دونوں کو شامل ہے۔ متمتع اور قارن کی قربانی میں ایک سال کا بکریا بکری یا چار سالہ اونٹ یا دو سالہ گائے کا ساتواں حصہ بھی کافی ہو سکتا ہے بشرطیکہ تمام شرکاء کی نیت ثواب کی ہو۔

متمتع اور قارن کی قربانی کا بدلہ..... اگر متمتع یا قارن کے پاس قربانی کا جانور نہیں اور پیسے بھی نہیں ہیں تاکہ جانور خرید کر قربانی کرے تو اس کے لئے یہ آسانی ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد ذوالحجہ کی سوئیں تاریخ سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے چاہے متفرق طور پر رکھے چاہے متواتر (لگاتار) رکھے۔ مگر لگاتار رکھنا مستحب ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ ذوالحجہ کی ساتویں، آٹھویں اور دس تاریخ کو رکھ لے اور اگر اندیشہ ہو کہ نویں کاروزہ رکھنے سے وقف عرفات کے موقع پر ضعف ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی تینوں روزے رکھ کر فارغ ہو جائے۔ تین روزے تو یہ ہوئے جو حج سے پہلے رکھ لئے اور سات روزے تیرہ سوئیں تاریخ کے بعد رکھ لے۔ خواہ کچھ کمرہ میں ہی مقیم ہو خواہ اپنے گھر یا اور کسی جگہ چلا گیا ہو۔ ان روزوں کو بھی متفرق طور پر رکھ سکتا ہے اور لگاتار رکھنا افضل ہے۔ یہ کل دس روزے ہو گئے جو قربانی کا بدل ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ بِلَاثِ عَشْرَةٍ كَامِلَةً

مسئلہ..... اگر کسی نے دس ذوالحجہ سے پہلے تین روزے نہ رکھے اور نویں تاریخ گزر گئی تو اب روزے رکھنے سے متمتع اور قارن کی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا بلکہ اب قربانی ہی کرنا متعین ہو گیا۔ اگر قربانی کرنے پر قدرت نہیں ہے تو حلق یا قصر کرنا حلال ہو جائے پھر اگر بارہ تاریخ کے اندر قربانی کرنے پر قادر ہو گیا تو قربانی کر دے اور ایک دم ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا دے اور اگر بارہ تاریخ کے بعد قربانی پر قادر نہ ہو تو تین دم دینے ہوں گے۔ ایک دم شکر (یعنی تین یا قرآن کی قربانی) اور ایک ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا، اور ایک ایام نحر سے ذبح کو مؤخر کرنے کا۔

مسئلہ..... جمیع کی ایک صورت یہ ہے کہ حرم اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لایا ہو اسے حرم کو ساق الہدی کہتے ہیں۔ جو متمتع ساق الہدی ہو کہ کمرہ پہنچ کر عمرہ کرے (لیکن حلق اور قصر نہ کرے ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ آنے تک احرام ہی میں رہے پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام

باندھ لے اور حج افرانے والوں کی طرح حج کرے اور دسویں تاریخ کو حجرہ کو تہریق کی رمی اور ذبح کے بعد حلق یا قصر کر کے وہاں سے اترے۔ ایک ساتھ نکل جائے۔

مسئلہ..... جو شخص مفرد ہو اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ وہ قربانی کر دے۔ اگر قربانی کرے تو افضل یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کو حجرہ کبریٰ کے بعد پہلے ذبح کرے پھر حلق یا قصر کرے البتہ رمی سے پہلے حلق یا قصر جائز نہیں ہے۔ اگر مفرد نے قربانی سے پہلے حلق یا قصر کر دیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔

مسئلہ..... ہم قرآن یا تمتع کی قربانی عید النحر کی قربانی کے قائم مقام نہیں ہے۔ عید النحر کی قربانی مقیم پر واجب ہے مسافر پر واجب نہیں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے پہنچ کر پندرہ روز قیام کرنے کی نیت کر چکے ہیں ان پر عید النحر کی قربانی بھی واجب ہے مگر اس کے لئے حرم میں ہونا شرط نہیں۔ وطن میں بھی خطابہ حج کر یا پہلے سے کہہ کر کرانی جاسکتی ہے۔ پھر فرمایا ذلک لسننکم لعلکم تہتذرون۔ اس میں اندک اختلاف ہے کہ خاصری المسجد الحرام (یہ اس کے لئے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضری نہ دیں)۔ اس میں اندک اختلاف ہے کہ ذلک کا مشرک یا کافر ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ اشارہ اسنسیر من الہدیٰ کی طرف ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اشارہ جمع بین السنین کی طرف ہے جو منقطع بالغنۃ الی الحج میں مذکور ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ تمتع اور قرآن ان دونوں کے لئے جائز نہیں ہے جو مکہ معظمہ میں یا حرم میں یا وطن میں رہتے ہیں بلکہ جو شخص مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود ہو جب مہینہ کا حنا نہ دے تو اس کے لئے بھی تمتع اور قرآن جائز نہیں ہے ہاں اگر یہ لوگ حج کے مہینوں سے پہلے میتات سے باہر کہیں چلے جائیں پھر اشرج میں احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئیں تو قرآن اور تمتع کر سکتے ہیں۔

آخر میں فرمایا اِنْفُوا اللہ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے چونکہ ہر کام اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا خوف دل میں ہو اس لئے بار بار تلقی کا حکم دیا جاتا ہے حج کے متعدد احکام بیان فرما کر یہاں بھی وَاَتَقُوا اللہ فَمَا یَاوِیْہِ فَمَا یَاوِیْہِ اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ ہے۔ نافرمانی پر عذاب ہونے کا قانون ہے۔ لہذا ہر نافرمانی سے بچو۔

اَلْحَجُّ اَشْہَرُ مَعْلُوْمَتٍ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِیْہِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوْقٌ ۚ وَلَا جِدَالَ

حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، جو جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمہ کر لیا تو نہ کوئی فحش بات ہے نہ فحش ہے نہ کسی

فی الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَیْرِ یَعْلَمُہُ اللہُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی وَاتَّقُوا

مہینہ ہو گا اور جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور زوار اور مسافر لے لیا کہ چونکہ ہجرت زوار اور ہجرت ہجرت اور اسے نقل والوں

یَا وَلِیَّ الْاَلْبَابِ

مجھ سے راز رہو۔

حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام

حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے چند مہینے اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہیں جو معروف و مشہور مہینے ہیں۔ ان میں ماہ شوال اور ماہ ذی قعدہ اور شروع کے دس دن ذوالحجہ کے ہیں افعال حج تو ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ سے شروع ہوتے

ہیں لیکن شوال اور ذی قعدہ کو حج کے مہینوں میں اس لئے شمار کیا گیا کہ ان میں اگر کوئی شخص عمر بکرہ اور اس کے بعد اسی سال حج بھی کرے تو وہ عمر بھل کر حج تمتع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شوال سے پہلے عمر بکرہ تو وہ عمر و مفردہ بودہ اور اس کی وجہ سے حج تمتع نہ بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو تمتع یا قربانی کی قربانی کے عوض روزے رکھنے میں تو وہ حج کے کسی بھی مہینہ میں مفردہ کیا احرام کے بعد تین روزے رکھ سکتا ہے جو ہجری کے عوض حج سے پہلے رکھے جاتے ہیں اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو احرام تو منقطع ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ سب احکام اس پر متفق ہیں کہ حج کے مہینے شوال کا جائید و یکھنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں اور جب حج کی استطاعت ہو جائے تو حج کرنا فرض کرنے میں جلدی کرنی چاہیے لیکن اگر کسی نے وہ لوگائی اور زندگی بھر میں کبھی بھی حج کر لیا تو وہ حج اور اسی وجہ کا فرض ہے تو یہی پہلے سال ذکر کرنے سے یہ نہ کہا جائے گا کہ حج قضا ہو گیا۔ جب کسی سال حج کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے والے نے اپنے ذمہ حج کرنا فرض کر لیا اب حج کرنا ہی ہوگا اور بغیر حج کے احرام سے نہیں نکل سکتا (ہاں اگر احرام کی صورت پیش آجائے تو اور بات ہے)۔ احرام کی لغو بات چند نعمات پہلے بیان ہو چکی ہیں ان ممنوعات میں وہ چیزیں بھی ہیں جو غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں۔ مرد کو پہلے بونے کپڑے پہننا اور سر اوپر ہاتھ رکھنا۔ بال اور ناخن کاٹنا۔ میاں بیوی والے تعلقات کو کہہ میں (انا، ہم، ہمیں، تو، تم، تمہیں، اس، اسے، اس کی، اس کے، اس کا، اس سے، اس کے لئے، اس کے سوا کسی اور کی حالت میں جائز ہیں لیکن احرام میں جائز نہیں۔ مقوف عرفی سے پہلے ہمارے لئے توجہ فی سرور ہو جاتا ہے اور شہوت سے بوس۔ کھانا کرنا۔ قیام و غیرہ۔

جج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید۔۔۔ آیت بالا میں جو فلا وفست فرمایا۔ اُس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرمادی جو شوبہ اور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ولا فسوق ولا جدال بھی فرمایا۔ فسوق کا فرائی کو کہا جاتا ہے۔ لفظ فاسق اسی سے نکلا ہے۔ حج میں نافرمانی نہیں اس کا موم ان سب نافرمانیوں کو شامل ہے۔ جو احکام احرام کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں اور جو باتیں احرام میں بھی گناہ ہیں اور غیر احرام میں بھی گناہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف کرنا، وہ بھی سب اس کے عموم میں داخل ہیں، یہ انہوں کی بات ہے کہ بہت سے لوگ حج کرنے نکلے ہیں تو فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ حرام مال ہی سے حج کرنے کو چل دیتے ہیں۔ عورتیں بغیر حرم کے حج کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں۔ عین احرام کے وقت منیتیں بھی جاری رہتی ہیں اور احرام میں بد نظری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس سے بھی احتیاط نہیں برتی جاتی حالانکہ لا فسوق کے عموم کا تقاضا ہے کہ احرام میں گرنا گناہ ہے خصوصیت کے ساتھ پریزہ کریں گو گناہوں سے بچنا ہمیشہ ہی لازم ہے۔ حجاج کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مہارے ایام میں مقدس سرزمین میں حدود حرم میں جہاں صرف عبادت ہی کے لئے آئے ہیں اور بار بار تبلیغ پڑھ رہے ہیں۔ احرام کے لباس میں ہیں کچھ بھرتی ہوئے بڑے کناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ والہی موند نے کا گناہ تو ہزاروں حجاج کرتے ہیں۔ احرام سے نکلنے کے لئے ذرا بہت بال کاٹ دیتے ہیں جس سے احرام سے نکلنے بھی نہیں۔ سر کے بال تو منڈاتے نہیں جس میں حصہ راقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور بدقت سے اٹھنے ہے لیکن وہ عین مٹی میں بیٹھ کر ذرا بھی ضرور موند دیتے ہیں عین وقوف عرفات کے موقع پر گناہ سننے میں مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ قبولیت حج کی شرط یہ ہے کہ رخت اور فسوق کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اس بارے میں حدیث صریح آیت واسمواالحج کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم..... فسوق کی لڑائی کے بعد جدال کی لڑائی فرمائی۔ جدال عربی زبان میں لڑنے، جھگڑنے کو کہتے ہیں۔

سفر حج میں اول سے اخیر تک بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ جہاں رفتا سفر سے اور حجاج سے لڑنے کو جی چاہتا ہے کہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اور کہیں پانی پینے کی بھیڑ میں دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ حجاج لڑ پڑتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ معمولی سا باتیں جن پر ہمیشہ اپنے گھروں میں آپس میں مساحت کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی صورت حج میں پیش آ جائے تو دل کھول کر لڑائی لڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک اتنا ہوتا ہے بعض حجاج نے بتایا کہ اندر سے بار بار نفس میں لڑائی کے لئے ابھار ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سنچر کے دن بنی اسرائیل کے لئے چھیلیاں سمندر کی تہ سے اوپر آ جاتی تھیں لیکن اس دن کچلنا منع تھا اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ اتنا، کے موقع پر ہر مسلمان اپنے نفس پر قابو کرے اور شریعت کو سامنے رکھے قرآن وحدیث کی ہدایت کا اتباع کرے۔

جو بھی خیر کا کام کرو اللہ کو معلوم ہے..... یہ جو فرمایا مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللہ اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ خیر کا کام کرو گے۔ اللہ اسے جان لے گا اور اس کا ثواب دے گا۔ احرام کی منوعات سے بچو اور ان دنوں کو نیابت جانو، عبادت تلاوت، ذکر اور اعمال صالحہ میں لگاؤ۔ یہ چیزیں ضائع نہ ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا ثواب ملے گا۔ مخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت..... پھر فرمایا وَذُوقُوا فَوَائِدَ خَيْرِ الزَّادِ النَّفْوَی کہ زاد اور اساتھ لے لیا کرو کیونکہ بہتر زاد اور اساتھ بچا رہتا ہے (بچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے) اسباب النزول ص ۵۵ میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لئے اخطام کر کے نہیں چلتے تھے (زاد اور پاس نہ دیتا تھا) اور کہتے تھے کہ ہم توکل والے ہیں جب مکہ معظمہ پہنچ جاتے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ توشہ ساتھ لیا کرو، کیونکہ بہتر توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۶ ج ۱)

چونکہ ایام حج میں جو دنوں والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں سوال کرنے والوں کو خوب مواقع ملتے ہیں اور بہت سے لوگ حج اور عمرہ کا سفر ہی حجاج سے مانگنے کے لئے کرتے ہیں بہت سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دن عرفات میں سارا وقت خیمہ خیمہ گھومتے اور لوگوں سے سوال کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح (ص ۱۲۳ ج ۱) میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت علیؓ نے اس کو ایک وزہ مارا اور فرمایا کیا تو آج کے دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔

آخر میں تقویٰ کا حکم دیا اور فرمایا وَتَقَوْنَ لِقَاءِ رَبِّکُمْ (کہ اسے قتل والو! مجھ سے ڈرو)۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے اور اس طرح ہر کام فوہی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔

(کما فی الحدیث علیک بتقوی اللہ فاتہ اذین لامرک کله، مشکوٰۃ ص ۱۱۵ ج ۲)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَاِذَا اَقْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جب تم عرفات سے

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

اوپر ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اُس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور حقیقت میں بات یہ

لِمَنِ الصَّالَتَيْنِ ﴿۱۹﴾

یہ کہ تم اس سے پہلے کھلنا واقف تھے۔

حج میں خرید و فروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم

۱۔ آیت میں ازل تو حج کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی اور فرمایا کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فضل تلاش کرنے میں تجارت اور محنت مزدوری سب داخل ہیں۔ صحیح بخاری ص ۶۸۸ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ عکاظہ مجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت میں لوگوں کی تجارت کا میں تھیں۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا۔ یہاں تک کہ آیت لیس علیکم جناح ان یتبعوا فضلا من ربکم نازل ہو گئی جس میں موسم حج میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔

مستدرک ص ۴۳۹ ج ۱ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حج کے موقع پر (اونٹ وغیرہ) کرائے پر لے جاتا ہوں اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ تیرا کوئی حج نہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیا تو احرام نہیں باندھتا تلبیہ نہیں پڑھتا، طواف نہیں کرتا عرفات جا کر واپس نہیں آتا، رمی جمار نہیں کرتا؟ اُس شخص نے جواب دیا کہ میں یہ تو سب کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تو تیرا حج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے آپؐ نے اُسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آیت لیس علیکم (الآیۃ) نازل ہو گئی اور آپؐ نے اس شخص کو بارگاہِ ایت شادی اور فرمایا کہ تیرا حج ہو گیا۔ (قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه و آقره الذہبی)

فتح الباری ص ۵۹۴ ج ۳ میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی صبح سے بیس دن تک مقام عکاظہ میں میلہ لگاتے اور تجارت کرتے تھے پھر دس دن مقام مجنہ میں بازار لگاتے تھے پھر یکم ذوالحجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک مقام ذی الحجاز میں قیام کرتے اور کاروبار جاری رکھتے تھے۔ عکاظہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نخلہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اور مجنہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ مراظر ان کے قریب تھا اور ذوالحجاز کے بارے میں لکھا ہے کہ عرفات کے قریب ذرا ایک جانب کوہت کر تھا۔ آیت بالا میں حج کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں انداز بیان ایسا اختیار فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجارت کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ اس کو حج کا جزوی بنالیں اور تجارت کو حج کے کاموں میں داخل کر لیں کوئی شخص اپنی نیت اصلہ کے اعتبار سے حج کے لئے ہی گیا اور موقع پا کر خصوصاً ضرورت کے وقت تجارت بھی کر لی تو اس کی گنجائش آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ سفر حج ہی کے لئے ہونا چاہیے۔ اصل سفر تجارت کا، واد حج نمبر دو پر ہو۔ ایسا نہ کیا جائے۔

قال الحافظ فی الفتح ص ۵۹۵ ج ۳ واستدل بهذا الحدیث علی جواز البیع والشراء للمعتکف قیاسا علی السج والجامع بینہما العبادة وهو قول الجمهور وعن مالک کراهة ما زاد علی الحاجة کالتخیز اذا لم یجد ما یکفیه وکذا کرہه عطاء ومجاهد والزہری ولا ریب انه خلاف الاولی والآیۃ انما نفث الجناح ولا یلزم من نفیہ نفی اولویۃ مقابله واللہ اعلم اه (فتح الباری ص ۵۹۵ ج ۳) اس حدیث سے حج پر قیاس کرتے ہوئے معتکف کیلئے بھی بیع و شراء کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے وجہ جامع حج اور اعتکاف کے مابین دونوں کا عبادت ہونا ہے۔ یہی جمہور کا قول ہے۔ امام مالکؒ سے مروی ہے کہ

حاجت سے زائد شے خرید و فروخت کر دینے سے روٹی اُتار بقتہ رکھنا یہ نہ ملے (تو مزید روٹی بقتہ رکھنا یہ خریدنا مکروہ نہیں) کیا عطا کیا۔
 حیدرآباد میں بھی یہی سنت کو رو دیا ہے۔ اور یہ بات تو بالمشک ہے کہ مسجد میں بیع و شرا بخلاف اولیٰ ہے اور آیت میں گناہ کی نفی ہے تو گناہ و
 من فیہ یہ زمینیں آتا کہ خلاف اہل حق بھی منی ہوئے)

۱۔ باب ۱۰۱۱ (۱۰۱۱) میں سنت ہیں کہ پندرہ یقیناً آیت میں جدال سے منع فرمایا اور تجارت میں کچھ جھگڑا ہونے کا احتمال
 رہتا ہے۔ قیمت کی بیشی کے ساتھ میں زمانہ ہوتا ہے اس لئے منہن تھا کہ بعض اہل جدال کی ممانعت سے تجارت کی ممانعت کی
 طرف چلے جاتے اس لئے تجارت کی اجازت دے دی۔ تجارت چاہے تو کرے لیکن جدال اور نزاع سے بچے پھر فرمایا فَاِذَا اَفْضَنْتُمْ عَنْ
عُرْفَتِ فَاَذْخُرُوا اللہ عند المشعر الحرام (پھر جب عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک) اس میں
 عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ عرفات مزدلفہ سے تین میل مشرق کی طرف ہے یہ ایک بہت بڑا میدان
 ہے۔ یہاں پختہ تاج کا سب سے بڑا کھن سے ق کے احرام کے ساتھ وہی شخص ذوالپیکہ کو اس تاریخ کو ذوال کے بعد سے لے کر ابتدائی
 رات کی صبح صادق تک عرفات میں بیٹھ جاتے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عرفات سے حج میں سے صرف خلاف زیارت باقی رہ جاتا
 ہے۔ عرفات میں ذکر اور دعائیں مشغول رہتے ہیں۔ ظہر و عصر کی نماز بھی اسی وقت میں پڑھتے ہیں۔ سورج چھپ جانے کے بعد مزدلفہ
 کے لئے واپس ہوتے ہیں (جب عرفات گئے تھے تو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے گئے تھے۔ کیونکہ منی سے عرفات کو جاتے ہوئے وہ میدان
 میں مزدلفہ آتا ہے) مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ عرفات میں وراستہ میں نماز مغرب پڑھنا جائز نہیں۔ سورج
 چھپ جانے کے باوجود قعدہ نماز مغرب کو مذکور کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں بیٹھ کر عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جائے۔ اگر کسی نے
 مزدلفہ میں پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ مغرب مشا و دو نمازیں اکٹھی پڑھ کر رات کو مزدلفہ میں رہنا
 سنت ہے۔ اور صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ وہ تک وقوف کرے۔ یہاں تک کہ سورج
 نکلنے میں تھوڑی دیر رہ جائے تو منی کے لئے روانہ ہو جائے۔ المشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل قزح ہے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ پھر آرام فرمایا اس کے بعد صبح صادق ہوتے
 ہی نماز فجر اندھیرے میں پڑھ کر المشعر الحرام کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر خوب زیادہ روٹی بھیل جانے تک دعا اور
 تکبیر و تہلیل میں اور توحید باری تعالیٰ، ذکر کرنے میں مشغول رہے۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کے لئے روانہ ہو گئے۔ (صحیح مسلم
 ص ۳۹۹ ج ۱)

مزدلفہ مارا وقوف کی جگہ ہے۔ البتہ المشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ وَوَقِفْتُ هِهنا وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْفِقًا (صحیح مسلم ص ۴۰۰ ج ۱)

یہ کہ سارا ہی مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے اور المشعر الحرام اس میں ہے اس لئے بعض حضرات نے پورے مزدلفہ والمشعر
 الحرام سے تعبیر کر دیا ہے۔ (کما ذکر فی البدو المنصور ص ۲۲۲ ج ۱ عن عبد اللہ بن عمرو و عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہم) مزدلفہ
 میں رات کا وقت گزاریں اور صبح صادق کے بعد منی کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جو وقت ہے اس میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور
 دعائیں مانگیں۔ پھر ارشاد فرمایا اذْخُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ (اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اُس نے تم کو ہدایت دی)۔ یعنی جس طرح اُس نے تم
 کو ہدایت سے نوازا ہے اور اوقات پڑھا۔ قرآن بھی اسے خوب اچھی طرح سے یاد کرو اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر

اُس طریقے پر کرو جو طریقہ اس نے سکھایا اور بتائے ہیں۔ وہوں معافی صاحب روح المعانی نے لکھے ہیں اور تیسرا حق یہ لکھنا ہے اذکروه وعظموه لأجل هدايته السابغة عند تعالیٰ لکم یعنی تم اُس کا ذکر کرو اور عظمت کے ساتھ اسے یاد کرو اس وجہ سے کہ اُس نے تم کو پہلے سے ہدایت دی ہے۔ پھر فرمایا وان کنتہم من قبلہ لمن الضالین (اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے گمراہ واقع تھے) یعنی ایمان و اہل حقانیت جو نہیں جانتے تھے اور جاہلیت میں جو جہالت تھے اس میں جوہر کثرت تھے اول تو آباء و اجداد و اہل بیت و کرم و شہداء و رسول و اہل بیت اللہ کا نام لے لیتے تھے۔ آخرت میں وہ بھی مضید نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر کے ساتھ کوئی نیک کام نہیں دیتی۔

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۸﴾

پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں سے اور یہ لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، یا اللہ انا فی غفور ہے، رحیم ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے (بنو عامر، بنو ثقیف، بنو خزاعہ) یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کرتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ یہ لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور وہیں سے واپس ہو جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات میں پہنچیں، اور وہاں وقوف کریں پھر وہاں سے واپس آئیں۔ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ میں یہی حکم مذکور ہے۔ (صحیح بخاری ص ۶۸۸ ج ۲)

تفسیر معالم التنزیل ص ۷۵۵ ج ۱ میں ہے کہ قریش اور ان کے حلفاء اور جو ان کے دین پر تھے مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم اللہ والے اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ لہذا ہم حرم کو پیچھے نہ چھوڑیں گے اور حرم سے نہ نکلیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہریں۔ جب دوسرے قبائل عرفات میں وقوف کر کے واپس آتے تھے تو قریش اور ان کے حلفاء مزدلفہ سے ان سب لوگوں کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرفات میں وقوف کریں پھر وہاں سے سب لوگوں کے ساتھ مزدلفہ میں آئیں۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے اس لئے حجۃ الوداع کے موقع پر قریش کو اس میں پیچھے شک نہ تھا کہ آپ ہماری طرح مزدلفہ ہی میں ٹھہر جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے۔ (کافی ص ۷۷۷ مسلم ص ۷۵۸)

آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا اور سب صحابہ بھی آپ کے ساتھ عرفات پہنچے اور پھر وہاں سے آفتاب غروب ہونے پر واپس ہوئے۔

لفظ ثم جو اس آیت میں وارد ہوا ہے اس کی وجہ سے بعض اہل تفسیر نے بول کہا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں مزدلفہ تک پہنچ کر واپس ہونے کا ذکر ہے۔ کیونکہ عرفات سے واپس ہونے کا ذکر گزشتہ آیت میں ہو چکا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ثم واو کے مخفی میں ہے۔ صاحب معالم التنزیل نے یہ تینوں قول لکھے ہیں بظاہر یہ تیسرا قول زیادہ مناسب ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثم ترتیب و کرمی کے لئے ہے ترتیب منیٰ کے لئے نہیں ہے۔ (فال ابن کثیر ص ۲۲۲ ج ۱) ہم ہینا لعطف خبر علی خبر و ترتیبہ علیہ کا نہ تعالیٰ امر الواقع بعرفات ان یدفع الی المود لفقہ لیکذا قال اللہ تعالیٰ عند المشعر الحرام وامره ان یسکون وقوفہ مع جمہور الناس بعرفات الخ۔ (لفظ ثم اس مقام پر خبر کا عطف خبر پر کرنے کیلئے ہے تاکہ ترتیب قائم ہو

بناؤں و یا حرمت میں خیر نہ ہو! (کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزلفہ جاتے تاکہ مشر الحرام کے پاس الفتاویٰ لکھا کر کر سکے اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ حرمت میں خیر ہے)

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ

سہ جب قہر اٹھ کر اپنے جگے گا وہیں کو سوجھ گویا کر، جیسے تم اپنے باپ داداوں کو فخر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، کہو۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿١٠﴾

بعض لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں،

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بہتری عطا فرمائے اور آخرت میں بہترین عطایت کیجئے اور ہم کو روزِ شکر عطا

النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

سے چمکے۔ یہاں یہ ہیں کہ جس کے لئے پروا نہ ہے جس کے منوں کو سب سے بڑا جانی دیا ہے۔

ایام منیٰ میں ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا حکم

دسویں ذوالحجہ کو موزلہ سے واپس آ کر حجرہ کبریٰ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور پھر حلق یا قصہ کر کے احرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت اور وہ تین دن کی رمی یعنی کنکریاں مارتا یا نجاتا ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے باپ دادا کو کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور متابلہ میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے۔

اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج کے کاموں سے نارغ ہو کر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ (روح المعانی ص ۸۹ ج ۲)

صاحبِ عالم التزمل نے مناسبتِ کُھم کا ترجمہ مناسبتِ کُھم کیا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اور قربانی کے جانور ذبح کر لو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔

وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى (ص ٨٤٨ ج ١)

پھر دُعا کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ حج میں کبریاں، اُوند، گائیں اور باغ نام مانگا کر رہتے تھے۔ صرف طالب دنیا تھے۔ آخرت کا انہیں کچھ بھی دھیان نہ تھا۔ یہ لوگ یوں دُعا کرتے تھے۔ اے اللہ! میرے باپ کا عظیم حق تھا، بڑا ہال تھا اور وہ کثیر المال تھا مجھے بھی اسی قدر مال عطا فرما جتنا اُس کو دیا تھا۔

(۰ عالم القرآن ص ۶۷ ج ۱)

ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یوں دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب! ہم کو وہ ناپس بھی، بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور تیرے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اہل

ایمان دونوں جہاں کی کامیابی و خوشحالی اور خوبی و بہتری کے لئے دعا کرتے ہیں۔ لفظ **حَسَنَہ**، **حَسَن** کی تائید ہے جو ہر خوبی اور ہر بہتری کو شامل ہے مذکورہ دعائیں دنیا کی ہر خوبی اور آخرت کی ہر خوبی اور بہتری کا سوال ہے اور اس میں بڑی جامعیت ہے۔

صحیح بخاری ص ۹۴ ج ۲ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ چوڑھ کی طرح ڈبلے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ! مجھے جو کچھ سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا میں ہی دیدیتجئے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! تم میں اس کی طاقت نہیں ہے تم نے دعائیں یوں کیوں نہ کہا **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ** ط راوی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے اس کے بعد یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمادی۔ (صحیح مسلم ص ۳۳۳ ج ۲) سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا** (آخر تک) پڑھتے تھے۔

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنْتَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

اور اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں پھر جو شخص دو دن میں تعجل کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص تاخیر کرے تاخیر کرے۔ **فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ**۔ لیکن اتقوا اللہ و اعملوا انکم الیہ تحشرون اس پر کچھ گناہ نہیں اس شخص کے واسطے جو تقویٰ اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہوتا ہے۔

ایام تشریق میں ذکر اللہ اور رمی جمار کی مشغولیت

آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ان دنوں سے ایام تشریق مراد ہیں جن میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور حج مکہ میں قیام ہوتا ہے اور جمرات کو نکلیاں ماری جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مزملہ میں ذکر کرنے کا حکم فرمایا اور عرفات میں تو ذکر اور دعا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمرات کو نکلیاں مارنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے شروع کیا گیا ہے۔ (دواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ مومن بندوں کو ہر وقت اس میں لگا رہنا چاہیے، بعض خاص ایام اور خاص اوقات میں ذکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے **اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (نماز میرے ذکر کے لئے قائم کرو) جیسا کہ سب جانتے ہیں نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ہے، نماز سے پہلے اذان و اقامت ہے وہ بھی ذکر ہے، نماز کے بعد تسبیحات اور دعائیں ہیں یہ بھی ذکر ہے، حج سراپا ذکر ہے، تلبیہ ذکر ہے، طواف میں ذکر ہے، سعی میں ذکر ہے، عرفات میں ذکر ہے، مزدلفہ میں ذکر ہے، ایام نمنی میں ذکر ہے، رمی کرتے وقت ذکر ہے قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔

سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام احوال و اشغال میں انکار و ادعیا کی تعلیم دی۔ درحقیقت ذکر ہی اس دنیا کی روح ہے جس دن اللہ کا ذکر نہ ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم ص ۸۴ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسان یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ (صحیح مسلم) مہنی کے قیام کے دوران خوب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ تفسیر روح المعانی ص ۹۳ ج ۲ میں ہے واذکروا اللہ ای کبروہ اذبار الصلوات و عند ذبح القرابین و عند رمی الجمار وغیرہا۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو نمازوں کے بعد اور قربانی کرتے وقت اور رمی ہمارہ وغیرہ کے وقت۔ پھر فی ایام معدودات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وہی ثلثۃ ایام التشریق وهو المروی فی المشہور عن عمرو علی وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اور تفسیر معالم السنن ج ۱ ص ۱۷۱ میں لکھا ہے ومن الذکر فی ایام التشریق التکبیر (یعنی ان دنوں کے ذکر میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں تکبیر کہی جائے) پھر لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں کے بعد منیٰ میں تکبیر کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستہ میں بھی۔ اھ تکبیر تشریق بھی ان ایام میں مشروع ہے، منیٰ میں موجود ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد و زور سے تکبیر تشریق پڑھیں اور غور میں آہستہ کہیں۔ یہ تکبیر نویں تاریخ کی فجر سے لیکر تیرہویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا منوع ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا فی هذه الأيام فانها ایام اکل وشرب وذكر الله۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۰ ج ۱)

یعنی ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔

رمی جہار کے بعض مسائل ..... ذکر کا حکم فرمانے کے بعد رمی جہار کے بعض مسائل بیان فرمائے جس کی تشریح یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے لے کر آنے والی صبح صادق تک ہے۔ لیکن رات میں کنکریاں مارنا تو اس وقت اور صحت والوں کے لئے مکروہ ہے۔ گیارہ اور بارہ تاریخ کی کنکریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی آئیہ والی صبح صادق تک رہتا ہے، وقت وصحت والوں کے لئے رمی کرنا ان دونوں راتوں میں بھی مکروہ ہے۔ گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تینوں حمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ منیٰ میں چھوٹے چھوٹے تین منارے سے بنائے ہوئے ہیں ان کو حمرات کہتے ہیں جو حجرۃ کی قریب ہے پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے اس کو حجرۃ اولیٰ اور حجرۃ صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حجرہ ہے اسے حجرۃ وسطیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حجرہ ہے اس کو حجرہ کبریٰ اور حجرۃ آخریٰ اور حجرۃ العقبتہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب منیٰ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں حمرات کے نیچے جڑ میں دائرے بنے ہوئے ہیں۔ ان دائروں میں کنکریاں گرنے ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں جگہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر ورغلانے کی کوشش کی تھی آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھیں۔ کنکریاں مارنا اسی کی یادگار ہے ہر کنکری کے ساتھ بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمٰنِ پڑھے (میں اللہ کا نام لے کر رمی کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ رمی شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے اور رحمن کو رضی کرنے کے لئے)۔

۱۳ اذی الحجۃ کی رمی چھوڑ دینا جائز ہے..... ان دونوں (گیاہ، بارہ تاریخ) کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ منی سے چلا جائے اور تیرہویں تاریخ کی رمی نہ کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی کو فرمایا فَمَنْ نَعَجَلَ فِي يَوْمِنِ فَلَا اِنَّهٗ عَلَيْهِ لَكِن اَضَلَّ يہ ہے

کہ مٹی میں ٹھہرا رہے اور تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے مٹی سے روانہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تیرہویں تاریخ کی رمی بھی کی تھی جیسا کہ گیارہ بارہ تاریخ کو زوال کے بعد رمی کی، تیرہویں تاریخ کی رمی کا وقت صرف غروب آفتاب تک ہے۔ لفظہا، نے لکھا ہے کہ بارہویں تاریخ کو اگر مٹی میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو تیرہویں کی رمی چھوڑ کر جانا مکروہ ہے اور اگر مٹی میں ہوتے ہوئے تیرہویں کی صبح ہو جائے تو تیرہویں کی رمی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گیارہ بارہ کی رمی کر کے چلے جانے کی اجازت ہوتے ہوئے مٹی میں ٹھہرا رہے اور تیرہویں کی رمی کر کے جائے۔ اُس کے بارے میں فرمایا وَهْنٌ فَأَحْوُ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ انْقَضَى (اور جو شخص تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے)۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لَفْظُ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ جو دو جگہ وارد ہوا ہے اس سے دونوں باتوں میں اختیار دینا مقصود ہے کہ دسویں تاریخ کے بعد دو دن کی رمی کر کے چلا جائے تو اس کا بھی اختیار ہے اور تیسرے دن کی رمی کر کے لے ٹھہر جائے اور مٹی سے روا لگی میں تاخیر کرے تو اس کا بھی اختیار ہے۔ اس پر یہ ہوا اشکال ہوتا ہے کہ جب تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے جانا افضل ہے تو اس کے بارے میں فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ کے بجائے ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا جو افضلیت پر دلالت کرتا۔ اس کے جواب میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے افضلیت کی نفی نہیں ہوتی (کیونکہ جو چیز افضل ہوتی ہے فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ اس پر بھی صادق آتا ہے) لیکن یہ بات پھر بھی قابل توجہ ہے کہ نفی الاثم کو دونوں جگہ کیوں اختیار کیا گیا۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کی تردید کرنے کے لئے یہ طرز اختیار فرمایا ہے کیونکہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے تجھ پر تعیل گناہ ہے اور بعض کہتے تھے کہ تاخیر گناہ ہے۔ اھ

علامہ قرطبی نے بھی ص ۱۳۳ ج ۳ یہ بات لکھی ہے کہ اہل عرب کی تردید کے لئے یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے حِثٌّ فَالِ فَمَعْنٰی الْاٰیۃِ اَنْ کُلَّ ذٰلِکَ مباحٌ وَعَبَرَ عَنْہُ بِفِہِذَا التَّفْسِیْمِ اِھْتِمَامًا وَتَاکیدًا اِذْ کَانَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ یَذِمُّ الْمَتَعَجِّلَ وَبِالْعَكْسِ ، فَتَرٰلِ الْاٰیۃِ رَافِعۃً لِلْمَجْتَاحِ فِی کُلِّ ذٰلِکَ اھ۔ (آیت کا معنی یہ ہے کہ مٹی سے روا لگی میں تعیل اور تاخیر دونوں امر مباح ہیں۔ از روئے اہتمام و تاکید یہ انداز اختیار کیا گیا کیونکہ بعض عرب تعیل والے کو مذموم گردانتے تھے اور بعض تاخیر والے کو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ ہر دو امر میں کوئی مضائقہ نہیں) صاحب معالم التنزیل نے (ص ۹۷ ج ۱) آیت کی تفسیر میں بعض حضرات سے یوں نقل کیا ہے کہ حج کرنے والے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ خواہ بارہ تاریخ کو رمی کر کے چلا جائے خواہ تیرہویں کی رمی کر کے لے ٹھہر جائے۔ اور اس معنی کی تائید کے لئے حدیث من حجج اللہ فلم یرفت ولم یفسق پیش کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے، اس معنی کو لینے سے لِمَنْ انْقَضٰی کا تعلق بھی واضح ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ تعیل کرے یا تاخیر کرے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ بشرطیکہ اس حج میں تقویٰ اختیار کیا ہو اور گناہوں سے بچا ہو۔ صاحب معالم التنزیل نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول انما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى فی حججہ اس معنی کی تائید کے لئے نقل کیا ہے اور حضرت ابو العالیہ سے لِمَنْ انْقَضٰی کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ذھب النمة لِمَنْ انْقَضٰی فَمَا بَقِیَ مِنْ عَمَرِہُ۔ (یعنی بعض ائمہ نے لِمَنْ انْقَضٰی کا معنی یہ کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد باقی عمر میں گناہوں سے بچتا رہے) واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۚ

لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اُس بات پر جو اُس کے دل میں ہے،

وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ۖ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

حالانکہ وہ سخت ترین بھگڑاو ہے۔ اور جب وہ پیچھے پھیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتی کو

وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ

اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، سو اس کیلئے

جَهَنَّمَ ۚ وَلَيْئَسَ الْيَهُودَ

جہنم کافی ہے اور بلاشبہ وہ برا بھلا ہے۔

میٹھی باتیں کرنے والے منافقوں اور مُفسدوں کا تذکرہ

معالم التذریل ص ۹۷ اج میں لکھا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا۔ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس پر قسمیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے) اسے قریب بٹھاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اخنس بن شریق کی حرکت..... لباب النقول میں، بحوالہ ابن جریر مفسر سنہ ۱۰۰۰ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ آپ کو اس کی باتیں پسند آئیں۔ پھر وہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتیوں پر گزر رہا تھا، گدھے بھی (چر رہے) تھے۔ اس نے کھیتیوں کو آگ لگا دی اور گدھوں۔ کہ پاؤں کاٹ کر چلا گیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

(يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) میں اسی کو بیان فرمایا علامہ مناوی نے فیض القدری شرح الجامع الصغیر ص ۳۵۵ اج ۲ میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ خَلِیْلِ مَکُوْرٍ (الحديث) میں یہ اخنس بن شریق مراد ہے جو میٹھی زبان والا تھا، جب آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، تو نرم نرم باتیں کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔

لباب النقول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک یہ بات نقل کی ہے کہ جس جماعت میں حضرت عاصم اور حضرت مرثد تھے اس جماعت کے شہید ہونے کا جب علم ہوا تو دو منافقوں نے یہ کہا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو فتنے میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ نہ تو اپنے گھر میں ہی بیٹھے اور نہ تبلیغی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی۔

بہر حال آیت کا سیب نزول جو بھی ہو الفاظ کا عموم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو دنیاوی زندگی میں میٹھی میٹھی اور چکنی چھوری

باتیں کر کے مسلمانوں کے عوام اور خواص میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اندر سے منافق ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کے جھوٹے دعوے ثابت کرنے کے لئے بار بار قسم کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم سچے مسلمان ہیں، ان لوگوں کا مقصد چونکہ اول سے آخر تک دنیا اور دنیا کا جاہ و مال ہی ہوتا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوتے اس لئے جب بھی کوئی موقع دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے اور ان کی حکومتوں کے خلاف منصوبے بنانے میں اور ان کی حکومتوں کو بر باد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے۔ جو کام انص بن شریق نے کیا کہ خدمتِ عالی میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کر مسلمانوں کی کھیتوں کو آگ لگا دی اور موسیٰ بنوں کو کاٹ کر بھینک دیا۔ وہی کام ہمیشہ سے منافقین کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ قتادہ اور مجاہد اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت ہر ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہو، نفاق اور جھوٹ کو پکارتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہو۔ نیز علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دینی اور دنیاوی امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ص ۱۰۹ ج ۳)

لفظ فی الحیاۃ الدنیا کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امور دنیا اور دنیا و سبب معاش میں آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لئے وہ ایسی باتیں کرتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپ کو پسند آتی ہے لیکن آخرت میں اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں ہوگی وہاں جو اس کو وحشت سوار ہوگی اس کی وجہ سے وہ بولنے بھی نہ پائے گا۔ (ص ۱۳۹ ج ۱)

جھگڑالو اور چرب زبان کی مذمت..... اَلَّذِیْ اِلْخَصَامُ یہ دونوں کلمے آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ پہلا لفظ لدد سے اسم تفصیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ جھگڑالو، اور خصام بھی جھگڑے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ مفسر بیضاوی نے اس کا ترجمہ شدید العداۃ (سخت دشمنی والا) کیا ہے جو اس کا لازمی معنی ہے۔ منافقوں کی یہ صفت بیان فرمانے سے ہر جھگڑالو کی مذمت معلوم ہوئی جو باطل کے لئے جھگڑاتا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو ہو۔ (صحیح بخاری ص ۶۳۹ ج ۲ ص ۱۰۶۶ ج ۲)

میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور دل میں جو کچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا آج کی دنیا میں اس کو بڑی ہوشیاری سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ چیز سیاستِ حاضرہ کا جزو بن چکی ہے۔ سنن ترمذی، ابواب الزہد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کریں گے اور تواضع ظاہر کرنے کے لئے بھیڑیوں کی کھاؤں کے کپڑے پہنیں گے ان کی زبان میں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ میرے علم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر ان ہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا۔ جو ان میں ہوشمند عقل والا ہوگا، اُسے (بھی) حیران کر دے گا۔

تکبر کی مذمت..... جن لوگوں میں خالص دنیاوی جاہ اور مال کی طلب ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں جھکاؤ نہیں ہوتا وہ غرور نفس کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی حق کہنے والے کی بات قبول کر لی تو ہماری ٹیٹی ہو جائے گی اور ناک کٹ جائے گی، بفر و شرک پر اور گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا نفس انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے

بارے میں فرمایا اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اخذَهُ الْعُرْثُ بِأَلَانِهِ (کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے طور طریق اور طریق عمل میں اللہ سے ڈر تو اس کی حمیت اسے پکڑ لیتی ہے اور گناہ پر آمادہ رخصتی ہے)۔

تکبر کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس یعنی حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ بہت سے اسلام کے دعویدار بھی حق کو ٹھکرادیتے ہیں، جب کوئی شخص دین کی بات کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کو کہتا ہے یا کسی بات کی خیر خواہانہ نصیحت کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تو کون ہے؟ میں نصیحت کرنے والا؟ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، فلاں قوم کا فرد ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ سب کبر ہے اور حق کو جھٹلانے کی باتیں ہیں اور پر منافقوں اور مفسدوں کا طرز عمل بیان فرمایا اور اخیر میں فرمایا کہ ایسے شخص کو دوزخ کا کافی حصہ ہے اور دوزخ برا جگہ ہوتا ہے۔ مہساد عربی میں بستر کو کہتے ہیں، دوزخ میں اہل نفاق کا جو کھانا بنے گا اسے مہساد سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ ان کا مستقل ٹھکانا ہے۔ جو ان کو دنیا کے بستروں کے بجائے ملے گا۔ یہاں نرم بستروں پر سوتے تھے اور وہاں آگ کا بستر ہوگا اور آرام و راحت وغینہ کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۷۰﴾

اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو خریدتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔

اللہ کی رضا کے لئے جان و مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت

حلیۃ الاولیاء ص ۱۰۱ اج میں حضرت سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی نیت سے (مکہ معظمہ سے) نکلے تو قریش کے چند افراد ان کے پیچھے لگ گئے تاکہ ان کو واپس کریں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور ان سے کہا کہ اسے قریش کے لوگو! تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے سارے تیر تمہاری طرف نہ پھینک دوں جو میرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد میں اپنی توار سے لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں سکت رہے گی، اب تم جو چاہو کر لو، اور ایک صورت یہ ہے کہ میرا مال اور میرے کپڑے جہاں تکہ میں رکھے ہیں میں تمہیں انکا بیہ تادیتا ہوں تم ان کو لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، وہ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں، واوگ تو ادھر چلے گئے اور حضرت صہیبؓ سفر قطع کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا بیع البیع ابا یحییٰ، بیع البیع ابا یحییٰ (اے ابو یحییٰ! بیع نفع والی ہے، اے ابو یحییٰ! بیع نفع والی ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہوڑی سی دنیا خرچ کر کے جو اپنی جان اور دین کو بچا لیا یہ نفع کا سودا ہے۔ (ابو یحییٰ حضرت صہیب کی کنیت ہے) انکے پیچھے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو ارادت کی خبر دی تھی۔ مستدرک حاکم ص ۳۹۸ ج ۳ میں بھی تمہوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ قصہ مذکور ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ آیت شریفہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، حضرت صہیبؓ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو یحییٰ! نفع کا سودا، وہ اور آپؐ نے انہیں آیت بالا پڑھ کر سنائی۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۴۷ ج ۲ میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا اے صہیب! تم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی مال نہ تھا اور اب تم یہاں کا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مناسب جانو تو

میں تمہیں اپنا مال دیدوں اور تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں نے اُن کو اپنا مال دیدیا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر مل چکی تھی آپ نے فرمایا رِبِّعْ صُھَيْبٌ رِبِّعْ صُھَيْبٌ (صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا۔) بعض مفسرین نے بشری کا ترجمہ بیع سے کیا ہے یعنی بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر ص ۲۴۷ ج ۱ لکھتے ہیں کہ اکثر حضرات نے آیت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ ہر ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے قرآن پاک کی آیت اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ (الّٰیہ) سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا۔ اس اعتبار سے مجاہدین اپنے جان و مال کو فروخت کرنے والے ہو گئے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں ص ۲۲ ج ۳ کہ حضرت صہیبؓ کے قصے میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے قتال کے لئے تیار ہو گئے اُس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اس اعتبار سے ان کے قصہ کو سامنے رکھ کر بھی بشری کا ترجمہ بیع (بیچنا سے) کیا جاسکتا ہے۔ درحقیقت آیت کا جو شان نزول ہے (یعنی حضرت صہیبؓ کا واقعہ) اسکو سامنے رکھتے ہوئے بھی آیت کا عموم ہر اُس شخص کو شامل ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال خرچ کرے اور اللہ کی رضا کیلئے اپنی جان پر کھیل جائے۔ معالم التنزیل ص ۱۸۳ ج ۲ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق ایسے شخص کو بتایا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارے

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰﴾ فَإِنْ رَأَيْتُمْ مَآجَاءَ تَكْمُ الْبَيْتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾

کھلا دشمن ہے۔ سو اگر تم غزوئہ لکھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آچکی ہیں تو جان دو کہ بلاشبہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا حکم

آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض صحابہؓ جو پہلے یہودی تھے انہوں نے سنجر کے دن کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہا جو شریعت موسوی میں تھی اور اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہا کیونکہ یہودیت کے زمانہ میں نہیں کھاتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تو ریت بھی تو اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کریں (جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے) اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ (من الدرر المشرق والروایہاوی) شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت باقی نہیں رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ میں تمہارے پاس خوب روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں اگر مومن بھی زندہ ہوتے تو ان کے لئے بھی اس کے سوا کوئی گنجائش نہ تھی کہ وہ میرا اتباع کریں۔ (معالم التنزیل ص ۱۸۳ ج ۱) حضرت جابرؓ کی روایت مسند احمد اور شعب الایمان للبیہقی میں بھی ہے۔ (کافی الشفا ج ۲ ص ۲۰)

زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص اسلام کے احکام کا پابند ہے..... اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں پورے

پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے احکام کو پورا پورا قبول کرو اور اس کے جملہ احکام پر عمل کرو، حاکم ہو یا محکوم، بڑا ہو یا چھوٹا، شہری ہو یا دیہاتی، تاجر ہو یا کاریگر، کارخانہ دار ہو، مزدور ہو یا کسان، سب اسلام پر پوری طرح چلیں اور ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھ کہ وہ چلے تو میں بھی چلوں۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ نماز، روزہ اور ان کے علاوہ دو چار کاموں تک ہی اسلام کو محدود رکھتے ہیں اس کے علاوہ معیشت اور معاشرت، تجارت اور سیاست اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں اسلام کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے جس طرح چاہیں تجارت کر لیں اور جو بھی چیز سامنے آ جائے خرید لیں، یا بیچ دیں۔ جس محکمہ میں چاہیں ملازم ہو جائیں۔ حرام حلال کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا۔ بیاہ شادی میں غیر شرعی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ سراسر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر ہم پر شرعی کوئی پابندی نہیں، حرام حلال کی بحثوں کو فضول سمجھتے ہیں کوئی عالم اگر بتا دے کہ تمہاری ملازمت حرام ہے یا تجارت میں سود ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی ترقی سے روکتا ہے۔ جن قوموں کے دین میں چند تصورات اور توہمات اور چند اعمال کے علاوہ اور کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اپنے دین کو انہیں کے دین پر قیاس کر لیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ) ہمارا دین جامع ہے، کامل ہے مکمل ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے احکام تفصیل کے ساتھ اسلام میں نہ بنائے ہوں۔ بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض چھوڑ دینا یہ وہی چیز ہے جس کو سورہ بقرہ کے رکوع (۱۰) میں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ.....

(کیا کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ سے منکر ہوتے ہو) بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے صرف دعوے دار ہیں۔ اسلام کے فرائض تک پر عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کو دینداری کا خیال تو ہے لیکن ان کی دینداری نماز تک یا ایک دو اعمال تک محدود ہے۔ اگر توجہ دلائی جائے کہ حرام ملازمت چھوڑ دو تو تیار نہیں اگر یوں کہا جائے کہ سود کا لین دین نہ کرو تو آمادہ نہیں اگر یوں کہو کہ حرام چیزیں فروخت نہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ روزی کا معاملہ ہے۔ اس کو کیسے چھوڑیں؟ ان کی جاہلانہ بات کا مطلب یہ ہے کہ روزی کمانے میں گویا پورے آزاد ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اصحاب حکومت کی بے راہی..... جن ممالک میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں کے ذمہ داران ہی طریقوں پر حکومتیں چلاتے ہیں جو کافروں سے دیکھے ہیں کچھ یوں میں کافرانہ اور ظالمانہ قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اسلام کے قانون کا نام آ جائے تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ کافرانہ اقوال اور افعال کے باوجود اس کے دعویدار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام پر پوری طرح عمل نہ کرنا بعض احکام کو ماننا بعض کو چھوڑنا یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دینے کے بعد یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو) اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے) لوگ شیطان کو برا بھی کہتے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ عجیب طریقہ ہے۔ پھر فرمایا..... فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْهُ (بعد مآ جائے تم کو الْيَتَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (سو اگر تم لغزش کھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے)

اس آیت میں بتایا کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد پھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تو اس کو معمولی بات نہ سمجھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ وہ غالب ہے اس کے عذاب اور انتقام سے بچ نہیں سکتے اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے موافق وہ سزا دینے میں جلدی نہ کرے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ گرفت نہ ہوگی اور انتقام سے محفوظ رہیں گے۔

قال صاحب الروح ص ۹۸ غلب علی امره لا یعجزه شیء من الانتقام منکم حکیم لا یتروک ما تقتضیه الحکمۃ من مواخذۃ المجرمین۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں اور سارا قصہ ختم ہو جائے،

وَالِلَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ

اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔

حق قبول نہ کرنے پر وعید

جو لوگ واضح دلائل کے بعد بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے انہیں کیا انتظار ہے ان کے طور طریق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں اور ان کو ان کے کفر کی سزا مل جائے، اور سارا فیصلہ ہو جائے، پھر آگے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہیں ہے کیونکہ عذاب سامنے آنے کے بعد اسلام قبول نہیں ہوتا، پھر فرمایا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ واقعی روز جزا ہے۔ اس دن مجازی صاحب اختیار بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہ حق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ اہل کفر کے بارے میں دائمی عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا اپنا انجام سوچ لیں۔

فائدہ..... لفظ یأتیہم اللہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اتیان (یعنی آنے) کی نسبت کی ہے اس پر ایمان لائیں۔ مفہوم کے سمجھنے اور معنی کر دینے میں نہ لگیں۔ سلف کا یہی طریقہ ہے، اور بعض حضرات نے مضاف مقدر مانا ہے۔ قال القرطبی ص ۲۵ ج ۳ وقیل لیس الکلام علی ظاہرہ فی حقہ سبحانه وانما المعنی یأتیہم امر اللہ وحکمہ، وقیل ای بما وعدہم من الحساب والعذاب۔

مطلب یہ ہے کہ یأتیہم اللہ سے اللہ کا امر اور اس کا حکم اور عذاب آنا مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

آپ بنی اسرائیل سے دریافت فرمائیے ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دیں اور جو نعمت اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ

مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

نعمت اس کے پاس آ جائے تو یہ قہر اللہ سخت عذاب والا ہے۔

بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی واضح دلیلیں عنایت فرمائی تھیں۔ وہ ان دلائل سے کام لیتے اور حق پر جتے تو ان کے حق میں اچھا تھا لیکن انہوں نے الٹی ہی چال چلی ہدایت کے بجائے گمراہیوں کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نعمت سے بدل دیا۔ جس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں مستحق عذاب و عقاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جو دلائل واضح دیئے گئے تھے ان کے بارے میں صاحب معامل

القرطبی ص ۱۸۲ ج ۱ لکھتے ہیں کہ اس سے وہ لاکھ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں عطا کئے گئے تھے۔ غصا مہموسیٰ اور ید بیدنا، اور سمندر کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیر ذلک، اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے وہ صاف اور واضح بیانات مراد ہیں جو قورات، انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تھے، یہودیوں نے جو ان آیات - انحراف کیا اور حق واضح ہو جانے کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس کے بیان کرنے کے لئے ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا جس - برنعت کے بدلے کی شاعت اور قباح معلوم ہو جائے اور عمومی طور پر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کی کسی بھی نعمت - بدلے کا وہ مستحق عذاب و عقاب ہوگا۔

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْحَرُوْنَ مِنَ الدِّينِ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْرَ

حزین کی گئی ان لوگوں کے لئے دنیاوی زندگی جنہوں نے لفر کیا اور وہ فحشی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے حالانکہ بن لوگوں۔

اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۹۸﴾

پرہیز گاری کو اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

کافروں کے لئے دنیا کا مزین ہونا اور ان کا ایمان والوں پر ہنسنا

اس آیت میں کافروں کے کفر پر جتنے اور کفر اختیار کرنے کا سبب بتایا ہے اور وہ یہ کہ دنیاوی زندگی اور اس سے متعلقہ ساز و سامان آرائش اور زیبائش ان کی نظروں میں بھایا ہوا ہے۔ اسی حسن ظاہر کو دیکھ کر وہ دنیا پر پلے پڑے ہیں۔ چونکہ ایمان اور اعمال صالحہ اخذ کرنے میں انہیں دنیا اور اسباب دنیا میں کمی ہوتی نظر آتی ہے اس لئے کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ساز و سامان مال اور جائیداد کو کامیابی سمجھے ہوئے ہیں اس لئے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے تمسخر کرتے ہیں (کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں دنیا چند روزہ ہے اس کے بعد اہل کفر کے لئے عذاب ہی عذاب ہے اور اہل ایمان کے لئے جنت ہے۔ اہل ایمان قیامت کے دن با بالا ہوں گے۔ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور اہل کفر و دوزخ میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان ان پر نہیں گے جیسا سورۃ مطفقین میں فرمایا: اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلٰی الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَنَظُرُوْنَ (سوا ج ایمان والے کافروں پر نہیں گے مسہر لوں پر ہنسنے ہوئے دیکھتے ہوں گے) علمائے تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب ابو جہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ اپنے مالوں میں مست تھے۔ نعم کی زندگی گزارتے تھے اور آخرت کی تکذیب کرتے تھے اور فقرائے مؤمنین عبد اللہ بن مسعود و عمار بن یاسر اور صہیب اور بلال اور خباب جیسے حضرات کا مذاق بناتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین (عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں) کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ دنیا میں مزے کی زندگی گزارتے تھے اور فقرائے مہاجرین پر ہتیاں کستے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا ہے کہ ان (مسکینوں) کو ساتھ لے کر لوگوں پر غلبہ پائیں گے۔ حضرت عطاء فرمایا کہ یہ آیت رؤساء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو فقرائے مہاجرین پر ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے وعدہ فرمایا کہ بنی نضیر بنی قریظہ کے اموال تم کو بغیر جنگ کے مل جائیں گے چنانچہ الحمد للہ ایسا ہی ہوا۔ (معالم تنزیل ص ۱۸۵ ن ۱)

آیت کے ختم پر فرمایا: وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اور اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے)

بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور تکلیف کے جس قدر چاہے عطا فرما دے اور اسے اعمالِ صالحہ کی توفیق دیدے پھر آخرت میں اس مال کا حساب نہ لے، اور بعض حضرات نے بغیر حساب کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے کم دے زیادہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں، اور ایک معنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ فرماتا ہے اسے خرچ کرنے میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں اس کے خزانے بے انتہاء ہیں۔

اَكَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ

سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے، اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ

الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ

کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان اُس بات کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا اور یہ اختلاف ان ہی لوگوں نے کیا

اَوْثُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُۙ بَغْيًاۙ بَيِّنُهُمْ ۚ فَهَدٰى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا

انہیں کتاب دی گئی اور انہوں نے یہ اختلاف باہمی خداوندی کے ہاتھ اس کے بعد کیا جب تک کہ کلمہ ہوئی الٰہیں آجکی جس بھلائی کے اپنے نفع سے ان لوگوں کو

اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذِنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲﴾

جو ایمان لائے اس امر حق کی ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راست کی ہدایت دیتا ہے۔

سارے انسان اُمتِ واحدہ تھے، حق واضح ہونے کے بعد عناد اور ضد کی وجہ سے مختلف فرقے ہو گئے

تفسیر و منثور ص ۲۳۳ ج ۱ میں حضرت قادہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان جو قرین تھیں یہ

سب ہدایت پر اور حق شریعت پر تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جو (اس اختلاف کے

بعد) سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، اور ایسے وقت میں بھیجا جب کہ لوگوں میں اختلاف ہو چکا

تھا اور حق کو چھوڑ چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں جو مخلوق پر رحمت ہیں۔

اور تفسیر قرطبی ص ۳۳۱ ج ۳ میں بکلی اور واندی سے نقل کیا ہے اُمتِ واحدہ وہ مسلمان مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے

ساتھ کشمی میں تھے۔ (اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ اہل ایمان تھے، دوسری کوئی جماعت نہ تھی) حضرت نوح علیہ السلام کی

وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا (اور اہل ایمان کے مقابلہ میں مشرکوں اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں)

امۃ واحدہ کا مصداق بیان کرنے کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔ بہر صورت آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی زمانہ میں تمام

انسان ایک ہی مذہب اور ملت اور ایک ہی عقیدہ پر تھے اور یہ وہ دین تھا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول تھا، پھر لوگوں میں (شیطان کے

بہکانے سے اور رائے و فکر کے اختلاف سے) بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے راویق بتانے کے لئے حضرات انبیاء

علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے راہِ حق بتانے اور

اصلاح حال کرنے کے لئے اپنی پوری پوری کوششیں کیں، یہ حضرات حق قبول کرنے والے کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ اور حق سے منہ موڑنے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ امور اختلافیہ میں فیصلہ فرمایا، اور حق اور ناحق کو ممتاز کر کے بتا دیا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد و عناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑا، اور باہمی اختلاف کرتے رہے، جن کو علم دیا گیا واضح دلائل سامنے ہوتے ہوئے حق سے منحرف ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو راہ حق کی ہدایت دی اور جو چیز حق تھی وہ ان کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر درمنثور ص ۲۴۲ ج ۱ میں وَفَسَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ الْتَفْسِيْرَ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ جن کو کتاب اور علم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور بَعْضُهُمْ يَبْسُطُہُمْ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی حرص اور ملک کی طلب اور اس کی ظاہری زیب و زینت کی وجہ سے بعض نے بعض پر بغاوت کر دی اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی جو اختلاف کے وقت اس دین پر قائم رہے جو دین حق تھا وہ خدا نے وحدہ لا شریک کے لئے اخلاص کے ساتھ دین میں لگے اور اختلاف والوں سے علیحدہ ہو کر رہے، لہذا یہ لوگ قیامت کے دن دوسری قوموں یعنی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب (وغیرہم) کے مقابلہ میں گواہی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے ان کو بھٹایا تھا۔

اس عالم میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے ہیں اور کتب الہیہ نازل ہوتی رہی ہیں۔ حق پر چلنے والے بھی رہے اور مخالفین بھی رہے اب اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کفر ہماری مخالفت کرتے رہیں گے اور حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے اختیار نہ کریں گے اور جب اختلاف ہوگا تو ان سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، اور نقل و مثال کی نوبت بھی آنے گی۔ صبر بھی کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا کافر اپنے عناد پر جتے رہیں گے۔ اہل ایمان کو ایمانی تقاضوں پر ثابت قدم رہنا لازم ہوگا۔ اس تقریر سے آیت اُمِّ حَبِیْبَتُنَّ اِنِ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ کَارِبًا یَّحْمِیْہُمْ مِّنْ اَہْلِ الْاٰیٰتِ وَہُمْ لَا یَخْلُوْنَ اِلَّا بِاِذْنِہِمْ وَہُمْ عَلٰی اَہْلِ الْاٰیٰتِ حٰکِمٌ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ مَسْتَهْتَمُ

کیا تم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اُن لوگوں جیسے واقعات تمہیں پیش نہیں آئے جو قبہ سے پہلے گزرے ہیں، ان کو پہنچی

الْبِاسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَرُلُّوا حَتّٰی يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ ۖ

سختی اور تکلیف، اور وہ لوگ بھجھڑ دیئے گئے یہاں تک کہ رسول نے اور ان مؤمنین کے ساتھی تھے کہہ دیا کہ کب ہو نا

نَصُرَ اللّٰهُ اِلَّا اِنْ نَصَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ

اللہ کی مدد، خیردار بنا شیعہ اللہ کی مدد قریب ہے۔

مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور اُمم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم

مسلمانوں کو شریکین اور یہود و منافقین سے برابر تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں۔ مکہ معظمہ میں جب تک رہے شریکین برابر تکلیفیں پہنچاتے

رہے پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہودیوں سے اور منافقوں سے وابستہ پڑا اور مشرکین مکہ نے یہاں بھی چٹین سے نہ رہنے دیا۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے بدر اور احد اور خندق کے غزوات پیش آئے۔ دشمنوں کی ایذا رسانیوں کے علاوہ جھوک، پیاس وغیرہ کی تکلیفیں بھی پہنچتی رہتی تھیں۔

اسباب النزول ص ۶۰ میں ہے کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، دشمنوں کا خوف بھی تھا اور سردی بھی سخت تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہ تھیں اور کئی طرح سے تکلیف کا سامنا تھا جس کو اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا ہے کہ: يَسْلُبُ الْفُلُوبُ الْحَنَاجِرَ (اور کیکچر منہ کو آگے تھکے) نیز اللہ جل شانہ نے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ هَٰذَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ يَلْقَى الْمُؤْمِنِينَ وَرَأُوهُمُ الْوَالِدَ الَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ (کہ اس موقع پر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو دشمنی کے ساتھ چھینچھوڑا گیا)

منافقین اس حال کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے حتیٰ کہ کفریہ کلمات تک کہ گئے اللہ رب العزت تعالیٰ شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی آرزو لئے بیٹھے ہو حالانکہ جسے جنت میں جانے کا ارادہ ہو اُسے آزمایا جاتا ہے۔ تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو دکھ پہنچا، مصیبتوں نے گھیرا، تکلیفوں نے دوپچا، اور ان کو اس قدر سختی کے ساتھ چھوڑا گیا کہ ان کے زمانہ کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مدد میں دیر محسوس کی تو یوں کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب ہوگی۔ جب وہ اس حال پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔

اس میں جہاں منافقین کو جواب دیا گیا ہے (جنہوں نے غزوہ احمد میں عَا وَعَدْنَا اللہَ وَرَسُولَهُ الْاِغْوَارُ) کہا تھا) وہاں مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی کہ یہ مصائب اور تکلیف کوئی فتنہ نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ نیا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں۔ ان کو بھی آزمایا گیا ہے جب ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تو انہوں نے مَعْنٰی نَصْرِ اللہِ (کب: وہی اللہ کی مدد) کہا تو اللہ پاک کی طرف سے اَلَا اِنْ نَصْرُ اللہِ قَرِیْبٌ کا اعلان کیا گیا اور جلد ہی مدد آگئی تمہاری تکلیف بھی اس مرحلہ پر پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے دنیا میں بھی مدد ہوگی اور جنت کا داخلہ بھی ہوگا۔ قال ابن کثیر ص ۲۵۱ ج ۱ قال اللہ تعالیٰ الان نصر اللہ قریب کما قال فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وکما تكون الشدة یزل من النصر مثلها ولهذا قال تعالیٰ الان نصر اللہ قریب اھ۔

یہ آزمائش پہلے نبیوں (علیہم السلام) پر اور ان کی امتوں پر آئی ہمارے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آئی آپ کے صحابہؓ پر آئی، تابعینؓ پر آئی ان کے بعد مسلمانوں پر آتی رہی اور آتی رہے گی۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا:

اَلَمْ أَحَسِبِ النَّاسَ اَنْ يَتَّخِذُوْا اَنْفُسَهُمْ اَوْ اَمْوَالَهُمْ لَا يَفْنَوْنَ . وَلَقَدْ فَعَّلْنَا الْبَدِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَقِيَ لَمَمَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَقِيَ لَمَمَ الْكَافِرِيْنَ . (کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کبھ پرچھوٹ جائیں گے کہ ایمان لانے اور ان کو آزما یا نہ جائے گا اور بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آزما یا جو ان سے پہلے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جان لے گا۔ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور جان لے گا جو بھولوں کو) حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن تکلیفوں کی شکایت کی جو مشرکین مکہ سے پہنچتی رہتی تھیں۔ اس وقت آپؐ کعبہ کے مہایہ میں چادر سے تکیہ لگاتے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا: کیا آپؐ اللہ سے دُعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپؐ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے۔ ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر آ رہا کہ کمر سے اوپر لے کر (نیچے تک) چر دیا جاتا تھا جس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکیہ

بھی اُن کو ان کے دین سے نہیں روکتی تھی اور ان کے سروں میں اوبے کی نگھیاں کی جاتی تھیں جو گوشت سے گزر کر ہڈی اور شپے تک پہنچ جاتی تھیں اور یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ (مشکوٰۃ من البخاری ص ۵۲۵)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو اس کو مصرف الدین اور قرابت دار اور یتیم

وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

اور مسکین لوگ ہیں اور جو بھی خیر کا کوئی کام تم کرے گا سو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

کس مواقع میں مال خرچ کیا جائے

اسباب النزول ص ۶۰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت عمرو بن جوح انصاری کے بارے میں نازل ہوئی وہ بوڑھے آدمی تھے اور بہت مال والے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر درمنثور ص ۲۳۳ ج ۱ میں ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں نفلی صدقات کا ذکر ہے اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔

سہب نزول کے بارے میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ باتوں کا سوال کیا گیا تھا، اول یہ کہ کیا خرچ کریں؟ دوم یہ کہ کس پر خرچ کریں؟ اللہ جل شانہ نے اولاً دوسرے سوال کا جواب دیا کہ والدین پر اور دیگر رشتہ داروں پر، اور یتیموں پر اور مسکینوں پر خرچ کرو۔

ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر اور بیوی بچوں پر چونکہ انسان اپنے ذاتی مقاصد سے خرچ کرتا ہے اس لئے سوال ان کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنے کے متعلق تھا۔ لہذا اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے پہلے والدین کا ذکر فرمایا پھر ماں باپ کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا اجماعی ذکر فرمایا جو اپنے کنبہ کے لوگ ہیں۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کا ذکر فرمایا جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔

سنن ابی داؤد ص ۳۳۳ ج ۲ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ، پھر جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ پھر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ فرما کر پہلے سوال کا جواب دیدیا کہ جو مال بھی تمہارا بہت خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم ہے وہ اس سب کی جزاء عطا فرمائے گا اور مال کو جو خیر سے تعبیر فرمایا اس میں یہ بتادیا کہ مال حلال ہو (کیونکہ مال حرام خیر نہیں ہے) اور نصاب الہی کے لئے خرچ ہوا، (کیونکہ جس خرچہ سے ریاکاری اور شہرت منفعہ و ہودہ خیر نہیں ہے)۔

مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے سوال کے جواب کو اس لئے اہمیت دی گئی کہ کوئی شخص کتابی مال خرچ کرے جب تک صحیح مصرف میں خرچ نہ ہو ثواب کا استحقاق نہ ہوگا۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت سے متعلق بعض روایات حدیث آیت کریمہ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا أَوْ جُفُوهَكُمْ کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔

کی وجہ سے وہ کافروں پر حملہ نہ کر سکیں، اور کافروں کا اپنا یہ حال ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کے بغیر جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سراسر خیر ہی ہے اس سے اسلام پھیلتا ہے کافروں پر رحمت قائم ہوتی ہے، مسلمانوں میں قوت آتی ہے، دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب رہتے ہیں، مسلمان با عزت زندہ رہتے ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا، دشمنان دین کے مشوروں پر چلنا اور ان سے دہنا اسی نے تو عالم میں مسلمانوں کی سادکھ خراب کر رکھی ہے۔

مسلمانوں نے خدمت اسلام کے جذبہ کو چھوڑ دیا، حُب جاہ، حُب اقتدار نے ان کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیئے، ہر ایک اپنے اقتدار کی ہوس میں ہے اور اقتدار باقی رکھنے کے لئے دشمنوں کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اس طوائف الملوکی نے مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رکھا ہے۔ آپس میں انسانی عقیدتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جانوں کے پیا سے بنے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کی شبہ پر اپنی وحدت ختم کر رکھی ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا اگر ایک ہی ملک ہوتا اور ایک ہی امیر المؤمنین ہوتا سارے مسلمان اسلام ہی کے لئے سوچتے اور اسی کے لئے جیتے اور اسی کے لئے مر جاتے تو کسی دشمن کی ہمت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا، دشمنوں نے عصمتیں سمجھا کر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک بھی بنوا دیئے اور جہاد سے بھی ڈور کر دیا۔ لہذا اپنے قابو میں کچھ نہ رہا، ہمت کر کے آپس میں ایک ہوں تو اب بھی ان شاء اللہ حال ٹھیک ہو جائے گا۔

مجاہدین کے فضائل ..... حضرت ابو ہریرہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلتا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۲ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۲ ج ۱)

حضرت عبدالرحمن بن جبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اُسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بخاری ص ۳۹۳ ج ۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو بھی کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہ کرے گا۔ خواہ اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا میں ہے سوائے شہید کے۔ وہ وہاں جو اپنا اعزاز دیکھے گا اس کی وجہ سے آرزو کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جاتا اور دس مرتبہ قتل کیا جاتا۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۵ ج ۱)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزرا نا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں رات ایک ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے اگر یہ شخص اسی حالت میں وفات پا گیا تو (ثواب کے اعتبار سے) اُس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل کیا کرنا تھا اور اس کا رزق جاری رہے گا اور (قبر میں) فتنہ ڈالنے والوں سے ہراس رہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا تو وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مر گیا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۱ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دشمنی ہو اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون دشمنی ہوتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (صحیح بخاری ص ۲۳۱۳، صحیح مسلم ص ۱۳۱۳)

جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب..... اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص نے جہاد کے لئے ایک اونٹنی پیش کر دی جس کو مہارنگی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لئے اس کے عوض قیامت کے دن سات سو اونٹنیاں ہوں گی ہر ایک کو مہارنگی ہوئی ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۱۳) (یعنی مہارنگی ہوئی سات سو اونٹنیاں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا)۔

جہاد میں شرکت کے لئے جانے والے کو سامان دے دینا جس سے وہ جنگ کرے اور کھائے پینے اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو سامان دیا اس نے (بھی) جہاد کیا اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر والوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ رہا اس نے بھی جہاد کیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۹۹)

جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراض اور اس کا جواب..... دشمنان اسلام نے جہاد کو بہت مکروہ طریقہ پر پیش کیا ہے۔ اول تو اسلام کی دشمنی میں اسلام کی دعوت کو نہیں سمجھتے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ سارے انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں اس کے سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لائیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں، قرآن پر ایمان لائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو شریعت پیش کی ہے اس کو مانیں، جو شخص یہ سب قبول کرے گا وہ مسلم ہوگا، اللہ کا فرما ہر دار ہوگا، مستحق جنت ہوگا اور جو شخص اس دین و شریعت کو قبول نہ کرے گا۔ وہ کافر ہوگا، مستحق دوزخ ہوگا، ہمیشہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جب مسلمان کافروں سے جنگ کریں تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کوئی لڑائی نہیں، جنگ نہیں، قتال نہیں، اگر اسلام کو قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ دینے کو کہا جائے گا، پھر اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو جنگ کی جائے۔ جہاد کا مقصد دینی کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنگ کے مستحق ہو جائیں اگر جنگ کر کے کسی قوم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا، کسی قوم کے قصور سے افراد جنگ میں کام آگئے اور اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا تو مجموعی حیثیت سے اس قوم کا فائدہ ہی ہوا، اگر کوئی قوم اسلام قبول نہ کرے اور جزیہ دینے پر راضی ہو جائے اور اس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کرے تو اس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی جائیں محفوظ ہو گئیں اور آخرت کے اعتبار سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی اذیتیں سنیں گے، نمازیں دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا جو اللہ سے تعلق ہے اور جو ملکوت کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ مسلمانوں کے ذہد و تقویٰ سے متاثر ہوں گے۔ اس طرح سے اقرب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور کفر سے بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ رہا جزیہ تو وہ ان کی جانوں کی حفاظت کا بدلہ ہے اور وہ بھی سب پر نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہے۔ اس ساری تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد میں کافروں کی خیر خواہی پیش نظر ہے اگر کافروں کی کوئی جماعت اسلام بھی قبول نہ کرے اور جزیہ دینا بھی منظور نہ کرے تو ان کے ساتھ جنگ اوتس و قتال کا معاملہ ہوگا۔ کافر اللہ کا باغی ہے۔ کفر بہت بڑی بغاوت ہے۔ مجازی حکومتوں میں سے کسی حکومت کو کافر دیا جماعت بغاوت کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے اللہ کے باغی جو اس کی زمین پر بسے ہیں اس کا دیا کھاتے ہیں اس کی عطا کی ہوئی

نعمتیں کام میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ بتوں کو پوجتے ہیں اور بہت سے خدا مانتے ہیں ایسے لوگ اس قابل کہاں ہیں کہ خدا کی زمین پر زندہ رہیں، اللہ کے وفادار بندے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں پھر ان باغیوں کے منکر ہونے کے بعد اللہ کے وفادار بندے ان کو قتل کر دیں تو اس میں اعتراض کیا بات ہے؟ دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لئے خالق و مالک جل مجدہ کے باغیوں کی سرکوبی کے لئے جو اسلام میں جہاد شروع کیا گیا ہے اس پر تو دشمنوں کو اعتراض ہے۔

لیکن صدیوں سے دشمنان اسلام خاص کر یورپ کے لوگ جو ایشیا کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے ہیں۔ اٹھارہ سو ستاون میں جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا ہے اور ۱۹۴۷ء میں اور ۱۹۴۷ء میں جو عالمی جنگیں ہوئی تھیں اور ہیر و شہیا پر جو بم پھینکا گیا اور ایک طویل زمانہ تک جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جن میں لاکھوں انسان تہ تیغ ہوئے یہ سب کچھ کوئی خیر پھیلانے کے لئے ہوا؟ کیا اس میں ملک گیری کی ہوس اور کفر و شرک پھیلانے کے عزائم اور دین اسلام کو مٹانے کے ارادے نہیں تھے؟ یہ لوگوں کی حرکتیں ہیں جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نسبت رکھنے کے جھوٹے دعویدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی شخص تمہارے رخصت پر ایک طمانچہ مارے تو دوسرا رخصت بھی اس کے سامنے کر دو، اور مشرکین ہند کو دکھو جن کے یہاں ہتھیار کرنا نہایت بڑا پاپ ہے جو چاہا مارنے کو بُرا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور برابر فساد کرتے ہیں اور قتل و خون کا بازار گرم کرتے رہتے ہیں۔

اسلامی جہاد پر اعتراض کرنے والے اپنے آئینہ میں اپنا منہ نہیں دیکھتے اور جو لوگ اللہ کے باغی ہیں ان کی بغاوت کو کچلنے والوں کے جہاد اور قتال پر اعتراض کرتے ہیں، سچ ہے ۔

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے؟
غلط الزام بھی اُوروں پر لگا رکھا ہے!
یہ ہی فرماتے رہے قح سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو..... آیت بالا میں جہاد کی فرضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (کہ ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز محبوب ہو اور وہ تمہارے لئے بُری ہو)

سیاق کلام کے اعتبار سے تو اس کا تعلق جہاد اور قتال سے ہے کہ طبعی طور پر جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہے، اور جہاد کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانا اور کاروبار میں لگنا تمہاری محبوب چیز ہے لیکن حقیقت میں جہاد کا چھوڑ دینا تمہارے حق میں شر ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے بہت سی خیر سے محرومی ہے اور بُرے نتائج سامنے آنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ جہاد کے علاوہ بھی بہت سے امور کو شامل ہے، عموماً انسان بعض چیزوں کو کمزور جانتا ہے لیکن اس کے لئے وہ بہتر ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لئے مضر ہوتی ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا رات دن تجربہ ہوتا

رہتا ہے۔ لہذا خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے احکام مانیں اور ان ہی پر چلیں۔

آخر میں ارشاد فرمایا: **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کیونکہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، اسے مخلوق کا نفع و ضرر اور مصلحت سب کچھ معلوم ہے و هو بكل شیء علیم۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کی راہ سے

وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْقِتْنَةُ أَكْبَرُ

روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کو وہاں سے نکلانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے اور فتنہ پردازی

مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ

قتل کرنے سے بڑا جرم ہے اور کفر۔ برابر سے جنگ کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے دین سے اگر ان سے ہو سکے اور جو شخص

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر حالت کفر میں مر جائے، ہو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال اکارت

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۰۰ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا**

جو جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جینکے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۰۱

ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور فتنہ پردازی کرنا

جرم کے اعتبار سے قتل سے بڑھ کر ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن جحشؓ کی امارت میں چند مہاجرین سے فرمایا کہ مقام بطن نخلہ میں پہنچ کر قریش کے قافلہ کا انتظار کرنا ممکن ہے کوئی خیر کی خبر لے آؤ، بطن نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، یہ حضرات وہاں پہنچے تو قریش کا قافلہ گزر رہا تھا نظر آیا جو طائف سے سامان تجارت کشش وغیرہ لے کر آ رہا تھا، یہ قافلہ عمر بن الحضرمی اور حکم ابن کیسان اور عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ اور نوفل بن عبد اللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرامؓ کو دیکھا تو ڈر گئے حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے لہذا ان پر حملہ کر دینا چاہیے جب مشورہ سے یہ بات طے ہو گئی تو عثمان بن عبد اللہؓ نے عمرو بن الحضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا، یہ پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، نیز حضرات صحابہؓ نے حکیم بن کیسان اور عثمان بن عبد اللہ کو قید کر لیا۔ یہ دونوں سب سے پہلے قیدی تھے جنہیں مسلمانوں نے قید کیا۔ قافلہ کا ایک فرد نوفل بن عبد اللہ قایم ہو گیا اور فرار ہو گیا۔

حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اس قافلہ کے سامان کو اور دونوں قیدیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ جمادی الاخریٰ کی انیس (۲۹) تاریخ گزرنے کے بعد آنے والے دن میں پیش آیا۔ اسکے بارے میں یہ طے نہ کر سکے کہ یہ جمادی الاخریٰ کی کس تاریخ تھی یا رجب المرجب کی پہلی ہے۔

رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن میں جنگ کرنا منوع تھا (زمانہ جاہلیت میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں قتال نہیں کرتے تھے اور ابتدائے اسلام میں بھی ان میں قتال کرنے کی ممانعت تھی)۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو یہ حملہ کر دیا تھا اس میں رجب کا شروع ہونا متحقق نہیں تھا لیکن قریش مکہ نے اس کو اپنے اعتراض کا نشانہ بنالیا اور کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) نے اس مہینہ میں قتال حلال کر لیا جو شہر حرام ہے۔ اس مہینہ میں لوگ امن کے ساتھ چلے پھرتے ہیں اور اپنی روزیوں کے لئے منتشر ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اس ماہ کی بے حرمتی کی ہے۔ اس اعتراض کو انہوں نے بہت اہمیت دی۔ مسلمانوں کی جس جماعت نے حملہ کیا تھا ان کو قریش مکہ نے عار دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا مملہ اور ہونا پسند نہ آیا اور آپؐ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں شہر حرام میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپؐ نے یہ سامان اور دونوں قیدیوں کا معاملہ متوقف رکھا، اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیا، جس جماعت نے یہ کارروائی کی تھی انہیں بڑی ندامت ہوئی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جس دن ہم نے عمرو بن حفص کی قتل کیا اس دن شام کو جو چاند نظر آیا تو اس کے اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قتل ہم سے جمادی الاخریٰ میں ہوا یا رجب میں، اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالانازل فرمائی۔ نزول آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کا سامان لے لیا اور اس میں سے خمس علیحدہ کر لیا جو مال غنیمت کا اصول ہے۔ اور باقی مال ہی جماعت پر تقسیم کر دیا جنہوں نے قافلہ سے مال چھین لیا تھا جو دو قیدی مسلمانوں نے پکڑ لئے تھے مال دے کر ان کو مکہ والوں نے چھڑا لیا، پھر ان دونوں میں سے حکم بن کر یہ سامان تو مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ میں رہے اور بیس معونہ کے غزوہ میں شہید ہوئے اور دوسرا قیدی عثمان بن عبداللہ نامی مکہ واپس جا کر حالت کفر میں مر گیا۔ (اسباب النزول ص ۲۲ تا ۲۳، روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲)

مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپؐ فرمادیجئے شہر حرام میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن مشرکین کو اپنے کثرت نظر نہیں آتے۔ اللہ کی راہ سے روکنا دین حق قبول کرنے والوں کو منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا (جیسا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپؐ کے اصحاب کو مکہ حظمت سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا حالانکہ مسجد حرام کے تقدس کو باقی رکھنے والے اور نمازوں سے اسے معمور کرنے والے یہی حضرات تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک شہر حرام میں قتل کرنے سے گہری گاری میں بڑھ کر ہیں جن کا ارتکاب کیا ہے

(قال القرطبی ص ۳۶ ج ۳) کو ما تفعلون التم من الصلح سبیل اللہ لمن اراد الاسلام ومن کفرکم باللہ و اخر احکم اهل المسجد منه کما فعلتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ اکبر جرماً عند اللہ۔ پھر فرمایا: الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ (فتنہ پر دوازی جرم میں قتل سے بڑھ کر ہے) مشرکین مکہ کفر میں مبتلا تھے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مارتے پینتے تھے اور کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایک شخص کے قتل سے بہت بڑھ کر ہے جسے بعض صحابہؓ نے چاند کی سیج تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا پھر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الْوَنُ يَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى يُؤْذُوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ و تم سے لڑتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اس میں مشرکین کے غرر ائم بتائے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے اور اپنے دین میں واپس کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے (وہ اپنے دین

میں پختہ ہیں تم اپنے دین میں پختہ رہو، وہ تمہیں اپنے دین میں کھینچنا چاہتے ہیں تم انہیں اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے رہو)۔

مرتد کے احکام..... اس کے بعد فرمایا..... وَمَنْ يُرَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَحَبِطَتْ لَهُ كُفْرُهُ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ؕ (اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے بھرجائے، پھر حالت کفر

میں مرجائے تو دنیا و آخرت میں اُن لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے)۔

اس میں مرتد کے بعض احکام بتائے ہیں، دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص اس کو چھوڑ کر کوئی سائبھی دین اختیار کرے۔ (اور

اسلام کے علاوہ ہر دین کفر ہی ہے) تو اس نے زمانہ اسلام میں جو اعمال کئے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ کفر کی وجہ سے ان سب کا اجر و

ثواب ختم ہو گیا دنیا میں بھی اُن اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو زمانہ اسلام میں کئے تھے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا، اور

دوسرے کافروں کی طرح وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ سورہ نمائہ میں فرمایا: وَمَنْ يُكْفُرْ بِالْإِسْلَامِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسُفِ ۚ (اور جو شخص ایمان کا منکر ہو جائے تو اس کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) جو

شخص مرتد ہو جائے (العیاذ باللہ) اس سے بات کی جائے، اس کا جو کوئی شہ ہوڈور کیا جائے اور تین دن اسے بند رکھا جائے، اگر تین دن

گزر جائے پر اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اگر عورت مرتد ہو جائے۔ (العیاذ باللہ) اور باوجود سمجھانے کے دوبارہ اسلام

نہ لائے تو اسے بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے اگر اسلام قبول نہ کرے تو موت آنے تک جیل ہی میں رکھی جائے۔ یہ

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی تین دن کی مہلت دینے کے بعد قتل

کر دیا جائے، جب کسی نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تو اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اموال اس کی ملک سے نکل گئے،

پھر اگر مسلمان ہو گیا تو واپس اس کی ملک میں آ جائیں گے، اگر حالت کفر میں مر گیا یا مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو اس کے وہ

اموال جو اُس نے زمانہ اسلام میں کسب کئے تھے اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائیں گے۔ اور جو مال اس نے مرتد ہونے کی حالت میں

کمایا اس پر مال فنی کے احکام جاری ہوں گے۔ (یعنی اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں

میں خرچ کر دیا جائے گا)۔ یہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے اموال پُنی کے

احکام جاری ہوں گے۔

اور جیسے ہی کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص مرجائے جس کی اسے میراث پُنی

تھی تو اس کی میراث سے یہ شخص محروم ہوگا۔ مرتد کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اور اس کا

ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ ارداد سے پہلے جو بھی نیک کام نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ کیا تھا یہ سب ضائع ہو گیا۔ آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں

ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر یہ شخص دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سو اس کے

بارے میں جان لینا چاہیے کہ آخرت میں دوزخ سے بچ جائے گا اور دنیا میں بھی آئندہ احکام اسلام اس پر جاری ہوں گے اور اسے خود بھی

احکام اسلام پر عمل پیرا ہونا لازم ہوگا اور عام مسلمان بھی اس سے مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے۔ رہی یہ بات کہ اس کے گزشتہ اعمال

صالی کا ثواب پھر سے واپس ملے گا یا نہیں اور جو حج کر لیا تھا اس کی فریضت دوبارہ عود کرے گی یا نہیں، اس بارے میں حضرات ائمہ کرامؒ کا

اختلاف ہے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتد ہو جانے کی وجہ سے جو اس کے اعمال ضبط ہو گئے تھے اب دوبارہ مسلمان

ہونے سے ان کا ثواب واپس نہ ہوگا اور جو حج کر لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب حج فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ مرتد ہونے کی وجہ سے جو بیوی

نکاح سے نکل گئی تھی ذہابہ اسلام قبول کرنے سے پھر باہمی رضامندی سے نکاح کریں تو ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح نہ کیا تو اس کی بیوی نہ ہو گی۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کے عموم میں مُرْتَد شامل نہیں..... یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد دوبارہ اسلام قبول نہ کرنے سے جو قتل کیا جائے گا یہ تو ایک قسم کا جبر ہے حالانکہ سورہ بقرہ ہی میں دوسری جگہ (ع ۲۴) لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فرمایا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے درحقیقت یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ان کافروں سے متعلق ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جب کسی نے ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا اور اس کو حق مان لیا دلائل سے سمجھ لیا اس کی برکات تو دیکھ لیں تو اب اس کے لئے صرف یہی ہے کہ یا اسلام قبول کرے یا قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ۔ (رواہ البخاری ص ۲۳۰ ج ۲)

آخر میں یہ جو فرمایا: اِنَّ الدِّينَ اَمْسُوْا وَهَاجِرُوْا وَجَاهِدُوْا (الآیہ) اس کے بارے میں مفسران کثیر ص ۲۵۴ ج ۲ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن جحشؓ اور ان کے ساتھیوں کا مسئلہ حل ہو گیا اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال کو جو کافروں سے لیا تھا ۱/۵ انکال باقی مال انہی پر تقسیم فرمادیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اس بات کی امید کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمارے لئے جہاد شری میں شمار ہو جائے گا اور اس میں ہمیں وہ اجر مل جائے گا جو مجاہد کو ملتا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ شانہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ لوگ رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا امید رکھنا بھی صحیح ہے اور ان لوگوں سے جو خطا اجتہادی کے طور پر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔

فائدہ..... قُلْ قَاتِلْ فِيْهِ كَيْفُوْ (آپ فرمادیجئے کہ شہر حرام میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے) اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتال کرنا منوع ہے۔ سورہ براءت کی آیت اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٌ سے بھی خوب واضح طور پر چار مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت معلوم ہو رہی ہے۔ ان چار مہینوں میں قتال کی حرمت اب بھی باقی ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے تھے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے لہذا شہر حرام میں قتال کرنا جائز نہیں لایہ کہ دشمن قتال کرنے لگے تو اس کے جواب میں قتال کرنا جائز ہوگا، حضرت سلیمان بن بشار اور سعید بن المسیب فرماتے تھے کہ شہر حرام میں قتال کی ممانعت منسوخ ہو گئی اور اب شہر حرام میں قتال کرنا جائز ہے، علامہ ابو بکر حصص لکھتے ہیں: وھو قول فقہاء الاصمصار (کہ یہی فقہاء اصمصار کا قول ہے)

پھر لکھتے ہیں کہ پہلا حکم حرمت قتال والا منسوخ ہے۔ آیت کریمہ اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ اور دوسری آیت قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ شہر حرام میں قتال کرنے کی ممانعت کے بعد نازل ہوئی۔ (احکام القرآن ص ۳۲۲ ج ۱)

علامہ قرطبی ص ۲۳ ج ۳ میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ شہر حرام میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے اور اب ان میں قتال کرنا مباح ہے، اس کا ناخ کن ہے۔ اس میں اختلاف ہے حضرت زہریؒ نے فرمایا کہ آیت کریمہ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كُلَّهُ (سورہ توبہ) نے اسے منسوخ کر دیا اور بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں بنی ثقیف سے جہاد فرمایا تھا اور حضرت ابو عامر اشعری کو شہر حرام میں وادی اطلس میں جہاد کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اھ

بہر حال جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اشہر حرم میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہے۔ ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اگر دشمن جنگ کی ابتداء کر دیں تو اس صورت میں وہ حضرات بھی جنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو اس حکم کو منسوخ نہیں مانتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ

وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع

تفہیمہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

سے بڑا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو زائد ہو وہ خرچ کر دیں اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے آیات

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ

تاکہ تم فکرم کرو۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کے لئے

خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

بجتر ہے اور اگر ان کا خرچ آپس میں ملا تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں مفسد کون ہے مصلح کون ہے اور اللہ چاہتا ہو تم کو مشقت

لَاعْتَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۹۱﴾

میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

شراب اور جوئے کی حرمت

ان آیتوں میں اول تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں پھر فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہے، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کے نفع مند ہونے سے اس کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نفع مند ہو اور حرام بھی ہو۔ حرام حرام ہی رہے گا خواہ اس میں کتنا ہی بڑا نفع ہو۔ اور اس کے ارتکاب میں گناہ ہوگا جو دنیا و آخرت میں باعث وبال ہوگا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی کلام ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ مائدہ کی آیت: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنصَابُ وَالْاَزْلَامُ (الایۃ) کے ذیل میں لکھیں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ نشہ لانیوالی ہر چیز کا پینا حرام ہے اور ہر ایک جو احرام ہے جس طرح سے بھی ہو اور جس صورت میں بھی ہو، اس کا جو بھی نام رکھ لیا جائے حرام ہی رہے گا۔

فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟..... پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یہ سوال چونکہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وہاں یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی تم مال خرچ کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو چونکہ وہاں مصارف بتانے کی اہمیت زیادہ تھی اس لئے وہاں خرچ سے متعلق ہدایے اور پھر یہ ہدایا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کرے وہ اللہ سے ملے گا ہوگا (اور وہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا) اور یہاں الفاظ سابقہ میں جو دوبارہ موال مذکور ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس پر زور ہے کہ کیا خرچ کریں؟ لہذا انہیں اسی سوال کا جواب دے دیا گیا۔

لیاب انقول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مالوں میں جو مقرر فرمایا گیا ہے وہ کس قدر ہے ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں ان کے سوال کے جواب میں اہل بدلتھانہ نے آیت کریمہ وَسْتَغْلُوْنَهَا مَاذَا يُنْفِقُوْنَ فَاِذَا نَزَلَ بِهَا مَالٌ اور سوال کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ فرمایا: كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو، آخرت کی ضرورت دیکھو، اور دنیاوی ضروریات کو بھی سمجھو، ایسا نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو کہ ضروریات سے جس قدر بھی زائد ہو وہ بڑا ہی رہے اور جمع ہی ہوتا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب خرچ کر کے بیٹھ رہو اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر کل کو دوسروں سے مانگنے کی نوبت آجائے نیز جو خاشا خاشات میں ایسا بھی نہ ہو کہ اہل و عیال جن کے حقوق واجب ہیں ان کا کوئی حق ضائع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ جو مال جمع ہو جائے اگر اس میں سے فرض زکوٰۃ اور صدقات و نفقات واجبہ ادا ہوتے رہیں تو اس کا جمع کرنا جائز تو ہے لیکن خرچ کر دینا افضل ہے اس میں احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی میں زید غالب ہے اور جتنا زائد ہو سب خرچ کر دیتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لئے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد زائد مال میں سے لہنی اللہ کچھ خرچ کر دے اور کچھ رکھے تو اس کی بھی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن نوف رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن ان کے پاس مال جمع بھی رہتا تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا آپ نے نکیر نہیں فرمائی۔

پھر ارشاد فرمایا وَسْتَغْلُوْنَهَا عَنْ الْيَسَاعَىٰ کہ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں پھر اس سوال کا جواب عنایت فرمایا، جواب سمجھنے سے پہلے آیت کا سبب نزول سمجھ لیا جائے اس سے سوال کا مضمون بھی واضح ہو جائے گا، اور پھر جواب بھی سمجھ میں آجائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

درمنثور ص ۳۵۵ میں بحوالہ سنن ابوداؤد اور مستدرک حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب آیت کریمہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ هِيَ اَحْسَنُ (اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو احسن ہو) اور آیت کریمہ اَللَّذِيْنَ يٰۤاَكْلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يٰۤاَكْلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا (جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیڑوں میں آگ ہی بھرتے ہیں) نازل ہوئی تو وہ صحابہ جن کے پاس کوئی یتیم تھا انہوں نے یتیم کا کھانا یا یا لگ کر دیا (یتیم کے لئے الگ پکاتے اور اپنے لئے الگ تیار کرتے) ایسا کرنے سے یتیم کے کھانے میں سے کچھ حصہ بچ جاتا تھا اسے رکھ لیتے تھے پھر بعد میں وہ یتیم کھا لیتا تھا یا خراب ہو جاتا تھا، جب یہ صورت حال پیش آئی تو ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری کیفیت پیش کی اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (درمنثور ص ۵۵۵ ج)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقصود اصلی اصلاح ہے۔ یتیم بچوں کا مال اس طریقہ سے پران پر خرچ کر دو کہ ان کا نقصان بھی نہ ہو اور کوئی خراب نیت بھی نہ ہو کہ اس کا مال ساتھ ملا کر پکانے میں اس کے حصہ میں سے اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر خرچ ہو جانے کی نیت ہو ان کا مال اپنے مال میں ملا کر پکانے میں چونکہ مصلحت پیش نظر ہے کہ ان کا مال زیادہ خرچ نہ ہو تو اس میں کوئی مواخذہ اور محاسبہ کی بات نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائیوں کی طرح مل جل کر اصلاح و خیر خواہی نہ نظر رکھتے ہوئے کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ شانہ مصلحت کو بھی جانتا ہے۔ (جس کی نیت اصلاح کی ہو)، اور مفسد کو بھی جانتا ہے جس کی نیت خراب ہو اور فساد اور لگاؤ کا ارادہ رکھتا ہو۔

پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَغَنَمْتُمْ أَكْثَرَهُمْ لَئِنْ تَدْعُوهُمْ لَيَأْتِيَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی غلبہ والا ہے اور وہ مولا خذہ فرمائے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۚ وَاِلَٰمَۃٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ

اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ

اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، البتہ ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ

يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ

باتے ہیں ووزخ کی طرف، اور اللہ جانتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت

اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں، ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہو گا۔ مشرک عورتیں بعض مرتبہ حسن و جمال یا اموال کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم مشرک سے نکاح نہ کرو، اگر کوئی ایمان لاؤ گی مل جائے تو اس سے نکاح کرو۔ وہ تمہارے لئے مشرک عورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، مشرک کی نسبت مؤمن غلام بہتر ہے (تم اس سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو) ہاں اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو۔

آخر میں مشرکوں سے بچنے اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی نکت بتا دی کہ مشرکین.. ووزخ کی طرف باتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، مشرکین سے نہ رہو ہوں یا عورت ازدواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت خدا نخواستہ ان کے عقائد سے متاثر ہو جائے اور کسی ایمان کھو بیٹھے اور مستحق دوزخ ہو جائے، پھر مسئلہ اولاد کا بھی پیدا ہو گا۔ مشرک ہو یا عورت وہ اولاد کو ضرور اپنے دین پر لگائیں گے۔ اگر اولاد مشرک ہو گئی تو دوزخی ہو گی۔ لہذا مخالف مؤمن مرد و عورت مشرک مرد و عورت سے بہتر ہے چاہے وہ مؤمن غلام یا باندی ہی ہو، چونکہ نہ تو وہ اپنے جوڑے کو دوزخ کی دعوت دیتا ہے اور نہ اولاد کو دوزخ کے راستہ پر ڈالتا ہے۔

فائدہ..... آیت کے عموم الفاظ سے ظاہر ہے کہ کسی مؤمن عورت کا کسی مشرک مرد سے اور کسی مؤمن مرد کا کسی مشرک عورت سے

نکاح درست نہیں ہے اور اس عموم میں ہر طرح کے کافر داخل ہیں۔ طہ زندقہ دہریے بھی اسی حکم میں آ جاتے ہیں۔ ایسے مردوں اور عورتوں سے کسی مرد مؤمن اور عورت مؤمنہ کا نکاح درست نہیں اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح شرعی نکاح نہ ہوگا اور اس کی بنیاد پر ازدواجی تعلقات حرام ہوں گے، البتہ کتابی عورت (یہودیہ ہو یا نصرانیہ) سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے اور اس کا جواز سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بیان فرمادیا ہے، اس کے بعض احکام ہم وہیں بیان کریں گے ان شاء اللہ، یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ یہودیہ و نصرانیہ عورت سے مسلمان کا نکاح درست ہے لیکن اُن سے بچنا افضل ہے خاص کر اس زمانہ میں جبکہ یہ عورتیں مسلمانوں سے نکاح کرتی ہی اس لئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر لے آئیں اور اولاد کو بھی اپنے دین پر ڈال دیں، اور مسلمانوں کی اندرونی خبریں و دشمنان اسلام کو پہنچایا کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں اس نزاکت کو بھانپ لیا تھا اور اپنے بعد خلافت میں صحابہؓ کو اس سے روکتے تھے۔ (کما فی کتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن الشیبانی ص ۸۹)

بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان مل جل کر رہتے ہیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں غیر مذہب اور مسلک کے لڑکے لڑکیاں یکجا ہو کر کلاسوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مقامی حکومت کے قانون کے مطابق کورٹ میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، اگر لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی کتابی ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے بشرطیکہ ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہوا ہو اور اگر لڑکی کتابی نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، بدھست، آتش پرست ہو تو یہ نکاح ہونے ہی کا نہیں، اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ کافر یہودی و نصرانی ہو۔ بہت سے فرقے ایسے بھی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہ لوگ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں اور وہ لوگ جو اپنے امام کے اندر خدائے پاک کا حلول مانتے ہیں یہ سب لوگ بھی کافر ہیں ان سے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ کسی مسلمان مرد کا اس طرح کی کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔

سبب نزول بیان کرتے ہوئے اسباب النزول ص ۶۶ میں لکھا ہے کہ ابو مرثد غنوی صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی، یہ عورت قریشیہ تھی اور حسن و جمال میں بڑھ کر تھی لیکن وہ مشرک تھی اور ابو مرثد مسلمان تھے، ابو مرثد نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ میرے دل کو بھاتی ہے، اس پر آیت وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنْنَ نازل ہوئی اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ایک سیاہ فام باندی تھی انہوں نے غصہ میں اس کو ایک طمانچہ مار دیا پھر گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا، آپؐ نے فرمایا اے عبداللہ! وہ کیسی عورت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! وہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اچھی طرح وضو کرتی ہے اور اللہ کی توحید کی اور آپؐ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اے عبداللہ! وہ مؤمنہ ہے، انہوں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ضرور اُس کو آزاد کروں گا اور اس سے نکاح کراؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس پر بعض مسلمانوں نے ان پر طعن کیا اور کہا کہ اس نے باندی سے نکاح کر لیا، جو لوگ چاہتے تھے کہ مشرکین سے مناکحت ہوتی رہے (کیونکہ ان لوگوں میں کچھ مال و جمال نظر آتا تھا) ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت وَلَا مَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَاؤُاْ اَعْجَبَتْكُمْ نازل فرمائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ وہ گندگی ہے سو تم بچھڑو، عورتوں سے حیض کے زمانہ میں، اور ان کے پاس نہ قربو یہاں

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر وہ جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو۔

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۱﴾

اور پسند فرماتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔

حیض والی عورت سے متعلق احکام

اللہ جل شانہ نے نوع انسانی کو بڑھانے اور باقی رکھنے کے لئے مرد و عورت کے درمیان خاص تعلق رکھا ہے اور شرعی قانون کے مطابق نکاح جو جانے سے قواعد اور اصول کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے اور قریب تر ہونے کی اجازت دی ہے اور طبعی طور پر مرد و عورت میں شہوت رکھی ہے وہ اس شہوت کے تقاضے پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور یہی شہوت اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اولاد پیدا ہونے کے لئے شہوت رکھ دی اور پھر اس کی پرورش کروانے کے لئے محبت رکھ دی، جسے مامتا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور کونی طور پر عورتوں کے لئے یہ تجویز فرمادیا کہ ان کے رحم سے خون جاری ہوا کرے یہ خون عموماً بالغ عورتوں کو ہر مہینہ جاری ہوتا ہے۔ اسے حیض اور حیض کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بھی احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ ان ایام میں نہ روزہ رکھیں نہ نماز پڑھیں (اور ایام حیض گزر جانے کے بعد نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں، البتہ رمضان میں حیض آیا تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے) زمانہ حیض میں مسجد میں داخل ہونا کعبہ شریف کا طواف کرنا قرآن شریف پڑھنا، اور قرآن شریف چھونا بھی ممنوع ہے۔ (ہاں اگر ایسے خلاف کے ساتھ چھوئے جو قرآن شریف سے الگ ہوتا رہتا ہے تو چھو سکتی ہے)۔

جو احکام حیض سے متعلق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان ایام میں عورت کا شوہر اس سے جماع نہ کرے، حیض کے زمانہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ جس کو فاعلِ نساء فی المَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ میں بیان فرمایا ہے، حیض والی عورت کے ساتھ اشحنا بیٹھنا، اٹھنا یا چناب سب جائز ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ کو چھو کر شوہر اس سے بوس و کنار کے ذریعہ استمتاع بھی کر سکتا ہے، بہت سی قوموں میں یہ جو رواج ہے کہ حیض کے زمانہ میں عورت اچھوت بنا کر ڈال دی جاتی ہے، شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان سر میں لٹکائی کر دیا کرتی تھیں اور انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گویا میں ایک لگا کر قرآن شریف تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ تہنہ باندھ لو پھر میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری ص ۴۳، ۴۴ ج ۱)

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ زمانہ حیض میں پانی پی کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے

دیتی تھی آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی کا گوشت چھڑا کر کھاتی تھی پھر آپ کو دیتی تھی تو آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر تناول فرمالتے تھے۔ (صحیح مسلم ص ۱۴۳ ج ۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض آجاتا تھا تو اس کے ساتھ نہ تو کھاتے پیتے تھے اور نہ گھروں میں ان کے ساتھ رہتے سب سے تھے حضرات صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں تو اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِ (آخر تک) نازل فرمائی، آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع کرنے کے سوا سب کچھ کرو (اس میں ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، لیٹنے کی اجازت ہوگئی) یہودیوں کو جو اس بات کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص ہر چیز میں ہماری مخالفت کرنے کا ارادہ کئے ہوئے ہے، ان کی یہ بات سن کر (دو صحابی) انس بن حمیر اور عباد بن بشیر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہودی ایسا ہیسا کہتے ہیں تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ حیض والی عورتوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ (ص ۱۴۳ ج ۱)

ان روایات حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ فَاعْصِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ میں جماع کرنے کی ممانعت ہے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا: فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (جس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے)۔

یعنی عورتوں سے جماع کرنے کے لئے سامنے کے راستے سے آؤ جو رحم کا راستہ ہے۔ اس میں اس بات کی ممانعت فرمائی کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے شہوت پوری کرے، اس بارے میں جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ان شاء اللہ انہی بیان ہوں گی۔
پھر فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ التَّوَابِينَ (کہ بلاشبہ اللہ پسند فرماتا ہے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں کو) اس میں باطنی پاکیزگی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں توبہ کرے، اور گناہوں کے سوا دوسری تمام گندی چیزوں سے بچنے کی تعلیم اور ترغیب کے لئے وَيُجِبُ الْمُطَهَّرِينَ (اور پسند فرماتا ہے خوب زیادہ پاک اختیار کو نیوالوں کو) فرمایا، اس میں ہر قسم کی ظاہری گندیوں سے بچنے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ جسم پاکیزوں میں ناپاکی کا لگا رہنا حالت حیض میں جماع کرنا گندی جگہ پر شہوت پوری کرنا، ان سب چیزوں کی بُرائی اور ممانعت اس میں آگئی۔

نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر چاہو اور تم اپنی جانوں کے لئے آگے بھجھو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلاشبہ تم اس

أَنْتُمْ مُلْقَوُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

سے ملاقات کرنے والے ہو اور مؤمنین کو خوشخبری سناؤ۔

وطی فی الدبر کی حرمت اور یہودی کی ایک بات کی تردید

صحیح بخاری ص ۶۳۹ ج ۲ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کی سامنے کی شرمگاہ

میں پیچھے کی جانب سے ہمارے تو بچہ بھیگا پیدا ہوگا۔ ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ لہذا تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسے چاہو۔ اس میں اول تو عورتوں کو کھیتی فرمایا اور مرد عورت کے میل ملاپ کی ضرورت اور فائدہ کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس کی ضرورت اور مشروعیت اولاد طلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورہ بقرہ (۲۲) میں **وَاصْبِرُوا مَعَ كَذَبِ اللَّهِ لَكُمْ فَرِيضَةٌ** نکاح کرنے میں جہاں نفس و فطر کی حفاظت ہے۔ وہاں طلب ولد بھی مطلب ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت رکھنے والی ہو اور اس سے اولاد زیادہ پیدا ہونے والی ہو (جس کا اندازہ خاندانی عورتوں کے احوال سے ہو جاتا ہے) کیونکہ میں (قیامت کے دن) تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (سنن ابوداؤد ص ۲۸۹ ج ۱)

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اولاد کی پیدائش پر کوئی پابندی لگانا اولاد کی کثرت کے خلاف منسوب بنانا شریعت اسلامیہ کے مقصد اور مزاج کے خلاف ہے۔

پھر فرمایا کہ تم اپنی کھیتوں میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر چاہو آ جاؤ اس میں یہ بتا دیا کہ عورت کے پاس مرد کے آنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، یعنی وہ راستہ جسے اختیار کرنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کے راستہ سے شہوت پوری کرے کیونکہ وہ راستہ کھیتی کا نہیں ہے بلکہ اس کی گندگی حیض والی گندگی سے زیادہ ہے۔ پہلے تو فرمایا:

فَاتَوَّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

پھر فرمایا **إِنَّ اللَّهَ نَجِبُ التَّوَابِينَ وَنَجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ**

پھر فرمایا **فَاتَوَّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** اس میں ایک ہی سیاق میں تین اسلوب اختیار فرما کر عورت کے پیچھے والے راستہ سے شہوت پوری کرنے کی ممانعت فرمادی بعض اکابر نے فرمایا کہ غالباً صریح الفاظ میں اس کا ذکر نہ فرمایا اس لئے ہے کہ صراحتاً ایسے نبیوت و بدترین فعل کا تذکرہ بصورت نفی یا بصورت نفی کا وار نہیں فرمایا گیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی حیض والی عورت سے شہوت پوری کی یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت والا کام کیا، یا کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو نبی کی خبریں بتاتا، تو وہ اس دین کا منکر ہو گیا جو محمد (ﷺ) پر نازل کیا گیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۶)

تفسیر درمنثور ص ۲۶۲ ج ۱ میں بحوالہ ابوداؤد والنسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کسی مرد یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کیا وہ ملعون ہے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کام کافر ہی کر سکتا ہے (درمنثور) معلوم ہوا انعام کرنا اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے، اور اہل کفر کا طریقہ ہے۔ اعاذ اللہ منہ کل مؤمن۔

یہ جو فرمایا **فَاتَوَّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** (کہ تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسا چاہو) اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سامنے سے، پیچھے سے اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرو، بشرطیکہ کھیتی کی جگہ پر آؤ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت جو **نَسَاءَ كُمْ حَوْتَ لَكُمْ فَاتَوُّا حَوْتُ كُمْ** (آخر تک) نازل ہوئی ہے۔ اس میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عورت سے جو خاص تعلق ہے اس کے لئے آگے سے آؤ یا پیچھے سے

آؤ (دونوں طرح اختیار ہے) اور درمیں (یعنی پیچھے کے راستہ میں) اور حیض کے زمانہ میں جماع کرنے کی ممانعت فرمادی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا جس نے کسی مرد یا عورت کے پیچھے والے راستہ میں ثبوت کا کام کیا۔ (رواہ الترمذی)

پھر فرمایا: وَقَدْ مُسُوا لَانْفِسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ (کہ اپنی جانوں کے لئے خیر آئے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرو) اس میں ہر خیر کا حکم آ گیا اور ہر شر سے بچنے کی تاکید آ گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ کے معنی میں تمام گناہوں کے چھوڑنے کا حکم فرمادیا۔ چھوٹے ہوں یا بڑے، پھر تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتادیا، اور فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُہُ (کہ تم جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملقات کرنے والے ہو) جو شخص یوم القیامہ کی حاضری اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیشی کا یقین رکھے گا اور بار بار اس کا استحضار کرے گا۔ اُسے ان شاء اللہ تعالیٰ صفت تقویٰ حاصل ہوگی۔

آخر میں فرمایا: وَنَبِّئِ الْمُؤْمِنِينَ (کہ مومن بندوں کو کامیابیوں کی اور نعمتوں کی بشارت دے دیجئے)۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبْرُوْا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ

اور اپنی قسموں کے ذریعہ نیکی کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے اللہ کو آڑ نہ بناد اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اپنی قسموں کو نیکی اور تقویٰ سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ

اسباب النزول ص ۷۲ میں ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے بہنوئی اور بہن کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے اور نہ اس سے بات کریں گے اور نہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے وہ کہتے تھے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے۔ اب میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

تفسیر درمثور ص ۲۶۸ ج ۱ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قسم کھا لیتا تھا کہ فلاں نیکی اور تقویٰ کا کام نہیں کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔

اگر کوئی شخص قسم کھائے تو خیر کی قسم کھائے یعنی نیک کام کے ارادہ کو موکد کرنے کے لئے قسم کھائی جاسکتی ہے لیکن نیکی نہ کرنے پر قسم کھانا اور گناہ کرنے پر قسم کھانا شرعاً ممنوع ہے بعض لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گا یا فلاں مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کروں گا یا جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا یا فلاں گناہ کروں گا۔ ایسے لوگوں کو آیت بالا میں ہدایت دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو نیکیوں سے بچئے اور تقویٰ چھوڑنے کا ذریعہ مت بناؤ، قسم کھا بیٹھے اب کہتے ہیں کہ قسم کے خلاف کیسے کریں؟ حالانکہ قسم اس لئے نہیں ہے کہ اس کو خیر سے بچئے کا ذریعہ بنایا جائے، اگر کوئی شخص گناہ کی قسم کھالے تو اس کا توڑ نا واجب ہے۔

قطع رحمی کی یا کسی بھی قسم کے گناہ کی قسم کھالے تو اس پر لازم ہے کہ قسم توڑ دے اور اس کے خلاف کر لے، اور قسم کا کفارہ دیدے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اپنے بچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، پھر اسے حاجت درپیش ہو جاتی ہے تو مجھ سے آکر سوال کرنے لگتا ہے حالانکہ میں نے قسم کھا کر لی ہے کہ میں اسے کچھ نہ دوں گا اور صلہ رحمی نہیں کروں گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے مجھے ظم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہو اور قسم کا کفارہ دیدوں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹) سورہ نور میں ارشاد فرمایا: وَلَا يَتَّبِعْ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اپنی قربت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک بھانجے پر خرچ کیا کرتے تھے اس سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ناراضگی ہوئی اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب اس پر خرچ نہیں کروں گا، اس پر سورہ نور کی مذکورہ آیت بالا نازل ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی قسم کھالے پھر تو دیکھے کہ جس چیز پر قسم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر ہے (جو اس کے مقابل ہے) تو اس بہتر صورت کو اختیار کر لے (اور اس کے اختیار کرنے سے جو قسم ٹوٹ گئی) اس کا کفارہ دے دے۔ (رداۃ البخاری، مسلم کھانی، مشکوٰۃ ص ۲۹۶)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَاللَّهُ

اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، لیکن مؤاخذہ اس بات پر فرمائے گا جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

غفور ہے حلیم ہے۔

قسموں کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام

جو قسم کھائی جائے اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ گزشتہ کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائی جائے، جو کام نہیں کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھالے کہ میں نے کیا، یا جو کام کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھالی کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس کو یحییٰ غمّو من کہا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور یحییٰ غمّوس۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱)

یہ لفظ غمّوس سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو پوری طرح کسی دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی قسم کو یحییٰ غمّوس اس لئے کہا گیا کہ یہ اولاً گناہ میں پھر دوزخ میں داخل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں قسم کھائے، مثلاً یوں کہے کہ اللہ کی قسم یہ کام ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، اس کو یحییٰ غمّو من منقطعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جو سورہ مائدہ کے رکوع ۱۲ میں مذکور

ہے کفارہ قسم کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ وہیں بیان ہو گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ کام پر قسم کھائی اور یہ سمجھ کر قسم کھائی کہ میں سچ بول رہا ہوں سچی قسم کھا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا جیسا اس نے سمجھا تھا اپنے خیال میں اس نے سچی قسم کھائی لیکن اصل واقعہ اس کے خلاف تھا۔ اس قسم کا نام یمن لغو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، یمن لغو کی دوسری تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یوں منقول ہے کہ باتوں باتوں میں قسم کی نیت کے بغیر جو زبان سے لا واللہ اور بلی واللہ نکل جاتا ہے۔ یہ یمن لغو ہے۔ (رد المحتار ص ۹۸۶ ج ۲)

یمن لغو نہیں کیونکہ ارادہ نہیں ہوتا اس لئے اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ آیت کے ختم پر فرمایا: واللہ غفورٌ حلیمٌ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے جو یمن لغو پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور مرد بار بھی ہے سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم کھا لے جیں، ان کے لئے چار مہینہ کا انتظار ہے پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کا بیان

جو کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا۔ اس کے لئے شریعت میں کچھ احکام ہیں۔ اگر قسم کھا کر یوں کہا کہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا لیکن کوئی مدت مقرر نہیں کی، یا یوں کہا کہ چار ماہ تک اس سے جماع نہیں کروں گا یا چار ماہ سے زیادہ کا ذکر کر دیا (جس میں ہمیشہ کے لئے قسم کھانا بھی شامل ہے) یا چار مہینہ سے کم مدت مقرر کر دی۔ تو ان سب صورتوں میں پہلی تین صورتوں کو ایلاء کہا جاتا ہے۔ ان تین صورتوں میں اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے قسم نہیں توڑی یعنی اس مدت میں بیوی سے جماع نہیں کیا تو اس سے ایک بائن طلاق واقع ہو جائے گی۔ جس کا حکم یہ ہے کہ اب بائنکاح ثانی کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور مذکورہ بالا تین صورتوں میں اگر چار ماہ کے اندر اس بیوی سے جماع کر لیا جس سے ایلاء کیا تھا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اور اس صورت میں بیوی تو نکاح سے نہیں نکلی لیکن قسم ٹوٹ جانے کی وجہ سے قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اب رہی چوتھی صورت جس میں چار مہینہ سے کم کی مدت مقرر کر کے بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس میں اگر مدت مقررہ کے اندر جماع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی نکاح سے نہیں نکلتی، اور مدت مقررہ پوری کر لی تو قسم پوری ہوگی، جس کا کوئی کفارہ نہیں اور نکاح بھی اپنی حالت پر باقی رہا۔ قسم کھانے کے بعد رجوع کرنے کو فسخی کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ لفظ بھی رجوع کے معنی میں آتا ہے۔

فائدہ اولیٰ ..... ایلاء کی صورت میں قسم ایلاء کی وقت تم ہوگا جبکہ چار مہینہ کے اندر جماع کرے، یہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جماع نہیں کر سکتا مثلاً یہ کہ عورت مریض ہے جماع کے قابل نہیں یا کم عمر ہے تو اس صورت میں رجوع بالقول بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مدت ایلاء میں زبان سے کہہ دے فُتِّتِ الْيَهْيَا (یعنی میں نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا) لیکن اگر مدت ایلاء کے اندر پھر

جماع پر قادر ہو گیا تو یہ رجوع باللسان باطل ہو جائے گا اور اب لازم ہوگا کہ رجوع بالعمل کرے، یعنی جماع کر لے، اگر جماع نہ کیا اور چار مہینے گزر گئے تو حسب قانون طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

فائدہ ثانیہ..... اگر یوں قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی اس سے جماع نہیں کروں گا اور چار مہینہ تک جماع نہیں کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور قسم باقی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھر اس سے نکاح کر لیا تو قسم باقی رہنے کی وجہ سے ایسا دعائم کا حکم نافذ ہوگا۔ اگر اس دوسرے نکاح کے بعد چار مہینے کے اندر جماع کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، جس کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، لیکن اگر نکاح ثانی کی ابتداء سے لے کر چار ماہ پورے ہو جائے تک جماع نہ کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی پھر اگر تیسرے نکاح کے بعد سے لے کر چار ماہ گزر جانے تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اس مدت کے اندر جماع کر لیا تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن قسم ٹوٹ جائے گی اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ (من الہدایہ)

فائدہ ثالثہ..... یہ چار ماہ جن کا بار بار ذکر ہوا چاند کے حساب سے معتبر ہوں گے۔ اس میں منشی مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسباب النزول ص ۷۲ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل جاہلیت کا ایسا دعائم سال و سال اور اس سے زیادہ بھی جاری رہتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے چار مہینہ کی میعاد مقرر فرمادی، لہذا چار مہینے سے کم پر جو قسم کھائے گا تو وہ ایسا دعائم نہ ہوگا (اگرچہ خلاف ورزی کرنے پر قسم کا کفارہ دینا لازم ہوگا) اور چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھانے پر چار مہینے تک نفی نہ کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ (مطلق قسم چونکہ چار ماہ کو بھی شامل ہے اس لئے وہ بھی ایسا دعائم ہوگی)۔

حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایسا دعائم کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا، جو شخص اپنی بیوی کو نہیں چاہتا تھا اور ساتھ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تو یہ قسم کھالیتا تھا کہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا پھر اس کو اسی حال پر چھوڑے رکھتا تھا اور عورت کی زندگی اس طرح گزرتی تھی کہ نہ شوہر والی ہے اور نہ بے شوہر والی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایسا دعائم ایک مدت مقرر فرمادی۔ اور آیت شریفہ لِّلَّذِیْنَ یُؤْلَوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ (آخر تک) نازل فرمادی۔ (معالم اشرفیل ص ۲۰۲ ج ۱)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَكَرِّهْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

اور طلاق دہی ہوئی عورتیں اپنی جانوں کو روکے رکھیں تین جہش آنے تک، اور ان کے لئے یہ بات حلال نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے دھنوں میں پیدا فرمایا

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحْسَنُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَسْرَدَ قَوْمٍ

ہے اسے چھپائیں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت کے اندر اگر

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اصلاح کا ارادہ کریں، اور عورتوں کیلئے اس جیسا حق ہے جو اس کے اوپر ہے اچھے طریقے پر، اور مردوں کو اس کے مقابلہ میں درجہ بڑھا دیا ہے اور اللہ بڑے حکمت والا ہے۔

مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان

مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس حاجت کے انتظام کے لئے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا قانون شروع فرمایا ہے اور

نکاح اس لئے ہے کہ دونوں اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں اور مل جل کر حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور زندگی بھر مباحات کی کوشش کریں، آپس میں کوئی ناگوار بات ہو جائے تو اس سے درگزر کرتے رہیں، لیکن کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے طبیعت کا جوڑ نہیں کھاتا اور باہمی میل جول کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی صورت نہیں بنتی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلع کا قانون شروع فرمادیا۔ بہت سی قوموں میں نکاح تو ہے لیکن طلاق نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے اسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے لیکن جب حالات نے مجبور کیا تو خود طلاق کا قانون بنا کر اپنے دین میں داخل کر رہے ہیں چونکہ انکا دین اپنا ہی بنایا، دہا ہے اس لئے اس میں کمی بیشی بھی کرتے رہتے ہیں۔

ہر چند کہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں نباہ بہت زیادہ محبوب و مرغوب ہے لیکن اس قدر مجبور بھی نہیں کیا کہ باہمی ساتھ رہنے میں اچھے طریقہ پر زندگی نہ گزار سکیں تو خواہجواہ بددلی کے ساتھ نباہتے رہیں اور ایک دوسرے کے لئے سواہن روح بنارہے۔

اسلام میں جو طلاق کا قانون ہے اس کے کچھ احکام بھی ہیں۔ ان احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت طلاق کے بعد کچھ ایسی مدت گزارے گی۔ جس میں کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ اس مدت کے گزرنے کو عدت کہتے ہیں، عدت لغت میں شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے، چونکہ عورت کو یہ مدت گزارنے کے لئے مہینے یا حیض شمار کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس کو عدت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، عدت کے بعض احکام یہاں آیت بالا میں مذکور ہیں اور بعض احکام سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں ذکر فرمائے ہیں۔ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو حمل ہے یا نہیں، اگر اس کو حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہو جانے پر ختم ہو جائے گی، سورہ طلاق میں فرمایا ہے:

وَأُولَٰئِ الْأُحْمَالُ أَحْمِلْنَ اَنۢ يَّصْعِقَ حَمْلُهُنَّ (اور حمل والی عورتوں کی اجل یعنی ختم عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے)
اور مطلقہ اگر حمل والی عورت نہیں نابالغ ہے یا بالغ تو ہے لیکن اسے اب تک حیض آیا ہی نہیں یا وہ کبھی حیض والی تھی بوڑھی ہو چکی ہے اور حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہے تو ان تینوں قسم کی عورتوں کی عدت طلاق یہ ہے کہ تین ماہ گزار دیں، اس کو سورہ طلاق میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نَسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَ الَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ (اور جو عورتیں حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی یہی ہے)

اب ان عورتوں کا حکم جاننا چاہیے جو حمل والی نہیں ہیں ان کو حیض آتا ہے ایسی عورتوں کو طلاق ہو جانے تو ان کی عدت یہ ہے کہ طلاق کے بعد تین حیض گزاریں، جب شرعی اصول کے مطابق تین حیض گزر جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ خواہ کتنے ہی مہینے میں تین حیض آئیں، آیت بالا میں انہیں عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے، جن کو حیض آتا ہے۔ زمانہ حیض میں طلاق دینا منوع ہے۔ جب کسی شخص نے طہر میں یعنی ایسے زمانہ میں طلاق دی جو پاک کا زمانہ ہے حیض کا زمانہ نہیں تو یہ عورت ایک حیض گزارے پھر ایک طہر گزارے پھر ایک حیض گزارے پھر ایک طہر گزارے جب تیسرا حیض ختم ہو جائے تو عدت تمام ہو جائے گی۔ ابھی بیان کیا گیا کہ جس عورت کو حمل ہو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ حمل اور حیض یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خود عورت کی ذات سے ہے وہ جاننی ہے کہ مجھے حیض ہے یا حمل ہے۔ یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، اب یہاں عورت کی دیانت پر مسئلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے

کہ وضع حمل میں تو کئی مہینے لگیں گے لہذا بایں بیان کردوں کہ مجھے حمل نہیں ہے اور حیض والی بھی نہیں ہوں۔ اس طرح عدت مہینوں پر آجائے گی اور تین ماہ گزر جانے پر میرے بارے میں عدت گزر جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مہینوں میں طہر کا زمانہ لمبا ہو گیا کئی ماہ سے حیض نہیں آ رہا لیکن عدت کا فیصلہ جلد ہو جانے کی وجہ سے دو تین ماہ میں کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تین حیض آ چکے ہیں حالانکہ ابھی تین حیض نہیں آئے اس طرح کی غلط بیانی کرنا حرام ہے، اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَلَا يَجِلُّ لِيُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں)۔

جب کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی پیشی کا اعتقاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے ایسا شخص امانت و دیانت کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور غلط بیانی نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: وَلْيُعْوَذْهُنَّ أَحَقُّ بِرُفْعِهِنَّ فِیْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا (اور ان کے شوہر ان کے امانت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس مدت کے اندر اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں)۔

اس میں طلاق رجعی سے متعلق ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو صاف صریح لفظوں میں ایک یا دو طلاق دے دے تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس کا تکمیل یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر نکاح ثانی کے بغیر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے تو یہ طلاق رجعی بائن ہو جاتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔

یہ اس صورت میں ہے جب کہ نکاح کے بعد جماع بھی ہوا ہو، اگر نکاح ہوا ہو اور اس کے بعد جماع نہ ہوا اور طلاق دے دے تو یہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق رجعی جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے اس طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے تو عورت کے رشتہ دار یا کوئی بھی شخص بلکہ خود عورت بھی اس کو بُرا نہ مانے اور کوئی شخص ایسی صورت حال پیدا نہ کر دے جس سے کہ وہ رجوع کے ارادے کو موقوف کر دے، بلکہ جوڑ لگنے کی اور تعلق استوار ہو جانے کی کوشش کرنی چاہئے، شوہر اگر رجوع کر لے تو عورت اور عورت کے رشتہ داروں کی مرضی کے بغیر رجوع تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن سب کی خوشی اور رضامندی سے ہو، اور آپس کے تعاون کے ساتھ ہو تو زیادہ مستحسن اور مبارک ہوگا۔

جس طرح عورت اور اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ رجوع کی فضا بن جائے تو اس میں آڑ سے نہ آئیں اور ایسی باتیں نہ کریں جن سے شوہر کا دل کھٹا ہو جائے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی لازم ہے کہ اصلاح کی نیت سے رجوع کرے، اس کو انی اَرَادُوْا اِصْلَاحًا میں بیان فرمایا ہے۔

شوہر اگر یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ میں خوش اسلوبی، اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے ساتھ نباہ کر سکوں گا تو رجوع کر لے، ضرر دینے کا ارادہ نہ کرے۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے اور نفس کی بھڑائی کے لئے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر حسن سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں تو یوں ہی پڑی رہے گی۔ نہ تیرا حق ادا کروں گا نہ نکاح سے خارج کروں گا اور بہت سے لوگ رجوع کر کے پھر طلاق دیتے ہیں جس سے عدت لمبی ہوتی جاتی ہے، یہ بھی ضرر پہنچانے کا ایک پہلو ہے، یہ سب طریقے غیر اسلامی ہیں۔ اصلاح مقصود ہو تو رجوع کرے ورنہ عدت گزرنے دے، عدت گزرنے ہی رجعی طلاق بائن ہو جائے گی، پھر وہاں چاہے اپنی مرضی سے مناسب جگہ نکاح کر لے گی، جب نباہ کرنا نہیں ہے تو رجوع کر کے تکلیف دینا کھجندی اور دینداری کی بات نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔

اسلام میں عورت کی حیثیت..... پھر فرمایا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (اور عورتوں کے لئے اس جیسا حق ہے جو ان کے اوپر ہے جیسے طریقہ پر) اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ مردوں ہی کے حقوق عورتوں پر ہیں بلکہ جس طرح مردوں کے حقوق پر حقوق ہیں اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورت کو خدمت گزار سمجھنا اور اس کے حقوق اور حاجات کا دھیان نہ رکھنا بشریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔

زمانہ اسلام سے پہلے دنیا کی اقوام میں عورت کی بہت بری گت بنائی جاتی تھی اب باوجودیکہ زمانہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ پھر بھی اسلام کے علاوہ کسی دین یا قاتلان میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جو بشریعت اسلامیہ نے اس کو دیا ہے۔ ہندوستان کے شرکین میں تو یہ دستور تھا کہ مرد مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جانا پڑتا تھا اور عورتوں کا میراث میں کسی بھی مذہب اور قانون میں حصہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورت کی حیثیت ایک استعمالی چیز سے زیادہ تھی، عورت مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، عورت کسی چیز کی مالک نہ تھی، جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو شوہر کے خاندان والے ہی اس پر قابض ہو جاتے تھے اور اس کی اجازت کے بغیر جہاں چاہتے جہاز نکاح کر دیتے تھے بلکہ شوہر کی اولاد ہی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی تھی، عرب کے جاہل لڑکیوں کو زندہ دگر بھی کر دیتے تھے اور بیرونہ دے دی تھیں، عورت کو اس کا صحیح مقام عطا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کو عورت پنہ سے نکال کر مردوں کی صف میں کھڑا کر یا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ محض ایک استعمال کی چیز بن کر رہ جائے نہ اس کا کوئی حق تسلیم کیا جائے اور نہ اس کی کوئی حیثیت مانی جائے۔

اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے اپنی اولاد کی محترم والدہ ہے اپنے شوہر کی قیمتی بیوی ہے باپ، ماں، شوہر اور اولاد کی مال کی حسب قوانین وارث ہے اور اپنے مال میں تصرف کرنے کا اسے پورا اختیار ہے جس میں شوہر کو ممانعت کا کوئی حق نہیں ہے بشرطیکہ خلاف شرع کاموں میں خرچ نہ کرے۔ عورت کا ایک طرف میراث میں حصہ ہے دوسری طرف شوہروں پر مہر لازم ہوتا ہے، اور یہ مہر عورتوں کی مرضی سے مقرر ہوتا ہے۔ کی بیشی کرنا ان کا اپنا حق ہے، وہ چاہیں اپنی مرضی سے معاف کریں اور چاہیں تو پورا وصول کریں۔ اسلام نے صلہ رحمی کی بھی تعلیم دی ہے ایک عورت کسی کی والدہ ہے کسی کی بہن ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی بھوپھی ہے۔ صلہ رحمی کے اصول پر سب کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شوہر بھی حسن معاشرت سے پیش آئے۔ نان نفقہ کا خیال کرے اور اس کی حاجات پوری کرے۔ اولاد بھی اکرام و احترام سے پیش آئے۔ اس طرح عورت کی برتری ظاہر ہوگی اور معاشرہ میں اس کا مرتبہ اونچا ہوگا۔ اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی۔

یورپین اقوام میں عورت کی بے آبروئی..... یورپین اقوام نے عورت کو بالکل ہی بے آبرو کر کے چھوڑ دیا ہے، ان کے یہاں عورت مرد کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا محض ایک آلہ ہے۔ ان کے معاشرہ میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میراث میں اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ مگر کبھی کوئی معاملہ نہیں، بلکہ سرے سے نکاح ہی کو ان کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ دوستانہ طریقہ پر برسوں زندگی گزارتے ہیں اور نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ بعد میں کبھی رکی نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اس لئے ان میں اولاد بھی ثابت النسب نہیں ہے۔ اولاد کی ولدیت میں ماؤں کے نام لکھے جاتے ہیں اور عورتوں کے اخراجات کی ذمہ داری عموماً چونکہ کسی پر نہیں ہے اس لئے انہیں اپنی آبرو دکھو کر ملازمتیں کرنی پڑتی ہیں راہ گیر کے جوتوں پر پاش کرتی ہیں۔ دوکانوں میں مال فروخت کرنے پر ملازمت کرتی ہیں۔ نگاہ لباس پہن کر شور و موموں کے پاس کھڑی رہتی ہیں تاکہ گاہک متوجہ وادار آنے والوں کا نفس ان کی طرف مائل ہو جس سے زیادہ خریداری ہو سکے۔

اس آزادی نسواں کو دیکھ کر بہت سے نام نہاد مسلمان بھی اپنی عورتوں کو یورپین اقوام کی عورتوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بازاروں میں کاروبار کریں۔ بے پردہ ہو کر رہیں، عورت ناقص اقل تو ہیں ہی وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حق دلائے جا رہے ہیں اور بے پردہ گھومنے اور رنگ لباس پہننے اور دوست تلاش کرنے کی آزادی کو اپنے لئے فخر اور فخر کی بات سمجھتی ہیں۔ افسوس کہ دور حاضر میں عورت کو یہ گوارا نہیں کہ گھر کی ملکہ بن کر گھر میں بیٹھے، گھر کے سب لوگ اس کا احترام و اکرام کریں اسے شوہر سے بھی مال ملے، میراث میں بھی حصے ملیں اور نفس و نظر کا تعلق صرف شوہر سے رہے۔ اور اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے، وہ شیطانوں اور ملعونوں اور طغیان اور زندلیقوں سے متاثر نہ ہو کر گھر سے باہر نکلنے اور خود کا خرچ اٹھانے پر اپنے حقوق کی ادائیگی سمجھتی ہیں۔

یورپ کے رواجی طریقوں میں جب عورت کا کسی پر کوئی حق ہی نہیں ہے تو کوئی شخص اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ درحقیقت عورت کی یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب اور قوانین میں ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں زنا کی کثرت ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت ان کی پرورش کرتی ہے۔ نہ کوئی مال ہے نہ باپ نہ بیچا ہے نہ ماموں نہ خالہ نہ پھوپھی نہ مصلحہ جی ہے، نہ نکاح ہے نہ مہر ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی مٹی اور کیا پایہ ہوگی، ان لوگوں کی ناگہی کی کہاں تک داد دی جائے جو انسانیت و انسانیت کا خون کر رہے ہیں اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں، اور عورتوں کو ان کے حقوق دلا رہے ہیں۔

مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے..... پھر فرمایا: وَلِلرِّجَالِ جِثَاتٌ مِّمَّا كَسَبَتْ فَرَجَعَهُ (اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے)۔ اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حق ہیں (اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے) لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ سورہ نسا، میں فرمایا: اَلرِّجَالُ جِثَاتٌ لِّمَا كَسَبَتْ فَرَجَعَهُ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ اَمْرِ لَّهُمْ (مردو حکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ عورتوں کا خرچہ مقرر فرمایا ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت دی ہے اور وہ ان پر حکمران ہیں۔ امور خانہ داری میں اور دینی پابندی کرانے میں اور عورت کو اس کے ماں باپ کے یہاں آنے جانے میں اور بہت سے امور میں مرد کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے اس کے بغیر گھر کا نظام ٹھیک نہیں بیٹھتا، اگر مرد کی برتری عورتوں پر بالکل ہی نہ رہے، تو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، البتہ مردوں کے لئے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ سردار بن گئے تو ظلم کیا کریں اور اس کے حقوق ادا نہ کریں اور اس کا مال برباد کر دیں۔ عورت یہ سمجھ کر چلے کہ یہ میرا سردار ہے اور مرد یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات پورا کرنے کے لئے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے مجھے خیر و خوبی کے ساتھ نباہنا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو ماں باپ اور اولاد سب کی زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ عمدہ طریقہ پر گزرے گی۔ سورہ النساء، میں فرمایا: وَعَسَىٰٓ اَنْ يَّسَّرَ لَكُمْ تَرْتِیْنًا فَاِنْ رَاْتُمْ اَنَّكُمْ رَکِبْتُمْ اَوْسَاطَ السُّبُلِ فَذَلٰلٌۢ بِهَا سَبِيلٌ (اگر اس کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آ جائے گی)۔ (مسلم ص ۵۷۴ ج ۱)

مردوں کو چونکہ سرداری اور بڑائی دی گئی ہے اس لئے وہ اپنے مقام اور مرتبہ کا خیال کریں اور عورتوں کی اغزشوں اور کوتاہیوں پر صبر کریں اور برداشت کریں، اگر برداشت نہ کیا تو بڑائی ہی کیا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرد کسی مؤمن عورت سے (یعنی ایمان والی بیوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آ جائے گی۔ (مسلم ص ۵۷۴ ج ۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گمہ والوں کے لئے سب سے بہتر ہو اور میں اپنے گمہ والوں کے لئے تم سب میں بہتر ہوں۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۴۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۲۷۸، ۲۷۹)

آخر میں فرمایا **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** (اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے) اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ نے احکام بھیجے ہیں اور عمل پیرا ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ جو خلاف ورزی کرے گا اس کی گرفت ہونے لگے تو بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ حکم دینے والا عزیز اور غالب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس نے جو احکام دیئے ہیں وہ سب حکمتوں پر مبنی ہیں ان میں بندوں کی رعایتیں ملحوظ ہیں بندوں کے لئے اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں جو ان کے خالق نے ان کے لئے حکمت کے مطابق تجویز فرمایا ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِنْهَا

طلاق دو مرتبہ ہے پھر رک لیتا ہے بطلانی کے ساتھ، یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقہ پر، اور تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے تم کچھ بھی لے لو اس مال میں سے

اَتَيْتُمُوْهِنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا يَاقِيْمًا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يَاقِيْمًا حُدُوْدَ

جو تم نے ان کو دیا ہے۔ مگر اس صورت میں کہ میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ حد اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اگر تم ڈرو اس بات سے کہ دونوں اللہ کے حدود

اللّٰهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ

تاقم نہ رکھ سکیں گے تو کوئی نہ نہیں ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دے، یہ اللہ کے حدود ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی شخص

يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝۱۱۰ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ

اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو ایسے لوگ ظالم کہنے والے ہیں۔ پھر اگر اس کو طلاق دیدی تو اس کیلئے اسکے بعد حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس شہر کے بعد کسی دوسرے

زَوْجًا غَيْرَہٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ

شہر سے نکاح نہ کرے۔ سو اگر اس نے طلاق دیدی تو ان دونوں کو پھر آپس میں رجوع ہو جائیں، مگر دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گے

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۱

اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں وہ انہیں بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں۔

طلاق اور خلع کے چند احکام

ان دونوں آیتوں میں طلاق کے متعدد مسائل اور متعدد تنبیہات مذکور ہیں جو زن و شوہر سے متعلق ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلطہ اور خلع کے مسائل اجمالی طور پر بیان فرمائے ہیں۔

اگر کوئی شخص طلاق دینے کی ضرورت محسوس کرے تو احسن طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے طہر میں (یعنی پاک کی زمانے میں) ایک طلاق

دے دے جس میں جماع نہ کیا ہو پھر عورت کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، قانون شرعی کے مطابق یہ طلاق رجعی ہوگی (بشرطیکہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد جماع بھی کر چکا ہو، اگر صرف نکاح ہوا تھا تو یہ طلاق بائن ہوگی) جب پاکی کے زمانہ میں طلاق رجعی دے دی اور عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی (جس کی تفصیل پہلے رکوع میں مگر چکی ہے) تو یہی رجعی طلاق بائن طلاق ہو جائے گی۔ عدت سے پہلے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا۔ جب طلاق بائن بن گئی تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اگر عدت کے اندر ایک طلاق اور دیدی تو یہ بھی طلاق رجعی ہوگی اور اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہو جانے پر دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی اور رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔

طلاق بائن کے بعد آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دیدی تو اب یہ طلاق مغلط ہوگئی جس کا حکم یہ ہے کہ اب آپس کی رضامندی سے بھی دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ آپس میں نکاح ہونے کی یہی ایک صورت ہے کہ کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح ہو پھر وہ مرد اس سے جماع کرے پھر طلاق دے یا وفات پا جائے اور پھر اس کی عدت گزر جائے اگر دوسرا شوہر جماع کئے بغیر طلاق دیدے تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جس کی تصریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور یہ طے کر کے کسی سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے طلاق دیدینا مکروہ تحریمی ہے اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ عن علیؑ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المحلل والمحلل لہ (رواہ ابن ماجہ و رواہ الحاکم فی المستدرک ص ۱۹۹ ج ۲ و صححہ و افقہ الذہبی) (حضرت علیؑ نے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والے اور جس کیلئے حلال کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے)

اللہ جل شانہ نے بندوں کی مصلحتوں کی کس قدر رعایت رکھی ہے اول تو حلال چیزوں میں طلاق کو بغض ترین چیز قرار دیا (کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق)۔ (رواہ ابو داؤد ص ۲۹۶ ج ۲) پھر حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا کیونکہ یہ بے رغبتی کا زمانہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ رجوع کر لیں پھر حالت طہر یا حمل میں طلاق دیں۔ (رواہ مسلم ص ۶۷ ج ۱)

صحیح بخاری ص ۸۰۳ ج ۲ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو حکم دیا کہ زمانہ حیض میں جو طلاق دی ہے اس سے رجوع کر لیں اس کے بعد یہ حیض گزر جائے پھر ایک طہر گزر جائے پھر ایک حیض اور گزر جائے اس کے بعد جو طہر یعنی پاکی کا زمانہ آئے چاہے تو اس میں طلاق دے دے اور یہ طلاق جماع کرنے سے پہلے ہو اہ اگر طلاق دے تو اچھی طرح غور کر لے اگر طلاق کی ضرورت محسوس کرے تو پاکی کے زمانہ میں طلاق دے دے اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ (اگر نکاح کے بعد جماع کیا تھا تو یہ طلاق رجعی ہوگی) عدت گزر جانے سے پہلے ایک طلاق اور دیدی تو وہ بھی رجعی ہوگی۔ اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا تو دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی۔ لیکن باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکا۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر غور کر لیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں مرد و عورت کی مصلحتوں کی کس قدر رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اگر شوہر تین طلاقیں دے دے تو خواہ متفرق اوقات میں دے یا بیک وقت تینوں طلاقیں دے تو اس سے طلاق مغلطہ ہو جاتی ہے جس کا حکم اوپر بیان ہوا۔ جب شریعت کی دی ہوئی رعایتوں کی پاسداری نہ کی تو اب یہ سزا دی گئی کہ اب دوسرے شوہر سے نکاح اور جماع کئے بغیر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔

مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن عورت کو بھی مرد کے نکاح سے نکلنے کے حق سے محروم نہیں کیا گیا ہے اگر کوئی صورت نباہ کی نہ رہے تو وہ مرد سے خلع کر سکتی ہے خلع کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد سے یوں کہے کہ میں اپنے مہر کے عوض یا اپنے مال کے عوض آپ سے خلع کرتی ہوں مرد اسے منظور کر لے تو عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور جو مال دینا طے ہوا ہے وہ عورت پر ادا کرنا واجب ہوگا۔

خلع کا یہ مطلب نہیں کہ عورت مرد کو خود سے چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے یا حاکم کے یہاں دعویٰ کر کے بغیر کسی شرعی سبب کے جدائی کا فیصلہ کرالے، حاکم سے نکاح فسخ کرانے کے کچھ اصول اور قوانین ہیں بعض صورتوں میں قاضی کو شرائط فسخ ملحوظ کرتے ہوئے نکاح فسخ کر دینے کا اختیار ہوتا ہے جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن صورتوں میں حاکم کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ حاکم مسلمان ہو غیر مسلم حاکموں کے فسخ کرنے سے مسلمان عورت کا نکاح فسخ نہیں ہوگا خواہ کیسی ہی مجبوری ہو۔

میاں بیوی دونوں جہاں تک ممکن ہو آپس میں نباہ کی کوشش کریں لیکن اگر دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑالے، اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہو تو اس سے کچھ بھی نہ لے اور باعوض اس کی جان چھوڑ دے، اور اگر عورت کی طرف سے زیادتی اور نا فرمانی ہو تب بھی مرد اتنا تنہا لے جتنا مہر اسے دے چکا ہے اس سے زیادہ نہ لے۔ اور اگر زیادہ لے لیا تو قضاء جائز تو ہوگا۔ لیکن مکروہ ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے ثابت بن قیس کی عادت اور خصلت اور دینداری کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے ناشکری کو پسند نہیں کرتی (میرا ان سے دل نہیں ملتا لہذا علیحدگی کی کوئی صورت ہو جائے) آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم ان کا باغیچہ واپس کر دو گی (جو مہر میں دیا تھا) عرض کیا یہاں میں واپس کر دوں گی، آپؐ نے حضرت ثابت بن قیسؓ سے فرمایا کہ تم اپنا باغیچہ قبول کر لو اور اس کو ایک طلاق دے دو، (رواہ البیہقی ص ۹۴ ج ۲)

اس حدیث سے خلع کا جو از معلوم ہوا، اور آیت شریفہ: **فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْقِتُوا اللَّهَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ** کے سیاق سے معلوم ہوا کہ نباہ کی صورت نہ رہے اور حدود اللہ قائم نہ کر سکیں تو خلع کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خواہ خواہ بلا عوض خلع کرنا اور چھوٹ چھٹاؤ کے درپے ہونا محمود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹ چھٹاؤ کا مطالبہ کرنے والی اور خلع چاہنے والی عورتیں نفاق والی عورتیں ہیں۔ (رواہ النسائی ص ۱۰۷، ص ۱۰۸ الترمذی ص ۱۹۱ ج ۱)

مسئلہ: لفظ خلع سے خلع ہو جاتی ہے یعنی شوہر کے قبول کرنے پر عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد دو عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور چونکہ طلاق مغلط نہیں ہے اس لئے دوبارہ شوہر اول سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ خلع کے علاوہ ایک "طلاق بالمال" بھی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ مرد یوں کہے کہ میں تجھے اتنے مال کے عوض طلاق دیتا ہوں اگر عورت قبول کر لے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور عورت کو مقرر مال دینا لازم ہوگا۔

فائدہ..... مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں اول دور جمعی طلاقیں کا ذکر ہے اس کے بعد خلع کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر ہے: **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ**، بعد میں چوتھی طلاق مذکور نہیں ہے بلکہ دو طلاق کے بعد بطور جملہ مقررہ سے خلع کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد تیسری طلاق کو ذکر فرمایا ہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۝

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت گزر جانے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک کر بھلائی کے ساتھ یا ان کو چھوڑ دو تو بھلائی کے ساتھ

وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

اور ضرر پہنچانے کے لئے انہیں روک کر کہ نہ رکھو تا کہ تم زیادتی کرو مابور جو شخص ایسا کرے گا سو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو

اللَّهِ هُزُؤًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

لِذِّقَ لَكُمْ شَيْءًا ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اللہ اس کے ذریعہ تم کو نصیحت فرماتا ہے اور اللہ سزا دہ اور جاناکہ اللہ بے شک ہے۔ چیز کو جاننے والا ہے۔

مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت

اس آیت میں پسند باتوں پر تنبیہ فرمائی۔ اول یہ کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دے دیں اگر انہیں رغبت نہیں ہے اور اب یہ بھی بنا کر رکھنا گوارا نہیں ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دیں، جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو رجوع کئے بغیر عدت ختم ہونے دیں تا کہ عدت ختم ہوتے ہی طلاق بائن ہو جائے اور عورت کسی دوسری جگہ اپنا نکاح کر سکے، ایسا نہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو پھر لو لیں، ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پہنچے گا۔ تفسیر روح المعانی ص ۱۴۲ ج ۲ میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی معاملہ کیا حتیٰ کہ اسی طرح نو مہینے گزر گئے، اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور فرمایا فَمَسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ ان کو اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو اچھے طریقہ پر روک لو، اور نکاح میں نہیں رکھنا تو خوشی کے ساتھ اسے چھوڑ دو، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ مزید فرمایا وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا کہ ان کو ضرر پہنچانے اور دکھ دینے کے لئے روک کر نہ رکھو تا کہ ان پر ظلم کرو۔

اور مزید فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ کہ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ایک مومن عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت کر کے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لئے پیش کر دیا اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری پر جو جواب مل سکتا تھا اس سے محروم ہو گیا، کسی بھی مومن کو ضرر پہنچانا حلال نہیں ہے حدیث شریف میں ہے ضَارُّ مَنْ ضَارُّهُ فَوْقَ مَا أُؤْمَرُ بِهِ (یعنی وہ شخص ماعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مل کر کرے)۔ (رواہ الترمذی)

اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت..... دوسری تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلَا تَسْخَبُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا کہ اللہ کی آیات کو اور اس کے احکام کو کھیل اور مذاق خول ٹھہر نہ بناؤ۔ ایسا نہ کرو کہ جی چاہے مل گیا، چاہا نہ کیا اور احکام کی رعایت کا دھیان نہ رکھا، بلکہ آیات قرآنیہ میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کی پابندی کرو اور عزم و ہمت و ارادہ کے ساتھ عمل پیرا ہو، حضرت محمود بن لبید

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں، آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا اللہ عزوجل کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا غصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں۔ (مشکوۃ الصالح ص ۱۸۳ ج ۲) کبھی تین طلاق دے دینا شرعاً مذموم ہے۔ ایک سے زیادہ طلاق دے تو الگ الگ کر کے دے، اور ہر طہر میں (پاک کے زمانے میں) ایک ایک طلاق دے۔ کیونکہ اس شخص نے کبھی تین طلاقیں دے دیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی۔ موطا مالک میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سہ طلاقیں دے دیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تیری بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں اور ستائیس طلاقیں کے ذریعہ تو نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا۔ (مشکوۃ الصالح ص ۲۸۳)

اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔۔۔۔۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو کچھ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اس کو بھی یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرو نعمتوں کے ذریعہ گناہ نہ کرو اور آیات قرآن پر عمل کرو۔ اللہ کے احکام میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں خیر سمجھو۔

پھر فرمایا: **يَعْطُكُمْ بِهِ** یہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ اس کے ذریعہ تم کو نصیحت فرماتا ہے۔ خلاف ورزی کر کے نصیحت سے منہ موڑنے والے نہ بنو۔

پھر فرمایا: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے) سب کے اعمال کو وہ جانتا ہے ان کے مطابق جزا سزا دے گا اور جن چیزوں میں تمہارے لئے مصلحت ہے ان کو بھی جانتا ہے، اس کے حکموں میں تمہاری مصلحت مضمر ہے۔ مخالفت کر کے اپنے لئے خرابی کا راستہ اختیار نہ کرو۔

مسئلہ..... اگر کوئی شخص مذاق میں طلاق دے دے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کی تصریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ **فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَذْهَنَ جَذَةً وَهَزْلَهَنَ جَذَةً، أَلَيْكَ أُلُحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ** رواہ النزمی ص ۱۹ ج ۱ وحسنہ و آخرجہ الحاکم ایضاً فی المستدرک ص ۱۹۸ ج ۲ وصحہ

فائدہ..... ارشاد باری تعالیٰ **لَا تَسْخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا** اگرچہ مسائل طلاق کے ذیل میں وارد ہوا ہے لیکن الفاظ کا عموم اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا مذاق بنانا بدترین گناہ ہے بلکہ قصد اور ارادۂ اگر آیات و احکام کا مذاق بنایا جائے تو قہر ہے۔ سورہ مائدہ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الدِّينِ** **أَوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارُ أَكْبَرُ** **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مَّوْمِنِينَ** **وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوا وَلَعِبًا** **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ** (اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنالیا، یعنی وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو، اگر تم مؤمن ہو، اور جب تم نماز کی طرف بلاؤ ہو تو نماز کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں یہ اس لئے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں)۔

سورۃ الجاثیہ میں اہل ذریعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اللَّيْلُ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا** (یہ عذاب اس لئے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنالیا تھا اور تم کو دنیا والی زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا تھا)۔

بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن قرآن اور احادیث شریفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بناتے ہیں ایسے لوگ اگرچہ مدعی اسلام ہوں لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حج کے احکام و افعال کو فہماتے ہیں اور سیٹھان میں ابو ولعب کے پردہ پر دکھاتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کعبہ اللہ شریف کے چاروں طرف جو نماز ہوتی ہیں اس کے فوٹو لئے جاتے ہیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے فوٹو لئے جاتے ہیں، منیٰ میں تصویر کشی ہے۔ عرفات میں کبیرے کھڑے ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ نیک کام کو معصیت کے ساتھ ملکہ رکھا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ٹیلیویشن میں ڈرامے آرہے ہیں۔ ان اکابر دین کی داڑھیاں منڈی اور مونچھیں خوب زیادہ بڑھی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں۔ ان حضرات کے علم و عمل کو ابو ولعب اور تماشہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب دین اور دینیات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہے جو ابو ولعب میں شامل ہے۔ عوام الناس نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اس سے دین کی تبلیغ ہوگی۔ حالانکہ اس کی حیثیت ابو ولعب سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن قرآن کی مجلسیں ہیں۔ قاریوں کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں اور اخبارات میں چھپ رہی ہیں۔ قرآن کے نام پر اجتماعات ہیں۔ فوٹو گرافی ہو رہی ہے۔ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کالج یونیورسٹی میں اسلامیات کی کلاسیں ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ عین اسلامی عنوان کے ہیریڈ میں احکام قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سودی لین دین ہے، بنگ کا نام اسلامی ہے۔ حرام مال سے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اسی سے حج و عمرہ ہو رہا ہے۔ داڑھی مونڈنے کی دکانیں ہیں۔ اسلامی صالوں یا صالون الحرمین کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سب اعمال و افعال ایسے ہیں جن سے احکام اسلام کی توہین اور تضحیک ہوتی ہے، اسلام کے نام پر مذاق ہے۔ گناہ کرنا بہت بڑی بدعتی ہے جس کا لوگوں کو بالکل احساس نہیں، داڑھیوں کا، داڑھی رکھنے والوں کا تمسخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں پر پیمائیاں ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں سے صادر ہو رہا ہے جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ سب کو صحیح سمجھ دے۔ (آئین)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ آپس میں

تراضوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

خوبی کے ساتھ رضا مند ہو جائیں۔ اس کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن

الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

پر ایمان لاتا ہے، یہ تمہارے لئے زیادہ صفا اور زیادہ پاک کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں

اس آیت میں عورتوں کے اولیاء اور اقرباء کو ایک خاص نصیحت کی گئی ہے اور وہ یہ کہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر جائے اور وہ اپنے اسی شوہر کے نکاح میں پھر جانا چاہے جس نے طلاق دی تھی تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، طلاق رجعی کے بعد جب عدت گزر جائے تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے اور طلاق بائن ہو جانے پر میاں بیوی کی رضامندی سے آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جب دونوں یہ محسوس

کریں کہ ہمیں پھر سے زن و شوہر کی طرح رہنا چاہیے اور پھر سے نکاح کر لینے میں مصلحت محسوس کریں تو عورت کے اولیا، واقربا، رکاوٹ نہ ڈالیں ان کا نکاح آپس میں ہونے دیں۔ البتہ ان دونوں میں آپس میں خیر و خوبی سے اور عمدہ طریقہ پر نہا کر کرنے کے جذبات ہونے چاہئیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی جوش میں مرد و طلاق دے بیٹھتا ہے اور عورت بھی کبھی غصہ میں طلاق طلب کر لیتی ہے جس سے شوہر کے منہ سے طلاق کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ پھر آپس میں پشیمان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر مل بیٹھیں۔ یعنی دوبارہ نکاح کر لیں۔ جب ایسی صورت حال بن جاتی ہے تو عورت کا باپ یا بھائی یا خاندان کے دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اس کو اپنی ہتک عزت سمجھتے ہیں اور بعض مرتبہ رشوت لینے کے پھیر میں ہوتے ہیں اس کے شوہر کو دباتے ہیں تاکہ کچھ مال دینے پر مجبور ہو جائے، ان سب باتوں سے آیت بالا میں منع فرمایا ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا پھر اس نے اس کو طلاق دی۔ جب عدت گزر گئی تو پھر وہ اس سے نکاح کرنے کے لئے پیغام لے کر آ گیا میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا اور اس کو تیرے پاس بھیج دیا اور تیرا اکرام کیا پھر تو نے طلاق دے دی تو اب تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے اللہ کی قسم کبھی بھی تیرے پاس نہ جائے گی۔ یہ آدمی مناسب تھا اور عورت چاہتی تھی کہ وہ اس چلی جائے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت بن کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب تو میں ضرور وہی کروں گا جس کا حکم ہوا ہے۔ لہذا اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور اسی شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیت نئی تو حضرت معقل بن یسار نے کہا کہ مَسْعَا لِرَبِّیْ وَطَافَعٌ (میں نے اپنے رب کا فرمان سنا اور میں فرمانبرداری کے لئے حاضر ہوں)۔ (تفسیر دہمخوڑ ص ۷۸ ج ۲ عن البخاری و ابی داؤد و الترمذی و الحاکم و غیر ہم)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اَذُوْا جَهَنَّمَ سے پہلے شوہروں کے علاوہ وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو پہلے شوہر نہ تھے لیکن طلاق و عدت کے بعد طلاق عورتیں بعض مرتبہ بعض مردوں سے رشتہ طے کر لیتی ہیں اور آپس میں دونوں شریعت کے قاعدہ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو عورت کے اولیا، واقربا، آڑے نہ آئیں اور نہ طلاق دینے والا شوہر رکاوٹ ڈالے لفظ بالمعروف میں یہ بتا دیا کہ وہ شرعی قاعدہ کے مطابق نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کرنے دیں، البتہ خلاف شرع کوئی بات ہو تو اس سے روکنا واجب ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے برابر اور میل کے آدمی سے نکاح کرے اور مہر مثل پر نکاح کرے تاکہ اولیا، کو خفت محسوس نہ ہو اور کسی طرح اعتراض کا موقع نہ ملے پھر فرمایا میں اس میں ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ فرمایا کہ اس حکم کے ماننے میں تمہاری بہت بڑی صفائی اور پاکیزگی ہے کیونکہ اس کی خلاف ورزی میں فتنہ فساد اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے مواقع نکل سکتے ہیں، اور مرد و عورت کی عفت بھی خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔

آخر میں فرمایا: وَاللّٰهُ يَسْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے) بعض لوگ اپنے خیال سے کچھ مصلحتیں سوچتے ہیں لیکن فکر میں خطا کرتے ہیں غلطی بھی سوچتے ہیں۔ دنیا داری کے جذبات سے سوچتے ہیں مرد و عورت کی مصلحتوں پر نظر نہیں رکھتے، اپنے غور فکر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں، اس نے جو قانون بتایا ہے اس پر چلنے میں خیر ہے۔

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ

اور مائیں دودھ پلانے والی اولاد کو دو سال پورے اس کے لئے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرے چاہے

عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِضْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمہ ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدہ کے مطابق، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق،

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث کے ذمہ ایسی طرح اتنا لازم ہے،

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

سو اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو

تَسْرِضَعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ تم سپرد کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدہ کے موافق، اور اللہ سے ڈرو

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ ان کاموں کو دیکھتا ہے جنہیں تم کرتے ہو۔

بچوں کو دودھ پلانے کے احکام

اس آیت میں بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے بارے میں چند احکام مذکور ہیں۔ جب میاں بیوی خوشی کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوں اور اولاد پیدا ہو جائے تو چونکہ ماں اور باپ دونوں کو بچہ پر شفقت ہوتی ہے اور دونوں اس کی تربیت کرتے ہیں اور دکھ تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بچے ماں باپ کے سایہ میں خوب اچھی طرح سے پرورش پاتے ہیں اور ایسی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے یا پرورش کرنے پر اس کے باپ سے کسی طرح کی اجرت بھی طلب نہیں کرتی، حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اور کتنی زوجیت کھانا کپڑا اسے مل رہا ہے تو اس کے لئے یہ درست نہیں کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اجرت طلب کرے اور بعض مرتبہ ایسا وجاتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ اس میں اول تو یہ اختلاف رہتا ہوتا ہے کہ بچہ کون لے۔ اصول یہ ہے کہ لڑکا جب تک سات برس کا نہ ہو جائے اور لڑکی نو سال کی نہ ہو جائے اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق ہے۔ لڑکا بالڑکی کی پرورش کا حق مطلقہ عورت کو اس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کر لے جو بچے کا محرم نہ ہو، والدہ کی پرورش میں بچہ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذمہ ہوں بلکہ اخراجات بچے کے والد پر ہی واجب ہوں گے، جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور ماں نے بچہ کو پرورش کے لئے لے لیا اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت وہ نہیں لے سکتی کیونکہ

اسے طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے زمانہ عدت کا مانا و فقہ مل رہا ہے۔ دوہرا خبر چھ نہیں دیا جائے گا اور جب عدت گزر جائے اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو اب بچہ کی ماں بچہ کے باپ سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ بچہ کے دوسرے اخراجات اس کے سوا، دون گے اور دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ بچہ کی عمر دو سال (قمری مہینوں کے اعتبار سے) ہو جائے تک طلب کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد بچہ کا باپ دودھ پلانے کی اجرت نہ دے تو دودھ پلانے والی والدہ دودھ پلانے کی اجرت طلب نہیں کر سکتی (حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال ہے اور دوسرے اماموں کے نزدیک دو سال ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے البتہ اگر کسی نے دو سال کے بعد بھی ڈھائی سال ہونے تک کی مدت میں پلایا تو اس سے محرم رضاعت کا فتویٰ دیا جائے گا کیونکہ تحریم نکاح کے سلسلہ میں اسی میں احتیاط ہے، سوا اگر کوئی عورت دو سال کے بعد بھی دودھ پلائے تو شوہر کے ذمہ دودھ پلانے کا خرچہ نہیں ہے)

ماں کو یا باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے..... اجرت رضاعت اور مدت رضاعت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جس میں یہ بتایا کہ بچہ کا باپ جو دودھ پلانے والی کو اجرت دے گا اس میں اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہو اس کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے پھر ارشاد فرمایا: لَا تَضَارُّ الْوَلَدَ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلَا ذَلَاً بَوَلَدِهِ یعنی کسی ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔ مثلاً طلاق ہوگئی تو بچہ کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں اگر بچہ کی والدہ دودھ پلانے سے معذور ہو یا حق پرورش سے دستبردار ہو جائے اور یوں کہے کہ کسی اور سے دودھ پلوا تو اس کا باپ زبردستی نہ کرے کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا ماں کی مانتا سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ نہ سوچے کہ جب بچہ کو تربیت دیکھے گی خود ہی پلانے گی۔ یا ماں اجرت پر پلانے کو راضی نہ ہو تو باپ یوں نہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں پلواتا، میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دے دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہ دوں گا۔

باپ نہ ہو تو وارث ذمہ دار ہے..... پھر فرمایا: عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُمْ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کا باپ وفات پا جائے تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری وارث پر ہے اگر بچہ کا اپنا مال ہو مثلاً اس کے باپ کی میراث سے اسے ملا ہے اور بچہ کے دودھ پینے کی مدت ابھی باقی ہے تو بچہ کے مال میں سے بچہ پر خرچ کرے اور دودھ پلانے کی اجرت اسی مال سے دے اور اگر بچہ کا اپنا مال نہیں ہے تو یہ وارث اپنے مال سے بچہ پر خرچ کرے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وارث سے بچہ کا وارث مراد ہے مثلاً اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچہ کی موت ہوگئی تو اس وقت جو اداس کے وارث ہو سکتے ہیں ان پر اس کا خرچ واجب ہے۔ حضرت امام صاحب نے بھی فرمایا کہ اس سے وہ وارث مراد ہے جو محرم ہے، اگر اس طرح کا وارث ایک ہی ہو تو پورا خرچ اس ایک ہی پر واجب ہوگا، اور اگر چند افراد ایسے ہوں تو ان سب پر بقدر حصہ میراث بچہ کے اخراجات لازم ہوں گے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو۔ اگر بچہ اور اس کے رشتہ دار ایک ہی جنس کے ہوں یعنی سب مرد ہوں تو محرم کے پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو عورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح درست نہ ہو۔ ایسے رشتہ کو رشتہ محرمیت کہتے ہیں۔ چچا بھتیجی کا نکاح تو آپس میں درست نہیں ہے لہذا چچا اپنی بھتیجی کا محرم ہے اور چچا اپنے بھتیجہ کا بھی محرم ہے اس لئے کہ اگر دھڑوں میں سے کسی ایک کو عورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح درست نہ ہوگا۔

مسئلہ..... اگر کسی بچہ کا والد وفات پا گیا اور بچہ کا مال بھی نہیں ہے اور اس کی والدہ ہے اور دادا ہے تو وہ دونوں پر بقدر اپنے حصہ میراث کے

بچے کا خرچہ واجب ہوگا، البتہ ۱/۳ ماں کے ذمہ ہوگا اور ۲/۳ دوا کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچے کی میراث ان دونوں کو اسی نسبت سے پہنچتی ہے۔

دو سال سے پہلے بھی باہمی مشورہ سے دودھ چھڑا سکتے ہیں..... پھر فرمایا: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی اگر دو سال سے پہلے ہی والدین بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس میں رضامندی اور مشورے سے اس کا فیصلہ کر لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشورے میں بچے کی مصلحت پیش نظر رکھی جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کی والدہ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے وہ بچہ کے لئے مضر ہوتا ہے۔ کبھی بچہ دودھ پینا خود سے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ نہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہے نہ اوپر کا دودھ پینا گوارا کرتا ہے ایسی صورت میں ماں کا دودھ چھڑائیں گے تو وہ بھوکا رہے گا، دودھ چھڑاتے وقت بچہ کی ہمدردی اور مربیانہ شفقت پیش نظر رکھی جائے۔

احرت پر دودھ پلوانے کے مسائل..... پھر فرمایا: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِبُوا عَنْ أَزْوَاجِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بچوں کی ماؤں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ماں زندہ ہے لیکن مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کسی اور سے پلوائیں۔ تو یہ بھی درست ہے۔ بچہ کی مصلحت پیش نظر ہوتے ہوئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں ایک یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ بچہ کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے اور دودھ پلانے کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بچہ کی ماں اگر احرت پر پلانا گوارا کرے تو باپ اس سے بچہ کو نہ دے کرے اس کی والدہ ہی سے پلوائے، ہاں اگر وہ دوسری دودھ پلانے والیوں کی نسبت زیادہ احرت مانگتی ہو، یا ماں کے دودھ میں کچھ خرابی ہو تو اس کا باپ دوسری عورت سے دودھ پلوا دے تو یہ بھی جائز ہے۔

مسئلہ..... جب بچہ کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے اور ماں یوں کہے کہ دودھ خواہ وہ پلوائے لیکن رہے میرے ہی پاس تو اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے۔ بچہ کے باپ کو یہ مطالبہ پورا کرنا لازم ہے۔

مسئلہ..... جب کسی عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کر دیں تو اس کی احرت اچھی طرح سے طے کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ احرت طے کر کے اسے بالکل ہی ندیں یا جو احرت طے ہوئی تھی اس سے تھوڑی دیں یا بال مٹول کریں۔ جو کچھ طے ہوا ہے قاعدے کے موافق خوش اسلوبی سے دے دیں۔ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ میں اسی کو بیان فرمایا ہے۔

مسئلہ..... دودھ پلانے کے علاوہ اگر اس سے اور کوئی خدمت لینا چاہیں تو اسے بھی معاملہ میں طے کر لیں۔

مسئلہ..... دودھ پلانے والی کو روٹی پکڑے پر ملازم رکھنا درست ہے۔ البتہ کھانا پکڑا کیسا ہوگا اس کی صاف صاف تصریح کر دے۔ دودھ پلانے والی کے علاوہ اور کسی ملازم کو روٹی پکڑے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ مذکورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ احکام شریعہ کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ خلاف ورزی کر کے مواخذہ اور عذاب کے مستحق نہ بنو۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں چار مہینے

وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

دس دن، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو سو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں خوبی کے ساتھ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۳۷﴾

کو فیصلہ کر لیں اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔

شوہر کی موت پر عدت گزارنے کے احکام

اس آیت شریفہ میں اُن عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں اور یہ عدت چار مہینہ دس دن ہے۔ چار ماہ دس دن تک وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اور اس زمانہ میں سوگ بھی کرے، یعنی خوشبو مہندی نہ لگائے اور سن ٹھن کر نہ رہے۔ یہ حکم حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، واضح رہے کہ چار ماہ دس دن اس عورت کی عدت ہے جس کو حمل نہ ہو اور اس کا شوہر وفات پا جائے اگر کسی ایسی عورت کا شوہر وفات پا جائے جو حمل سے ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی شوہر کی موت کے بعد جتنی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو، اس وقت تک وہ عورت عدت میں رہے گی، خواہ شوہر کی مدت کے ایک گھنٹہ بعد ہی ولادت ہو جائے، خواہ مہینوں لگ جائیں، یہ مضمون سورہ طلاق کی آیت وَأُولَٰئِ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ میں بیان فرمایا ہے اور سوگ کرنا بھی اس کے لئے واجب ہے۔

مسئلہ..... جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو وہ عدت ختم ہونے تک اس گھر میں رہے، جس میں رہتے ہوئے شوہر کی موت ہوئی۔ اگر خرچہ نہ ہو تو بقدر ضرورت روزی حاصل کرنے کے لئے دن کے اوقات میں نکل سکتی ہے۔ ضرورت پوری کر کے پھر اسی گھر میں آ جائے۔

مسئلہ..... اگر چاند رات کو شوہر کی وفات ہوئی تو مہینوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن پورے کر لے اور اگر چاند رات گزر جانے کے بعد وفات ہوئی تو ایک سو تیس دن شمار کر کے عدت پوری کرے۔

جب عدت گزر جائے تو عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی خود مختار ہیں کہ خوبی کے ساتھ شرعی قواعد کے موافق جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ اولیاء اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تو اولیاء کے ذمہ ہوگا کہ اس سے روکیں اور نبی عن اکرم کریں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ میں اسی کو بیان فرمایا ہے اور عورتوں کو اور ان کے اولیاء کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے، اگر کسی عورت نے خلاف شرع کوئی اقدام کیا یا مردوں نے اس طرح کا اقدام کرنے دیا تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اس سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ

اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو کنایہ نکاح کا پیغام دیدو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو، اللہ کو معلوم ہے

أَنْتُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا

کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، اور لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قاعدہ کے موافق ہو، اور تم نکاح کرنے کا

عُقْدَةُ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ

اور مدت کرو یہاں تک کہ حدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور سوچتم اللہ سے ڈرو

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ وہ عورتوں کو صریح پیغام نکاح دینے کی ممانعت

اس آیت شریفہ میں عدت و نفاس گزارنے والی عورتوں کے بارے میں ایک تنبیہ فرمائی ہے اور وہ یہ کہ ایسی عورتوں کو صاف صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے اگر اشارۃً و کنایہ ذکر کر دیا جائے مثلاً یوں کہہ دیا جائے کہ فکر نہ کرنا اللہ مالک ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے کہ اس کی عدت گزار جائے گی تو اس سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ اس نے اتنی گنجائش دے دی کہ اشارۃً و کنایہ عورت کے کان میں بات ڈال دی جائے۔ البتہ اس کی اجازت نہیں دی کہ عدت والی عورت اور پیغام دینے والا مرد آپس میں خفیہ طریقہ پر عقدہ نکاح کا آپس میں وعدہ کر لیں اور اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کریں۔

آیت کے ختم پر پھر وہی بات دہرا دی کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا سب حال معلوم ہے اس سے ڈرو احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے حلیم بھی ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَبْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مَتَّعُوهُنَّ

کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کو چھو نہ کیا ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور ان کو متعہ دے دو،

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْبِحْسَنِينَ ﴿۳۶﴾

گنجائش رکھنے والے پر گنجائش کے بقدر ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے موافق ہے، یہ فائدہ پہنچانا عام و طریقہ واجب ہے اچھا سلوک کرنے والوں پر۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ

اور اگر تم ان کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ ان کو چھو نہ حالانکہ ان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس صورت میں اس کا آدھا ہے

مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا

جتنا تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ دو معاف کرویں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گڑھ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو

أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۵﴾

زیادہ قریب ہے تقویٰ سے، اور نہ بھلاؤ آپس میں احسان کرنے کو، بے شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

مہر اور متعہ کے احکام

ان دونوں آیتوں میں چند مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو صرف نکاح کر کے طلاق دے دے نہ اسے ہاتھ لگایا ہو نہ اس کے لئے مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں مہر واجب نہیں ہے۔

البتہ بطور سلوک و احسان اور نلداری کے متعدد دینا واجب ہے، یہ متعدہ ایک جوڑا کپڑوں کی صورت میں ہوگا، یعنی طلاق دینے والا مرد مطلقہ عورت کو تین کپڑے دے دے، ایک گرتہ، ایک دوپٹہ ایک خوب چوڑی چنگلی چادر جو سر سے پاؤں تک ڈھانک سکے اور اس میں مرد کی حالت کا اعتبار ہوگا، مرد پیہ والا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست ہے تو اپنے حالات کے مطابق دے دے، اس وجہ کو موقوفہ فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ کہ یہ نفع پہنچانا شرعی قاعدہ کے مطابق ہو جو محسنین پر واجب ہے، ہر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے صفت احسان اختیار کرنے پر مامور ہے اور ہر مومن محسن ہے، لہذا اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ فاسق اور گناہ گار ہیں۔ ان پر واجب نہیں، آمدت بالا سے معلوم ہوا کہ اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر مذکورہ بالا صورت پیش آ جائے (کہ مرد نے عورت کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور طلاق دے دی) تو اس صورت میں متعدہ دینا ہوگا جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا، اور پھر میاں بیوی والی تنہائی بھی ہوگئی یا خلوت سے پہلے شوہر کی وفات ہوگئی تو مہر مثل دینا ہوگا جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔

اور اگر مہر مقرر کیا تھا لیکن طلاق خلوت سے پہلے دیدی تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا آدھا دینا لازم ہوگا، ہاں اگر عورت بالکل ہی چھوڑ دے کچھ بھی نہ لے تو معاف ہو جائے گا اور اگر شوہر اسے اپورانی مہر دے دے باوجود یکہ آدھا ہی واجب تھا، یا جو پورا مہر دے چکا تھا اس میں سے آدھا واپس نہ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ میں یہی آخری بات بیان فرمائی ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گڑھ ہے، و شوہر ہے، اور اگر مہر مقرر کیا گیا تھا اور خلوت بھی ہوگئی تھی تو پورا مہر دینا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (کہ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے)۔ کیونکہ معاف کرنا موجب اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو نہ بھلاؤ، آپس میں حسن سلوک سے پیش آتے رہو۔ قال

صاحب الروح ص ۱۵۵ ج ۱۲ لا تنسوا ان ينفضل بعضكم على بعض كالشني المنسي۔

آخر میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں دینی تذکیر و تنبیہ ہے جو بار بار گزر چکی ہے اور مضامین کے ختم میں بار بار دہرائی جاتی ہے، درحقیقت اس بات کا مراعات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اور ہمارے کردار کو وہ دیکھ رہا ہے، سارے اعمال کو درست بنا دینے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں یہ بتا ہے کہ جہاں آخرت کی مسؤلیت سے ذرا غفلت ہوتی ہے وہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضائع ہونے کے مواقع پیش آ جاتے ہیں اس لئے قرآن مجید میں بار بار اس بات کو

وہرایا ہے کہ خمرت کی پیشی اور محاسبہ کو سامنے رکھیں۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿۴۰﴾

پابندی کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے اس حال میں کہ عاجزی اختیار کئے ہوئے ہو۔

تمام نمازوں اور خاص کر صلوٰۃ وسطیٰ کی محافظت کا حکم

طابق اور شہرہ کی وفات سے متعلق بعض مسائل باقی ہیں درمیان میں نمازوں کی پابندی کا حکم فرمایا، بندے جس حال میں بھی ہوں۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور خاص کر نمازوں کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ نماز سرپاؤ کر ہے، بار بار خالق کائنات جل مجدہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اللہ کی یاد ہی اس پورے عالم کی جان ہے، آدمی کیسی ہی مشغولیت میں ہو نماز سے غافل نہ ہو، اور ان نمازوں میں بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز کا اور زیادہ وہیمان رکھے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح ہے کہ صلاۃ وسطیٰ، (درمیان والی نماز) سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس نماز کا خصوصی دھیان رکھنے کے لئے اس لئے ارشاد فرمایا کہ عموماً تجارتی امور اور کاروبار اور بہت سے کام ایسے وقت میں سامنے آ جاتے ہیں جبکہ نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مالوں کی خرید و فروخت کی گرم بازاری عصر ہی کے وقت ہوتی ہے، اس وقت میں نمازوں کی پابندی کرنے والے ابھی نماز عصر سے غافل ہو جاتے ہیں۔

حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان کو بروقت پڑھا اور ان کا رکوع و خشوع پورا کیا تو اللہ کے ذمہ یہ عہد ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اُس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے اسے عذاب دے۔ (رواہ ابوداؤد ص ۶۱ ج ۱) آخر میں فرمایا: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، لفظ قانتین، بقوت سے لیا گیا ہے۔ جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے، مطیعین، خاشعین، مساکین، یہ سب اس کی تفسیریں ہیں۔ جو سب حضرات سلف سے مشہور ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت کریمہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نازل ہو گئی تو ہمیں خاموشی کا حکم ہوا اور آپس میں بات کرنے سے روک دینے لگے۔ (رواہ ابن ابی شیبہ ص ۶۵ ج ۲)

نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے اور آپس میں باتیں نہ کی جائیں۔ حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا کہ قنوت یہ ہے کہ رکوع لمبا ہو نظر پست ہو اور خشوع حاصل ہو، اور یہ کہ کسی طرف التفات نہ کیا جائے، اور ننگریوں کو اُٹ پٹ نہ کیا جائے (جو بعض مسجدوں میں فرش پر پڑی رہتی تھیں) اور دُنیادی امور کے دوسوے اپنے دل میں نہ لائے، بعض حضرات نے قانتین کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے۔ مکملین الطاعة و مضمہا علی أحسن وجه من غیر اخلال بشیئ مما یبغیٰ فیہا کہ نہایت اچھے طریقہ پر طاعت کو درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور جو چیزیں طاعت کے لئے چاہئیں ان میں سے کسی بھی چیز میں خلل نہ آنے دیا جائے۔ (زوج العالی ص ۷۱ ج ۲)

فَإِنْ حَفِظْتُمْ فَرْجَالَكُمْ أَوْ رُكْبَانَكُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم

پھر اگر تم کو خوف، دو کھڑے ہوئے یا سواری پر بیٹھ، دے نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم کو سکھایا

لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۴﴾

جاننے تھے۔

دُشمنوں کا ہجوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟

گزشتہ آیت میں تمام نمازوں کی پابندی اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کا حکم فرمایا۔ اس آیت میں خوف اور امن کے حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو پانچوں نمازوں کو ہر حال میں اور ہر مقام میں ضروری پڑھیں۔ بعض مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کھڑے کھڑے اشارہ ہی سے نماز پڑھ لیا کریں۔ زمین پر اترنے کا موقع نہ ہو تو سواری ہی پر پڑھ لیں۔ پھر جب امن ہو جائے اور اطمینان نصیب ہو جائے تو اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امن و اطمینان کے حالات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اگر دُشمنوں کا ہجوم ہو اور کوئی صورت کسی طرح نماز پڑھنے کی بن نہ پڑے تو مجبوراً نماز مؤخر کر دے اور بعد میں قضا پڑھ لے۔ صحیح بخاری ص ۸۳ ج ۱ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ جب جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہوئے کے قریب ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! اللہ کی قسم میں نے بھی عصر نہیں پڑھی پھر وادی بھیمان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مشرکین کو بدعادی سے ہونے) فرمایا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ (صحیح مسلم ص ۲۶ ج ۱)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا

اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لئے متاع ہونے کی

إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

ایک سال تک اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکلی جائیں، پس اگر وہ خود نکلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس بات میں جو وہ اپنی

أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۵﴾

جانوں کے لئے قاعدہ کے مطابق اختیار کر لیں، اور اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔

بیویوں کے لئے وصیت کرنا

زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عدت ایک سال تھی، وہ ایک سال تک کسی کو بخشوی میں پڑی رہتی تھی اور ایک سال کے بعد اس کو بخشوی سے نکالتے تھے اور اس کی گود میں اُونٹ کی بیگنیاں بھر دیتے تھے پھر اسے باہر گلی کو بچے میں نکالتے تھے۔ وہ لوگوں پر بیگنیاں پھینکتی جاتی تھی اس سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری ص ۸۰۳ ج ۲ اور صحیح مسلم ص ۲۸ ج ۱ اور سنن ابوداؤد ص ۳۱۲ ج ۱ میں مذکور ہے۔ اسلام میں ایسی عورت کی عدت چار ماہ وں دن مقرر فرمادی جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حمل سے نہ ہو اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس آیت میں حکم فرمایا کہ مرنے والا اپنی بیویوں کا خیال رکھے موت سے پہلے اس بات کی وصیت کروے کہ شوہر کے ترکہ سے ایک سال تک اس کو نان و نفقہ دیا جائے، لَفْظاً مَتَاعاً دِیَالِی الْحَوْلِ میں اس کو بیان فرمایا ہے، یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ حکم تھا کہ وصیت میں یہ بھی شامل کروں کہ ایک سال تک اسے شوہر کے گھر سے نہ نکالا جائے، وغیرہ اخراج میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے لیکن عورت کو اختیار تھا کہ اگر وہ چاہے تو مرنے والے شوہر کے گھر میں رہے اور چاہے تو اپنے ماں باپ کے یہاں چل جائے فَنَاسِ خَیْرٌ جِسْنِ میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے یہ حکم آیت میراث نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب میراث کا حکم نازل ہو گیا اور شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ بطور میراث مقرر کر دیا گیا تو یہ حکم کہ ایک سال تک اسے نان و نفقہ دیا جائے، منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد یہ حکم ہو گیا کہ میراث لے لے اور خرچہ اسی میں سے کرے۔ البتہ عدت پوری ہونے تک شوہر ہی کے گھر میں رہے۔ نہ اس میں سے نکلے نہ کال جائے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۴۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

اور طلاق دہنی عورتوں کے لئے مٹانہ پہنچاتا ہے اچھے طریقہ پر، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے متقیوں پر، اسی طرح اللہ بیان فرما

لَكُمْ اِيَّتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۲﴾

ہے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔

مطلقہ عورتوں کو متعہ دینے کی تاکید

جن عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی جائے اور مقرر نہ کیا گیا ہو ان کے لئے متعہ دینے کا حکم عنقریب گزر چکا ہے۔ اس آیت میں پھر فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے نفع پہنچانا ہے، اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جن عورتوں کو متعہ یعنی تین کپڑے دینے کا حکم ہوا تھا اس کو یہاں بطور تاکید و بارہ بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۰ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن جریر نے ابن زید سے روایت کی ہے اور وہ یہ کہ جب لَفْظ حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِينَ نازل ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ تو احسان اور سلوک کی بات ہوئی۔ (یعنی تبرع والا معاملہ ہوا) چاہے عمل کروں چاہے نہ کروں۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِينَ فرمادیا، جس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔

بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عدت کے زمانہ کا نان و نفقہ مراد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نفع پہنچانے میں شامل ہے اور لفظ

مَنَعَ کو اور زیادہ عام لیا جائے تو اس میں وہ سب احکام داخل ہو جاتے ہیں جو مطلقہ عورتوں سے متعلق ہیں جس میں بعض صورتوں میں پورے مہر کی ادائیگی اور بعض صورتوں میں نصف مہر کی ادائیگی واجب ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ اب تو میری بیوی رہی ہی نہیں اب کیا لینا دینا ہے بلکہ اب تو مہر کی ادائیگی کی فرضیت اور زیادہ مؤکد ہو گئی کیونکہ جب تک نکاح میں تھی تو معاف کروینے کا بھی احتمال تھا اب کیوں معاف کرنے لگی۔ لہذا اب جلدی ادائیگی کر کے سبکدوش ہو جائے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ

اللّٰهُ مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

اگر شکر نہیں کرتے۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان ادا کر بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

بنی اسرائیل کا ایک واقعہ

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل ص ۲۲۲ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بستی جس کا نام داوردان تھا اس میں طاعون واقع ہو گیا، اس موقع پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت بستی ہی میں رہ گئی۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے اور جو لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ صحیح سلامت رہے اور پھر بستی میں آ گئے، جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار رہے۔ آئندہ ہم ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں دباؤ نہ ہو چنانچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو بستی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے گئے اور ایک وسیع میدان میں قیام کر لیا، اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ ایک فرشتہ نے اوپر کے حصہ سے اور ایک فرشتہ نے میدان کے نچلے والے حصے سے پکارا اور کہا کہ مَوْتُوْہ کہ تم سب مر جاؤ، چنانچہ وہ سب مر گئے۔

دوسرا قول علامہ بغوی نے یہ نقل کیا ہے کہ جو لوگ گھروں سے نکلے تھے یہ لوگ جہاد سے فرار ہوئے تھے جس کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لئے نکلیں ان لوگوں نے اوّل تو لشکر تیار کر لیا لیکن پھر ان پر بُردی سوار ہو گئی اور موت سے جان چھڑانے لگے، لہذا انہوں نے ایک حیلہ بنایا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ جس سرزمین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جانے کا حکم ہوا ہے اس میں دباؤ پھیلی ہوئی ہے، جب دباؤ ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھیج دی، جب وہیں ان کی بستی میں موتیں ہونی شروع ہوئیں تو وہ موت کے ڈرے گھر کو چھوڑ کر نکل پھڑے ہوئے، جب بادشاہ نے یہ خبر دیکھا تو باگاہ خداوندی میں اُس نے دعا کی کہ اے اللہ! آپ ان لوگوں کی ایسی نشان دہائی بھیجیں جس سے یہ سمجھ لیں کہ موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور فرار موت سے نہیں بچا جاسکتا۔ چنانچہ جب وہ بدستوری سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا مَوْتُوْہ (مر جاؤ) اور یہ بطور عقوبت دوزخ کے فرمایا چنانچہ وہ لوگ مر گئے، ان کے جانور بھی مر گئے اور ان واحد میں سب

کو موت آگئی۔ جیسے شخص واحد کی موت ہو، وہ آٹھ دن تک اسی طرح پڑے رہے، یہاں تک کہ نفیس ان کی پھول گئیں۔ ان کی طرف لوگ نکلے تو اتنی کثیر تعداد کو دفن کرنے سے عاجز آ گئے، لہذا انہوں نے ان کے چاروں طرف احاطہ بنا دیا تاکہ درندے نہ پھاڑ ڈالیں اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، حضرت حزقیل علیہ السلام جو اس زمانہ کے نبی تھے وہ ان لوگوں پر گزرتے تو کھڑے ہو گئے اور توجیب سے غور فرمانے لگے، اللہ جل شانہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کیا میں تمہیں کوئی نشانہ دکھاؤں، عرض کیا ہاں! دکھائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ فرمادیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے زندہ کرنے کے لئے دُعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمادیا، جب وہ لوگ زندہ ہو گئے تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔

سبحان اللہ ربنا وبحمدک لا الہ الا انت (اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں) زندہ ہو کر یہ لوگ اپنی قوم میں چلے گئے، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کے موت دیدی تھی۔ کیونکہ موت سے بھاگے تھے پھر پھر انی عمریں پوری کرنے کے لئے زندہ کر دیئے گئے، اگر ان کی عمریں ختم ہو چکی ہوتیں تو دوبارہ زندہ نہ کئے جاتے۔ یہ لوگ مقدار میں کتنے تھے جو موت کے بعد زندہ ہوئے اس کے بارے میں علامہ بغوی نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ ۳ ہزار، ۴ ہزار، ۸ ہزار، ۱۰ ہزار، ۳۰ ہزار سے کچھ اوپر، ۴۰ ہزار، ستر ہزار۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ جس نے دس ہزار سے زیادہ کہا وہ قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ لفظ السوف جمع کثرت ہے جس کا دس ہزار سے کم پر اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ معالم التنزیل سے نقل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کتب تفسیر میں واقعات کچھ نقل کئے گئے ہیں۔ بظاہر یہ سب واقعات اسراہیلیات ہیں اور ان قصوں کے جاننے پر قرآن کا مفہوم سمجھنا موقوف بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسانوں کو موت دیدی پھر ان سب کو زندہ فرمادیا، اللہ تعالیٰ کی قوت کاملہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسے موت دینے اور پھر زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ ایک جان کی موت و حیات اور ہزاروں جانوں کی موت و حیات اس کے لئے سب برابر ہیں۔ آن واحد میں وہ ہزاروں افراد کو موت دے سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس واقعہ میں خاص کر بنی اسرائیل کے لئے تذکیر ہے۔ کیونکہ انہیں اپنے خاندانوں کے واقعات یاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی تھے۔ آپ کو ان باتوں کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے روشن دلیل ہے۔ دوسری آیت میں یہ جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو موت کے بعد زندہ کئے گئے تھے۔ اور یہ بات ان مفسرین کے بیان سے جوڑ بھی کھاتی ہے جنہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جہاد سے بچنے کے لئے فرار اختیار کیا تھی، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں اُمت محمدیہ کو خطاب فرمایا ہے اور ان کو جہاد کا حکم دیا ہے اس قول کے مطابق بنی اسرائیل کے واقعہ کو حکم جہاد کی تمہید کہا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا خوف مانع نہ ہونا چاہیے موت کے ڈر سے بھاگنا موت سے بچا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن موت نے ان کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا آخرت کے بہت بڑے اجر و ثواب اور اعلیٰ حکمتہ اللہ کا ذریعہ ہے جو جہاد نہ کرے گا موت اس کو بھی آئے گی پھر کیوں اجر و ثواب ککھوئے۔ بعض اہل تفسیر کے قول کے مطابق وہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے عذاب تھا اور اس اُمت کے لئے رحمت ہے ہمارے نبی فخر الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

طاعون ایک عذاب ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اُسے بھیج دیتا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اُسے مؤمنین کے لئے رحمت بنایا ہے، جو بھی کوئی شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں طاعون واقع ہو گیا ہو اور صبر کرتے ہوئے اور یہ جاننے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ مجھے اس کے سوا کچھ

(ضرر) نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے میرے لئے لکھ دیا ہے تو ایسے شخص کے لئے ایک شہید کا ثواب ہے۔ (رواہ البخاری ص ۸۵۳ ج ۲)
یہ تو اس شخص کے لئے ہے جو طاعون کی جگہ ثابت قدم رہا۔ وہاں سے گئے انہیں اور طاعون میں مبتلا نہ ہوا۔ صبر و استقامت کی وجہ سے اسے شہید کا ثواب ملے گا اور جو شخص طاعون میں مر گیا تو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہے۔ (کنز الدقائق ص ۸۵۳ ج ۲)
حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی سرزمین میں طاعون آجائے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لئے مت ڈھٹنا۔ (رواہ البخاری ص ۸۵۳ ج ۲)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون سے بھاگے تو وہ ایسا ہے جیسے میدانِ جہاد سے بھاگا اور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہے اس کے لئے ایک شہید کا ثواب ہے۔ (رواہ احمد کنی الموطا ج ۱ ص ۱۳۹ ج ۱)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

کون سے جو قرض دے اللہ کو قرضِ حسن، پھر اللہ اُس کے لئے اضافہ فرما دے چند در چند بہت سے اضافے فرما کر، اور اللہ چاہے

وَيَبْضُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۶۵﴾

اور بٹا دے، اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اللہ کی رضا کے لئے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت

لبابِ انقیول میں اس آیت کریمہ کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ ابنِ حبان وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب آیت شریفہ مَثَلُ الْبَازِ الَّذِي يَنْفَعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْمَلُ خَيْرًا (آ خر تک) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رَبِّ ذَا أَمْنِي (یعنی اے میرے رب! امیرِ اُمت کو اور زیادہ عطا فرما) اس پر آیت مِنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے استفہام کا طریقہ اختیار فرمایا ہے (جو ترغیب کا بہت عمدہ طریقہ ہے) کہ کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دیتا ہے۔ قرض کا معنی تو سب ہی جانتے ہیں اور حسن اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ صاحبِ روح المعانی ص ۱۶۲ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا اور حلال اور طیب مال خرچ کرنا یہ سب قرضِ حسن کے عموم میں داخل ہے۔ اھ اللہ تعالیٰ شانہ محتاج نہیں ہے سب کچھ اسی نے پیدا فرمایا اور سب (اس کی ملکیت ہے۔) جو لوگ مجازی مالک ہیں وہ اور اُن کے اموال سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا کتنا بڑا فضل اور شانِ کریمانہ ہے کہ اس کے دیئے ہوئے میں سے جو شخص اس کی مخلوق پر خرچ کرے جو خرچ کرنے والے کی اپنی جس جسے حتیٰ کہ اپنے اُن پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس میں ثواب سمجھے تو اس کا نام قرض رکھ دیا، اور پھر جتنا دیا ہے اس سے بہت زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا جس کو اس آیت میں أَضْعَافًا كَثِيرَةً فرمایا ہے، کسی نے کیا خوب کہا

مالِ عالم ملک تست و مالکانِ مملوک تو

باوجودِ ایں بے نیازی اقرضوا اللہ گفتہ

صحیح بخاری ص ۱۸۹ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک کھجور کے برابر حلال مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیتا ہے پھر اس کی تربیت فرماتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتا ہے اور وہ ذرا سا صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

صحیح مسلم ص ۲۵۸ ج ۲ میں ہے کہ روزانہ رات کو جب تنہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صبح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ضرورت مند کو دے رہا ہوں، بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس میں یہ بتایا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا اس کے بارے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔

پھر فرمایا وَاللّٰهُ يَغْنَصُ وَيَنْصُطُ اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور کشادہ فرماتا ہے اور اس کی طرف لوٹا ہے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کی روزی تنگ کر دے اس کا بھی اسے اختیار ہے اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ کسی کو زیادہ دینا اور دے کر کم کر دینا سب اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں لگی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَوْلَا الَّذِي لَمْ يَنْشَأْ وَيَقْدِرْ ط إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (بلاشبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور تنگی فرما دیتا ہے۔ بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے) یہ مضمون سورہ عنکبوت رکوع نمبر ۶ اور سورہ سبار رکوع نمبر ۴، اور رکوع نمبر ۵ میں بھی مذکور ہے۔ آخر میں یہ جو فرمایا وَالَّذِي تَرْجِعُونَ اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے لئے خرچ کیا ضائع نہیں ہے۔ جب اللہ کے یہاں پہنچو گے، سب کا ثواب پالو گے۔

الْمَرَّتْ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَّهُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا

کیا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ معلوم ہے جو موسیٰ کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لئے

نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَا تَقَاتِلُوْا قَالُوْا

ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، انہوں نے فرمایا کیا ایسا ہو گا کہ اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو تم قتال نہ کرو؟ وہ کہنے لگے

وَمَا لَنَا اَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ

اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہم نکال دیئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں کے پاس سے، پھر جب ان پر

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ

قتال فرض کیا گیا تو پھر گئے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے

بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا اِنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

مقرر فرما دیا تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ وہ کہنے لگے کہ ان کو ہم پر حکمران ہونے کا حق کیسے پہنچتا ہے حالانکہ ہم ان سے زیادہ حکمرانی کے

وَلَمْ يُوْتْ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

مستحق ہیں اور ان کو مالی بخشش نہیں دی، ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو تم پر حکمرانی کے لئے منتخب فرمایا ہے، اور ان کو علم میں اور جسم میں

وَالْجِسْمِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَّن يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ

فراشی عطا فرمائی ہے اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے

اٰيَةً مُّلْكِهِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْاَبَاطُ

کہ بادشاہ اس کے حکمران ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آجائے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے

وَالْاُمَمُ ۚ هَٰذَا نَحْمِلُ الْبَلَّ لَكُمْ ۚ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

جنہیں چھوڑا تھا آل بادوں نے جس کو فرض تھا کہ آجائے گا اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو۔

بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور طالوت کی بادشاہت کا ذکر

ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پورا واقعہ پارہ کے ختم کے قریب تک بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ میں

بنی اسرائیل کے لئے جہاں تک کثرت ہے وہاں امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلاۃ والتحبۃ) کے لئے بھی بہت سی عبرتیں ہیں،

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد انہی کی قوم میں سے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جو یکے بعد دیگرے آتے رہے، حضرت یوشع

، حضرت شمعون، حضرت شموئیل اور حضرت کالب بن یوذا اور حضرت حزقیل علیہم السلام کے اسماء گرامی لکھے ہیں۔ یہ حضرات حضرت موسیٰ

علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ اور تورات شریف کے مضامین بیان فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل میں شدہ غمہ بے دینی بلکہ بدوینی تک آگئی۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیا۔ جو حالات کی قوم میں سے اور عاقبت کی قوم میں سے تھے اور بحرورم کے ساحل پر اور مصر و

فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب ہو گئے ان کی زمین چھین لی اور ان کی اولاد کو جن میں ان کے بادشاہوں کی

نسل کے لوگ بھی تھے قید کر لیا اور ان پر جزیہ لگادیا، بنی اسرائیل اس موقع پر بہت ہی زیادہ مصیبت اور سختی میں مبتلا رہے کوئی ایسا نہ رہا جو ان

کا قائد و مدبر ہوتا۔ جب بہت زیادہ دکھاؤ تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانہ میں جو ان کے نبی تھے۔ (اور اسی مصیبت کے زمانہ میں وہ

پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر نبوت سے سرفراز ہوئے) ان کی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ ہمارے

لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کریں اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیں (چونکہ بنی اسرائیل کو

یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت میں نبی بھی بھیجا ہے اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیں) (چونکہ بنی اسرائیل کو

جنانے کا سوال کیا اور دشمنوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی نے جو ان کے حال اور حال کو جانتے تھے۔ خطرہ ظاہر کیا اور فرمایا

کہ تم سے تو یہ امید ہے کہ قتل فرض ہو گیا تو جنگ سے دور بھاگو گے اور لڑائی سے جان چھڑاؤ گے اس پر وہ کہنے لگے بھلا کیسے ہو سکتا ہے

کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں۔ جنگ نہ لڑنے کا کوئی سبب نہیں بلکہ لڑنے کا سبب موجود ہے اور وہ یہ کہ دشمن نے ہم پر جو تسلط کر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکال دینے گئے ہیں اور اپنی اولادوں سے دُور کر دیے گئے ہیں۔ باتیں تو بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے لیکن جب قتال فرض ہو گیا تو وہ خطرہ سامنے آ گیا جو ان کے نبی کو تھا اور تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب ابرادوں اور وعدوں سے بھر گئے اور جنگ کرنے سے منہ موڑ لیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی درخواست پر حضرت طاہوت کو بادشاہ بنادیا اور ان کے نبی نے اس کا اعلان کر دیا، عمل اور کارگزاری حضرت طاہوت کی تھی اور مشورہ اور رہبری ان کے نبی کی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نبی جس سے مذکورہ بالا درخواست کی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست پر حضرت طاہوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو اپنی روایتی کج روی کے باعث اُس طرح کی اُلٹی باتیں کیں جیسا کہ ان کا مزاج تھا اور پُرانا طریقہ کار تھا۔ ان کی اس طرح کی باتیں ذبح بقرہ کے واقعہ کے سلسلہ میں گزر چکی ہیں۔ حضرت طاہوت کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے نہ کوڑی، اس سے زیادہ تو ہم بادشاہ بننے کے مستحق ہیں اپنی جہالت سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی رائے دینے لگے کہ اس کے بجائے ہم میں سے کوئی پیسہ والا بادشاہ ہونا چاہیے، اور یہ انسان کا عجیب مزاج ہے کہ وہ پیسہ والا کو بڑا آدمی سمجھتا ہے خواہ کیسا ہی بے علم اور نا سمجھ اور بخیل ہو۔

ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاہوت کو منتخب فرمایا ہے تم پر ان کو ترجیح دے دی اور حکومت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں پوری طرح موجود ہے حکومت کے لئے علم ہونا چاہیے جس کے ذریعہ وہ تدبیر امور کر سکے اور دشمنوں سے منٹ سکے اور ساتھ ہی جسمانی قوت بھی ہونی چاہیے علم کی تدبیر اور جسم کی قوت سے ہمت ہوتی ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے اور دشمنوں پر غلبہ پانے کے لئے انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یوں بھی اللہ کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے حکومت اور مملکت عطا فرمائے، تمہیں اعتراض کیا حق ہے اور اللہ کے فیصلہ کے خلاف تم رائے دینے والے کون ہو اُسے معلوم ہے کہ حکومت ملنے پر کوئی کیا کرے اور کیسا ثابت ہوگا۔ وَاللّٰهُ اَوْاسِعٌ عَلِيمٌ ایک نبی کا فرمانا بات ماننے کے لئے اور حضرت طاہوت کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لئے کافی تھا۔ لیکن ان کے نبی نے حضرت طاہوت کی بادشاہت کا ثبوت دینے کے لئے ایک نشانی بھی بیان فرمائی اور وہ یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جو تمہارے لئے باعث اطمینان و سکون ہوگا۔ اس تابوت میں ان چیزوں کا بقیہ ہوگا جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نے چھوڑی تھیں چنانچہ وہ تابوت ان لوگوں کے پاس آ گیا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا جب یہ تابوت ان کے پاس تھا تو دشمنوں سے جنگ کرتے وقت اُس کو سامنے رکھا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ دشمن پر فتوحاتیابی حاصل کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان کا بقیہ کیا تھا جو اس تابوت میں تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات شریف کی دو تختیاں تھیں اور ان تختیوں کا کچھ چورا تھا جو ٹوٹ گئی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گچڑی تھی، اور کچھ مسن بھی تھا جو سلوی کے ساتھ بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا، اس تابوت کا ان کے پاس فرشتوں کا لیکر آنا اور دوبارہ واپس مل جانا اس بات کی صریح دلیل تھی کہ حضرت طاہوت کو قبیۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے، فرشتے یہ تابوت لائے اور حضرت طاہوت کے سامنے رکھ دیا لیکن بنی اسرائیل سے پھر بھی یہ بعید نہ تھا کہ انکار کر بیٹھیں اس لئے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لِّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ (تمہارے لئے اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ

طاوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمائے والا ہے، سو جس نے اس میں سے

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ

پنیا لیا وہ مجھ سے نہیں ہے اور جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو لی،

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ قَالُوا لَا

پھر خود سے انفراد کے علاوہ سب نے اس میں سے پیا لیا پھر جب آگے بڑھے طاوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کہنے لگے کہ

طَاقَةٌ لَّنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلَاقُوا اللَّهَ ۚ كَمْ مِّنْ

آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کتنی ہی کم تعداد

فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ ۚ عَلَبْتَ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِأَذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ وَلَمَّا بَرَرُوا

جہاتیں اللہ کے حکم سے بھاری تعداد والی جہاتوں پر غالب ہو چکی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں

لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى

کے مقابلہ کیلئے نکلے تو عرض کیا کہ اے ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ ۚ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّسَتْ

مقابلہ میں ہماری مدد فرمائی ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے ان کو

اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۚ

ملک دے دیا اور حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو کچھ چاہا علم دے دیا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع فرمانا لوگوں کو بعض کو بعض کے

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ

ذریعہ تو زمین میں فساد ہو جاتا اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے

بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

ہیں اور بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔

طاوت کے لشکر کا عمالقہ پر غالب ہونا اور جالوت کا مقتول ہونا

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طاوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا گیا اور ان کے نبی کی خبر کے مطابق مذکورہ تابوت

فرشتے لے کر آگئے تو اب بنی اسرائیل کے لئے کوئی حجت باقی نہیں رہی، اور جہاد کرنے کے لئے نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت طاووت نے اپنے لشکروں سے فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جتنا فرمائے گا اور یہ اتلا اور امتحان ایک پانی کی نہر کے ذریعہ ہوگا، چونکہ گرمی سخت تھی اور پیاس سے بے تاب ہو رہے تھے اس لئے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نہر فلسطین تھی اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی جس کا پانی پیٹھا تھا، حضرت طاووت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اس میں سے چلو بھر پانی پیئے تک تو بات ٹھیک ہے جس نے چلو بھر پانی پی لیا وہ تم میرا ساتھی ہے میرے آدمیوں میں ہے اور جس نے زیادہ پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے میری جماعت میں اس کا شمار نہیں، چونکہ اکثر افراد نے خوب پانی پی لیا تھا اس لئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ہم تو آج اپنے دشمن جاوٹ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں ہماری بساط نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طاووت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ ستر یا ستی ہزار تھے ان میں سے تھوڑے ہی سے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد تین سو تیرہ لکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک چلو پانی جن لوگوں نے پیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پانی کوان کے لئے کافی فرمایا ان کی پیاسیں اس سے بجھ گئیں اور جن لوگوں نے ڈٹ کے پانی پی لیا تھا وہ وہیں نہر کے کنارے پھیل گئے اور بڑول ہو کر گر پڑے، جو لوگ حضرت طاووت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا مومن کا شیوہ نہیں۔ ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ رہا ہماری جماعت کا کم تعداد ہونا تو اللہ کی مدد کی امید رکھنے والوں کے لئے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے۔ بہت سی کم تعداد جماعتیں بڑی بھاری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو چکی ہیں، عبرت و ثابت قدمی اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت طاووت کا لشکر دشمن سے جہاد کرنے کے لئے جا رہا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک قہیلے میں چند بچہ کر لئے تھے جب دونوں فریق مقابل ہوئے تو جاوٹ نے کہا کہ تم لوگ اپنے میں سے ایک شخص نکالو جو مجھ سے جنگ کرے اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا ملک تمہارا ہو جائے گا۔ اور میں نے قتل کر دیا تو تمہارا ملک میرے ملک میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت طاووت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جاوٹ کے مقابلہ کے لئے روانہ کرنا چاہا اور ان کو ہتھیار پہنا دیے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لئے ہتھیار پہننا منظور نہیں ہے۔ اصل اللہ کی مدد ہے اگر اللہ نے مدد نہ فرمائی تو کوئی ہتھیار کام نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر جاوٹ سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ جاوٹ نے کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جاوٹ نے کہا تو یہ پتھر اور غلیل لے آئے ہو جس سے کہتے کو مارا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے کہتے سے بھی بدتر ہے یہ کہہ کر اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور دریاغ میں گھس گیا۔ اس سے جاوٹ کا کام تمام ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ جاوٹ جو ان کا دشمن تھا اور قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا اس سے اور اس کے لشکروں سے آتنا سامنا ہوا، دونوں فریق صف آرا ہوئے تو حضرت طاووت کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی اور کافروں کے مقابلہ میں فتح یاب ہونے کی دعا کی، جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں جاوٹ اور اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طاووت کے لشکر کو فتح یابی ہوئی اور دشمن نے باوجود کثیر تعداد ہونے کے شکست کھائی، اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ ان کے ہاتھ سے جاوٹ قتل ہوا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمادی جس کا ذکر سورہ ص کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے حضرت

مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملک سے حکومت اور حکمت سے نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں سے سرفراز فرمایا، صاحب روح المعانی ص ۳۷۲ ج ۲ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے جو نبی تھے ان کی وفات کے بعد اور طالوت کی وفات کے بعد ان کی نبوت اور بادشاہت دی۔ جس کا اجمالی طور پر وَعَلَّمْنَاهُ صَمًا نَبَاً میں مذکور فرمایا ہے۔ مذکورہ قصہ جہاد بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ فرماتا تو زمین فساد والی ہو جاتی اور لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے) وہ قوت اور شوکت والوں کی طاقت کو دوسرے لوگوں کے ذریعہ دفع فرماتا رہتا ہے اور ظالمین تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک ہی علاقہ ایک ہی قوم کی قوت و شوکت ہمیشہ رہتی تو وہ ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیتے اور سب کو مقبور و مجبور بنا لیتے، اور ہمیشہ طغیانی سرکشی کرتے رہتے۔

آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کتابیں پڑھی تھیں، نہ ہرانی تاریخیں سنی تھیں۔ اس لئے ان واقعات کا علم ہو جانا اور لوگوں کو بتانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قوله تعالى (وانك لمن المرسلين) حيث تخبر بهلك الايات والقرون الماضية على ما هي عليه من غير مطالعة كتاب ولا اجتماع بأحد يخبر بذلك (ص ۱۷۵ ج ۲)۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول: وانك لمن المرسلين یعنی بادشاہ آپ رسالوں میں سے ہیں کہ آپ ان آیات کی اور اقوام گزشتہ کی صحیح صحیح خبریں دیتے ہیں جبکہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ان چیزوں کی خبریں دے)۔

(پارہ نمبر ۳) تِلْكَ الرُّسُلُ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ

یہ رسول تین ہم نے فضیلت دی ان میں بعض کو بعض پر، ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو درجات کے اعتبار

دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

سے بلند فرمایا، اور ہم نے دینے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزات اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ

اِقْتَتَلُوا الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِن اِخْتَلَفُوا لِيَكُن

آئینوں میں جنگ نہ کرتے جو ان کے بعد آئے ان کے پاس کھلے کھلے معجزات، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا سو ان میں سے بعض دیتے جو ایمان لائے اور بعض

مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اِقْتَتَلُوا وَلَٰكِن اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

وہ تھے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فرقی مراتب

لفظ تلک اسم اشارہ ہے اس کا مشارالیه المومنین ہے۔ یعنی یہ پیغمبر جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا ان کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی کہ بعض کو ایسی منفیت سے متصف فرمایا جو بعض دوسروں میں نہیں تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تفصیل بالشرائع مراد ہے۔ ان میں سے بعض کو مستقل شریعت دی تھی اور بعض کو سابق ہی نبی کی شریعت کا مؤید و مبلغ بنایا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ج ۳ ص ۳۰، پہلا قول کی تائید مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ سے ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض ایسے حضرات تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سب ہی کلم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ نسا میں فرمایا وَنَحْنُ نَكَلِّمُہُمْ اَوَّلًا اَمَّا اُولَٰئِكَ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَلَٰكِن كَانُوا يَكْفُرُوْنَ۔ حضرت آدم علیہ السلام ان حضرات میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے با واسطہ کلام فرمایا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے ہوئے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بھی فرمایا یعنی بعض انبیاء کے درجات دوسرے بعض انبیاء کے مقابلہ میں زیادہ بلند فرمائے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں بَعْضُهُمْ سے مراد عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو وہ خواص عالیہ و عملیہ عطا فرمائے کہ زبان میں ان کو پوری طرح فخر کرنے سے عاجز ہیں، آپ رحمۃ للعالمین ہیں، صاحب الخلق العظیم آپ کی صفیت خاص ہے۔ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا جو پوری طرح محفوظ ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہے والا ہے جو معجزات کے ذریعہ مؤید ہے۔ مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ کے ذریعہ آپ کو رفعت دی گئی اور آپ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں جن کا شمار کرنا بندوں کے بس سے باہر ہے، حضرات علما، کرام نے آپ کے معجزات اور

مناقب اور خصائص پر مستقل کتابیں تالیف کی ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب انصاف الکبریٰ، اور امام بیہقی کی کتاب دلائل البیۃ کا مطالعہ کیا جائے آخر الذکر کتاب سات جلدوں میں ہے جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَكَانُوا بِهَا مُحْسِنِينَ (یعنی جو اہل علیہ السلام) کے ذریعہ ان کی تائید کی، اس کی تفسیر و تشریح سورۃ البقرہ کے رکوع ۱۲ میں گزر چکی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلْنَا مِنَ الْغَنِيِّ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ النَّبَأُ (الآیہ) اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ اور قتل و قتل نہ کرتے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپس میں مختلف ہو گئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی امتیں آپس میں اختلاف کرتی رہیں اور ان میں لڑائیاں ہوتی رہیں حالانکہ ان کے پاس کھلے ہوئے دلائل موجود تھے۔ اگر ان کو سامنے رکھتے تو یہ مختلف ہوتے نہ جنگ کرتے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور انبیاء علیہم السلام کے تتبع بنے اور بہت سے لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان کا آپس میں قتل و قتل نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور فاعل مختار ہے وہ جو چاہے کرے اس پر کسی کا اعتراض ہو نہیں سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ

اے ایمان والو! اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ بیع ہوگی نہ دوستی

وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۵۷﴾

اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہ ظالم کرنے والے ہیں۔

روزِ قیامت آنے سے پہلے اللہ کے لئے خرچ کر لو

اس آیت شریفہ میں مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور لفظ رَزَقْنَاكُمْ میں یہ بتا دیا کہ یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے جس نے مال دیا اس کو پورا پورا حق ہے کہ مال خرچ کرنے کا حکم فرمائے۔ نیک کاموں میں فرائض و اجبات کے مصارف بھی ہیں اور مستحب و نفعی صدقات بھی، اور جس طرح بدنی عبادات (نماز، روزہ) آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح مالی عبادات اس کا سبب ہیں۔

صحیح بخاری ص ۱۹۱ میں آج ۱۷ ص ۱۹۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا تَعْلَمُونَ (دوزخ سے بچو اگرچہ آدھی ہی سمجھو کہ صدقہ کرو) قیامت کا دن بہت سخت ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالحہ ہی کا دس دیں گے۔ اس دن نہ بیع ہوگی، نہ دوستی نہ سفارش، لہذا اس دن نجات پانے اور عذاب سے بچنے کے لئے اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیئے، اعمال صالحہ میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔

یہ جو فرمایا کہ اس دن بیع نہیں ہوگی اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے فدیہ یعنی جان کا بدلہ مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جان کی جان کے بدلہ عذاب تھمتے گئے تیرہ نہیں ہوگی جیسا کہ سورۃ البقرہ کے چہرے میں فرمایا: تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا اور فدیہ کی صورت میں کیونکہ مبادلہ ہوتا ہے اس لئے اسے بیع سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ جو فرمایا لَا خِلَافَ اس میں دوستی کی نفی فرمائی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دنیا کی کوئی دوستی کسی کو کام نہ دے گی یہاں جو جھٹیتیں ہیں اور دوستی کے مظاہرے ہیں

یہ وہاں بالکل نہ رہیں گے بلکہ دوست دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی دوست کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ یہ اہل کفر اور اہل فسق کے بارے میں ہے۔ متقی حضرات کی مختص باقی رہیں گی جیسا کہ سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا: **لَا يَخْلَآءُ بِمُؤْمِنِيهِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ** (کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جو صفت تقویٰ سے متصف تھے **وَلَا يَشْفَاغُهُمْ** مگر شفاعت یعنی سفارش کی نفی فرمادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لئے اُس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ جیسا کہ سورۃ المؤمن میں فرمایا: **بَلِّغُوا الصَّيْغَةَ مِنَ حَبِيبِهِمْ وَلَا تَشْفِيعُ لَطَافُ** (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اہل ایمان کے لئے جو شفاعت ہوگی اس میں اس کی نفی نہیں ہے جس کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کے لئے سفارش ہو سکے گی)۔

آیت کے ختم پر فرمایا: **وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ** (کفر کرنے والے ظالم ہی ہیں) انہوں نے معبود حق سے منہ موڑا اور خالق و مالک سے منحرف ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہیں پکڑتی اونگھ اور نہ نیند، اسی کے لئے جو آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

ہے اور جو زمین میں ہے، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے

أَيْدِيهِمْ ۚ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

پہنچے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کرتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا عمر جو وہ چاہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (۱۵۹)

آسمانوں کی، اور زمین کی اور اسے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے۔

اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان

یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے احادیث شریفہ میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوالمنذر (یہ اُن کی کنیت ہے) کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سی آیت تمہارے پاس ہے جو اعظم ہے (سب سے بڑی عظمت والی ہے) میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ نے پھر وہی سوال فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ وہ آیت اللہ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** ہے، آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابوالمنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ (رواہ مسلم ص ۱۷۲)

بعض احادیث میں اس آیت کو قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار بتایا ہے۔ (الدر المنثور ص ۳۲۳ ج ۱) چونکہ اس آیت شریفہ میں کرسی کا ذکر ہے اس لئے عوام و خواص سب ہی اسے آیت الکرسی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ خود روایات حدیث میں اسے

آیت الکرسی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں۔ ازل تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، صفت الوہیت میں مفرد ہے۔

پھر ارشاد فرمایا اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لفظ حَیُّ عربی زبان میں زندہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات صفات ازلی وابدی ہیں جن کو کبھی بھی زوال نہیں اور قَيُّوْمُ مبالغہ کا صیغہ ہے، قائم خود قائم رہنے والا اور قیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق ہے اور اس نے ان سب کو وجود دیا ہے اور اسی کے اذن و مشیت سے سب کا وجود قائم ہے کائنات کے سب احوال اسی کی مشیت اور قدرت سے متغیر و متبدل ہوتے ہیں اور وہ جس کو جس حال میں چاہے رکھتا ہے۔ صحیح بخاری ص ۱۵۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز تہجد کے لئے بیدار ہوتے تھے تو بارگاہ خداوندی میں جو معرض پیش کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی تھا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْھِنَّ (اے اللہ آپ ہی کے لئے سب حمد ہے، آپ تمام آسمانوں کے اور زمینوں کے اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے قائم رکھنے والے ہیں)۔

پھر فرمایا: لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ (اس کو نہیں پڑتی اُدکھ اور نہ نیند) مہینہ ملکی زندہ کہتے ہیں جس کا ترجمہ اُدکھ سے کیا گیا ہے۔ اور نوم سو جانے کو کہا جاتا ہے جس میں دوش وواس بالکل ہی قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اُدکھ اور نیند دونوں سے برتر اور بالائے مخلوق کو تحکیم دہ کرنے اور آرام پانے کے لئے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو کسی طرح کی کوئی بھی تحکیم نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ نیز نیند اور اُدکھ میں انفعال ہوتا ہے اور تغیر حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ انفعال اور تغیر حال سے پاک ہے۔ لہذا اسے نہ نیند آ سکتی ہے نہ آتی ہے مخلوق کا یہ حال ہے کہ کام کرتے کرتے تھک جائیں تو نیند غالب ہو جاتی ہے، سونا چاہیں تب بھی نیند با لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنے اختیار سے سوتا ہے نہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ لفظ لَا تَاْخُذُہٗ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر نیند غالب نہیں پاسکتی۔ جب ملکی نیند یعنی اُدکھ بھی اسے نہیں پکڑ سکتی تو بڑی نیند کیسے غالب پائے گی۔ نیند مخلوق کی صفت ہے جو خالق کائنات کے حق میں عیب و نقص ہے اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبِيْئُ لَہٗ اَنْ يَنَامَ۔ (رواہ مسلم ص ۹۹ ج ۱) یعنی اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ یہ اس کی ذات کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے۔

پھر فرمایا: اَلَمْ يَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے) سب اسی کے بندے ہیں اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہ فاعل مختار ہے جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمائے۔ پھر فرمایا: مَنْ ذَا الَّذِیْ یَنْقُصُ عُنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ (کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے) اس میں یہ بتایا کہ کسی کی ایسی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، ہاں اس کا یہ کرم اور فضل ہے کہ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے دے اور جس کے لئے اجازت دے اسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ قیامت کا دن جو مخلوق کے لئے بہت ہی کھٹن ہوگا۔ اس وقت لوگ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب سب عاجزی ظاہر کر دیں تو فخر الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لئے سجدہ میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وقار عیش اور وہ بہترین شام کشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر کشف نہ فرمائی تھیں۔ پھر ارشاد ربی ہوگا کہ اے محمد! اٹھاؤ اور مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ سفارش کرو تمہاری سفارش پوری کی جائے گی (اس کے بعد آپ سفارش فرمائیں گے۔ جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے)۔

سورۃ ط میں ارشاد فرمایا: يَوْمَ يُسْأَلُ لَا تُنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمن نے اجازت دی ہو اور جس کے لئے بات کرنا پسند فرمایا ہو) سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ إِلَّا بِمَا لَمْ يَشِئْهُمُ اللَّهُ (اللہ جانتا ہے ان کے اگلے پچھلے احوال کو اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لئے جس کیلئے خدا تعالیٰ راضی ہو، اور وہ سب اللہ کی ہمت سے ڈرتے ہیں) سورۃ نجم میں فرمایا: يَوْمَ يُنْفَخُ مِنَ السَّمَاءِ فِي السُّنُوبِ لَا تَغْنَىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ (اور ہمت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں اجازت دیدیں اور راضی ہو جائیں)۔

پھر فرمایا: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے اور پیچھے ہے) یعنی ان کے امور دنیویہ و اخرویہ کا اس کو پوری طرح علم ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عمل کرنے والوں کے جو اعمال اچھے بُرے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کو بھی جانتا ہے غرض کہ اس کا علم پوری مخلوق کو اور مخلوق کے احوال و اعمال و افعال سب کو پوری طرح محیط ہے۔

پھر فرمایا: لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (اور بندوں کو اللہ کی معلومات میں سے بس اسی قدر علم ہے جتنا اُس نے چاہا) جس کی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ملا ہے۔ ان میں سے کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں ہے اور نہ کسی کا علم ساری معلومات الہیہ تک محیط ہے۔

پھر فرمایا: يُوسِعُ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ (کہ گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمینوں کی) اس میں کرسی کی وسعت بتائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کی کرسی میں آسمان اور زمین سب سما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ، نشست و برخاست سے اور جگہ و مکان سے بالاتر اور منزہ ہے۔ اس طرح کی آیات کو علماء کرام تشابہات میں شمار فرماتے ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ ان کے معنی و مفہوم پر ایمان لائیں کہ اُن کا جو مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے میں اُس پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس بھی نہ کریں، عرش اور کرسی دونوں کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۹ ج ۳ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلہ میں سب ل کر ایسی ہوں گی جیسے جنگل میں کوئی چھوٹی سی گول چیز پڑی ہو، پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے۔ اور کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو۔ یہ روایت انہوں نے بحوالہ ابن جریر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے۔ کرسی کے بارے میں اور بھی چند اقوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔

پھر فرمایا: لَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا (کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت بھاری نہیں ہے) چونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے اس لئے اس کی کوئی بھی مخلوق خواہ آسمان ہو خواہ زمین اس کے علم سے اور اس کی حفاظت سے باہر نہیں۔ مخلوق عاجز ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کی حفاظت سے بھی عاجز ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے وہ اپنی ساری مخلوق کا نگران و نگہبان ہے۔

آخر میں فرمایا: هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے اور عظمت والا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے صفات عالیہ الوہیت، وحدانیت، حیات، علم، ملک، قدرت،

ارادہ جمع فرمادی ہیں، ونسقطت بأنہ سبحانه موجود منفرد فی الوہیتہ، حی واجب الوجود، لذاتہ موجد لغیرہ منہ عن التحیز والحوال میرا عن التفرع والفتور، لامناسبہ بینہ وبين الأنشاء، لا یحل بساحۃ جلالہ ما یرض النفس والأرواح، مالک الملک والملوک ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشدید، العالم وحده بحلی الأشياء وخفیہا وکلیہا وجزئیہا واسع الملک والقدرة لكل ما من شأنہ أن یملک ویقدر علیہ، لا یشق علیہ شاق ولا یثقل شیء لہ، متعال عن کل ما لا یلیق بجنابہ عظیم لا یستطیع طیر الفکر أن یرحوم فی بداء صفات قامت بہ۔ (روح المعانی ص ۱۱۳) (گفتنی یہ آیت ناطق ہے کہ اللہ سبحانہ موجود ہے اپنی الوہیت میں یکتا ہے ہمیشہ سے زندہ جس کا وجود بذاتہ ہے دوسروں کو وجود عطا کرنے والا تمیز اور طول سے مبرا، تغیر و فتور سے پاک اس کے اور امثال کے درمیان کوئی مناسبت نہیں، نفوس و ارواح کے عوارض اس کی جلالت شان کے لائق نہیں، بادشاہوں اور بادشاہی دونوں کا مالک ہے اصول و فروع کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا اس کی بادشاہی اور قدرت ہر اس چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے جس کی شان سے ملوک و مقدر و مبناء کوئی گراں چیز اس پر شاق نہیں اور کوئی چیز اس کے ہاں ثقیل نہیں، ہر اس شی سے عالی ہے جو اس کی جناب عظیم کے مناسب نہیں، فکر و سوچ کے طائر کا اس کی صفات پر گزر کر بھی نہیں ہو سکتا)

فائدہ..... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لئے صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے اور جس نے آیۃ الکرسی لیتے وقت پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس پاس کے چنگھروں کو امن سے رکھے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۹) اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رات کو اپنے بستر پر پہنچ کر آیۃ الکرسی پڑھ لی۔ صبح ہونے تک اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا، اور شیطان قریب نہ آئے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۵) ابن البخاری فی قصۃ امیر الیہ ہریرۃ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے صبح کو سورۃ حم (یعنی سورۃ مؤمن جسے سورۃ غافر بھی کہتے ہیں) اَلْیَہِ الْمُنْبِیُّ تک پڑھی اور اس کے ساتھ آیۃ الکرسی بھی پڑھ لی تو شام ہونے تک ان دونوں کی وجہ سے محفوظ رہے گا اور جس نے ان دونوں کو شام کو پڑھ لیا تو صبح ہونے تک محفوظ رہے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۷) ابن الترمذی

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

نہیں ہے زبردستی دین میں، ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر، سو جو شخص منکر ہو طاغوت کا اور ایمان لائے

بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا اَنْفَصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶۱﴾

اللہ پر تو نے جب تک اُس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

دین میں زبردستی نہیں ہے

لہاب النقول میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ ابوداؤد و نسائی و ابن حبان، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا وہ یہ مذرا مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنادوں گی۔ (العیاض باللہ) جب یہود کا قبیلہ بنو نضیر مدینہ منورہ سے بخلا وطن گیا تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو دین یہودیت پر تھے۔ یہودی

مدینہ منورہ سے جانے لگے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ لآ اِکْھْرَافَہِی الذِّہْنِ نازل فرمائی۔

نیوالباب الفضول میں بحوالہ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ لآ اِکْھْرَافَہِی الذِّہْنِ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جو قبیلہ بنی سالم میں سے تھے اور جن کا نام حسین تھا ان کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ دونوں نصرانیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیا میں ان پر زبردستی نہ کروں (تا کہ وہ دونوں مسلمان ہو جائیں) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

آیت شریفہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی شخص دین اسلام قبول نہیں کرتا تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تو اسلام قبول کر لے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، شاید حکم جہاد کی وجہ سے کسی کو اس کا دم اور وسوسہ ہو کہ زبردستی نہیں ہے تو جہاد کیوں شروع کیا گیا جن لوگوں کو جہاد کی حقیقت معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاد کا قانون یہ ہے کہ جب کافروں کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور یہ دعوت ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے ہے اگر وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزیہ دو، جب وہ جزیہ دینے لگیں گے تو ان کا دارالسلام اور اہل اسلام سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا جس سے آپس میں ملنا جلتا ہوگا۔ اہل کفر اسلام سے قریب ہوں گے اس کے سمجھنے کے مواقع فراہم ہوں گے اللہ کی کتاب ان کے کانوں میں پڑے گی۔ اسلام کی سچائی کے دلائل واضحہ ان کے سامنے آئیں گے اور اہل ایمان کے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ دیکھیں گے تو اقرب ہے کہ کفر سے باز آجائیں اور اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام کے دلائل واضحہ سامنے آنے کے بعد بھی کوئی شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کی حماقت ہے کہ کفر پر جتنی ہی کا اختیار رکھتے ہوئے ہے۔

اسلام کے عہدِ اول سے لے کر آج تک مسلمان ممالک میں کروڑوں کافروں نے زندگی گزاری ہے کسی امیر یا خلیفہ یا بادشاہ نے انہیں اسلام پر مجبور نہیں کیا، اور جن قوموں نے اسلام قبول کیا وہ اہل اللہ کی محنتوں و کوششوں سے اسلام کے آغوش میں آئی ہیں، کسی نے سر پر تلوار رکھ کر یا سینہ پر ہندوق رکھ کر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ میدان جہاد میں عورتوں، بوڑھوں، اپاہجوں اور گرجوں میں رہنے والوں کو قتل نہ کیا جائے، حالانکہ ان لوگوں کو تلوار کے ذریعہ باسانی اسلام میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ تفسیر درمنثور ص ۳۳۰ ج ۱ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اَسْلِمِیْ (یعنی تو اسلام قبول کر لے، عذاب سے بچ جائے گی) اس نے انکار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا اَللّٰھُمَّ اَشْھِدْ (کہا اے اللہ! آپ گواہ ہیں میں نے دعوت دے دی ہے) اس کے بعد انہوں نے یہی آیت لآ اِکْھْرَافَہِی الذِّہْنِ تلاوت کی۔ البتہ اتنی بات ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ کفر خالق و مالک کی سب سے بڑی بغاوت ہے۔ باغی کی سزا تو سب کو معلوم ہی ہے۔ ان باغیوں کی بہت بڑی اور سب سے بڑی دائمی سزا تو ان کو آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی سرکوبی ہوتی رہے۔ اور کفر کا اثر جس قدر بھی کم ہوا چھپا ہے اگر جہاد و قتال نہ ہو تو کافر اہل ایمان پر چڑھ جائیں گے اور اہل ایمان ٹھوڑے رہ جائیں اور ان کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہوا کہ اگر جزیہ بھی دینا منظور نہیں کرتے تو ان سے قتال کیا جائے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کفر جو خداوند تعالیٰ کی بغاوت ہے اس کی سزا میں قتل کر دینا اور بات ہے (اور جو لوگ باغیوں کا قانون جانتے ہیں وہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے) اور سر پر تلوار رکھ کر یہ کہنا کہ اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیں گے یہ دوسری بات ہے اس دوسری بات کو اکراہ کہا جاتا ہے اور جہاد کے مواقع پر اکراہ نہیں کیا جاتا۔ اور

یہ بات بھی ہے کہ ایمان قبول کرنے پر بروہی کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جبر و اکراہ کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام قبول کر بھی لے اور دل سے مسلمان نہ ہو تو نہ تو اس کے حق میں مفیدی الآخرة ہوگا اور نہ جھوٹی زبان سے اسلام قبول کرنے والے سے مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچے گا۔ جیسا کہ منافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں دنیا بھر کی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ چھپ چکا ہے گھر گھر اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے۔ آلات جدیدہ نے دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام کی دعوت پہنچا دی ہے اس کو حق جانتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنے کو عذاب میں دھکیلنے کے خود مہم دار ہیں۔ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، مگر ابھی لوگ سمجھ چکے ہیں، دونوں میں کوئی التباس و اشتباہ نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہیں کرتا اور جانتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، دنیاوی مصلحتوں نے جائیدادوں کے خیال نے، رشتہ داروں کے فکر نے، عہدوں کے چھن جانے کے خوف نے ہدایت قبول کرنے سے روک رکھا ہے اور چند روزہ دنیاوی زندگی کے منافع اور مصالح کی وجہ سے آخرت کے دائمی عذاب کے لئے تیار ہے اور اس طرح اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایہم اللہ تعالیٰ۔

لفظ طاغوت معتل لام واوی ہے جس کا ماضی مضارع طغی یطغی ہے یہ لفظ کسر کی معنی پر دلالت کرتا ہے اہل لغت کا فرمانا ہے کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے اصل کلمہ طغسوت ہے۔ لام کلمہ کو مقدم کر دیا گیا اور عین کلمہ کو مؤخر کر دیا گیا، پھر حرف علت کو الف سے بدل دیا گیا، یہ تو لفظی تحقیق ہوئی معنوی اعتبار سے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اس سے شیطان مراد ہے، مجاہد اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت (یعنی اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی گئی وہ طاغوت ہے) بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے اعناب یعنی بہت مراد ہیں، یہ سب اقوال لکھنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۱۳ ج ۳ الا ولی ان یقال بعمومہ (یعنی اس کا عمومی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے) اور اس کے مفہوم میں وہ سب معانی داخل ہیں جو اوپر بیان ہوئے، درحقیقت شیطان اور اس کی مددگار تمام طاغوتی طاقتیں انسان کو اسلام سے رکیتی ہیں۔ جس کسی نے بھی ان طاقتوں کو نہ گردانا اور ان سے رشتہ توڑا اور ان سب سے منہ موڑا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے بہت مضبوط حلقہ بڑی قوت والا کڑا پکڑ لیا، یہ کڑا ایسا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اس کے دین کو تسلیم کر لیا اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے آیا اس نے سب سے بڑی طاقت کا سہارا لے لیا اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو گیا نہ اس قوت کو شکستگی ہے نہ زوال ہے، آخر میں فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ سب کے اقوال کو مستنا ہے۔ سب کے اعمال کو جانتا ہے، جو صرف زبان سے مسلمان ہوا ہے اس کا بھی علم ہے اور جس نے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھا وہ اس سے بھی باخبر ہے۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاک اور خسران سے محفوظ رہتا ہے اس لئے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی، جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ تھام تھام کر گرنے سے مأمون ہو جائے اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں (اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے) اسی طرح اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں جو مفضی الہی الہلاک ہو، اور خود کوئی اسلام ہی کو چھوڑ دے وہ اور بات ہے، اور مقصود آیت کا اسلام کی خوبی کا واضح وثابت بالدلیل ہونا ہے جس کو اس عنوان خاص سے بیان فرمایا گیا۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ

اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء

الظَّالِمُونَ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

شیاطین ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہ لوگ دوزخ والے ہیں وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٨﴾

اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی ہیں اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں

ولی مددگار کارساز اور دوست کو کہتے ہیں، اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے وہ ایمان والوں کو کفر و شرک کی اندھیریوں سے نکالتا ہے ان کو اسلام کی روشنی میں لاتا ہے ان کو نور پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اندھیروں سے بچاتا ہے اور جن کے لئے ایمان مقدر رہے ان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان عطا فرماتا ہے برخلاف کافروں کے کہ ان کے اولیاء یعنی دوست شیاطین ہیں۔ شیاطین ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیتے اور ان کو کفر کی تاریکیوں ہی میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کفر پر مریں۔ شیاطین خود دوزخ والے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں سب دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اس کے عام معنی مراد لئے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کفر کی تاریکیوں سے اور گناہوں کی تاریکیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نور کو عام لیا جائے تو تمام اعمالِ صالحہ کے نور کو بھی اس کا شمول ہوگا والاوی ان یحمل الظلمات علی المعنی الذی یعم سائر انواعها وبحمل النور ایضا علی ما یعم سائر انواعه، ویجعل فی مقابله کل ظلمة مخرج منها نور مخرج الیہ۔ (ص ۱۳ ج ۳)

صاحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ نور کو مفرد اور ظلمات کو جمع لایا گیا ہے کیونکہ حق ایک ہی ہے جسے نور سے تعبیر فرمایا ہے اور تاریکیاں چونکہ بہت ساری ہیں اور طرح طرح کی ہیں (کیونکہ گمراہی کے راستے بہت سے ہیں) اس لئے اس کے لئے لفظ جمع یعنی ظلمات لایا گیا ہے۔ اہل کفر کا ذکر فرماتے ہوئے جو یُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ فرمایا اس بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے یا تو وہ نور فطری مراد ہے جس پر تمام انسان پیدا کئے گئے (وہو المراد بقوله صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرة الا حدیث) اور نور پینات بھی مراد ہو سکتا ہے کھلے کھلے دلائل کے ذریعہ جو حق واضح ہو چکا ہے وہ سب انور ہے شیاطین اپنے ماننے والوں کو اس سے بچاتے ہیں اور کفر و شرک کے فائدے ان کو سمجھاتے ہیں اور حق قبول کرنے نہیں دیتے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي

کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم پر جھٹ بانی کی اس کے رب کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب

الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا سو بلاشبہ اللہ اتنا ہے سورج کو

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

اور ب سے تو اس کو لے آ بیجھ سے، پس حیرانی میں پڑ گیا وہ شخص جو کفر اختیار کئے ہوئے تھا اور اللہ قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔

ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن شہر بابل کے آس پاس تھا ان کے زمانہ کا بادشاہ نمرود تھا جو اس علاقہ پر حکمران تھا۔ دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا تذکرہ سورۃ الانعام (ع ۸) اور سورۃ مریم (ع ۳۴) میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور پوری قوم کو بتایا کہ تم گمراہی پر ہو تو سب کو برا لگا، نمرود بھی کافر تھا نہ صرف کافر تھا بلکہ داعی کافر تھا اور اپنے آپ کو معبود مانتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو وہ کٹ جتنی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک اور مال دیا تھا اسی لئے اس کے غمخیز میں اس نے ایسی بات کہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل مانگی کہ آپ جس رب کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کے وجود پر کیا دلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یٰ یٰحییٰ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ درحقیقت یہ بہت بڑی دلیل تھی جتنے بھی خدا کی کے دعویدار ہوتے ہیں اور جتنے ان کے ماننے والے ہیں سب کو معلوم ہے کہ زندہ کرنے اور موت دینے کا کام ان میں سے کسی کے بس کا بھی نہیں ہے لامحالہ کوئی ذات ہے جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور جلا نا اور موت دینا اسی کا کام ہے۔ جو خدائی کے دعویدار ہوئے وہ اپنی جان کو تو بچا ہی نہیں سکے وہ کسی دوسرے کو کیا زندہ کرتے، ایسی واضح مولیٰ بات نمرود نے یا تو بے عقل ہونے کی وجہ سے نہ سمجھی یا بطور کٹ جتنی کے یوں ہی بحث جاری رکھنے کیلئے اس نے جواب میں یوں کہہ دیا کہ اَنَا اُحْیِیْ وَ اُمِیْتُ کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کی دلیل کے لئے اس نے یہ کیا کہ دو آدمیوں کو بلا یا جن کے قتل کا حکم ہو چکا تھا ان میں سے ایک کو قتل کروادیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اُس کی جہالت کا جواب تو یہ تھا کہ تو یہ بتا کہ جسے تو نے قتل کیا ہے اس میں جان کس نے ڈالی تھی اور جسے تو نے چھوڑ دیا یہ موت کے بعد زندہ کرنا ہوا یا زندہ کو زندہ چھوڑ دینا ہوا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے عناد اور سفاقت و جہالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات جل مجدہ کے وجود پر اور کائنات میں اس کے تصرفات پر دوسری دلیل دیدی اور فرمایا ۚ یٰ اَیُّهَا الَّذِیْ یُنَادِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو معبود ہونے کا مدعی ہے تو سورج کو بیچشم سے لاکر دکھا دے) میرے رب کے حکم سے روزانہ سورج کو بیچشم کی جانب غروب ہو جاتا ہے تو اسی جانب سے اسے واپس کر دے، یہ سنتے ہی خدائی کا دعویٰ دامنزدہ ہوا اور حیران رہ گیا اور بالکل ہی گونگا بن گیا آگے ایک کلمہ بھی نہ بول سکا۔

پھر فرمایا ۚ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا وہ کسی نبی یا نبی کے نائبین کے سامنے جنت اور دلیل سے نہیں جیت سکتے۔

سورۃ شوریٰ میں فرمایا: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْهُ مَا اسْتَحْيَبَ لَهُ فِخْفِهِمْ دَاخِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا معبود: وہ تسلیم کر لیا گیا) (یعنی اصحاب علم و فہم اس پر ایمان لائے ہیں) اُن لوگوں کی جہت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔
 بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے اُکڑو کھا دے تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے لاتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے لائے لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ایسا مہبوت و متحیر ہو چکا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ اہل حق کے مقابلہ میں اہل باطل و باطل کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔
 بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر لے آ، اس کی وجہ سے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس پوری دنیا کا کوئی خالق و مالک متصرف ضرور ہے اور یہ شخص جو ہر مانتہ سے سوال و جواب کر رہا ہے ضرور اسی ذات پاک کا پیغمبر ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور اس کی یہ دلیل بہت زیادہ وزن دار ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں مشرق سے سورج کو لاتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ مغرب سے لے آ، تو حاضرین میں سے کوئی اس کو نہیں مانے گا اور دوسرے ماننے والے ہیں وہ اسی کی طرف ہو جائیں گے۔ تصور کی سی جو جہوئی سلطنت ہے وہ بھی جاتی رہے گی اس لئے اس نے دم بخود ہو جانا ہی مناسب جانا، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَتَىٰ يَمِينِي هَذِهِ اللَّهُ

یہاں شخص کی طرف سے جو گزرا ایک ہستی پر اور وہ اس حال میں تھی کہ چھتوں پر آگئی و بارشیں گری پڑی تھیں۔ یہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کو کون زندہ و مرے گا اس ہستی کو اسکی

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ

موت کے بعد۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے اس کو سو سال تک مراد رکھا پھر اسے اُٹھا دیا، اس سے سوال فرمایا کہ تو کتنے عرصے تک ٹھہرا رہا۔ اس نے کہا کہ میں

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ

ایک دن یا ایک دن سے کم ٹھہرا ہوں، فرمایا بلکہ تو سو سال تک ٹھہرا رہا ہے، سو تو دیکھ لے اپنے کھانے کو اور پینے کی چیز کو وہ سب زنی گئی نہیں ہے

وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ فَانْظُرْ إِلَىٰ آيَةِ لِّلنَّاسِ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ

اور دیکھ لے اپنے گھم سے کہ، اور تاک کہ تم تجھے نشانی بنا دیں لوگوں کے لئے اور دیکھ بلایوں کی طرف ہم ان کو کیسے جڑ دیتے ہیں پھر ان پر

نَكْسُوهُمُ أَحْمَاءً ۖ فَتَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾

گوشت پہنا دیتے ہیں سو جب اس پر یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مردہ کو زندہ فرمانے کا ایک واقعہ

یہ آیت پہلی آیت پر موقوف ہے اور فقہ پر ہمارے اس طرح سے ہے۔ الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أو هل رأيت كذا لذي مولیٰ قرینہ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت بلخی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت قتادہ اور

حضرت نکر مد و غیر ہم بہت سے حضرات نے فرمایا ہے کہ جس شخصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حضرت عزیر بن نضر خنیثی تھے اور بعض حضرات نے آرمیا بن خلغیا بھی بتایا ہے اور اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن سہا قول زیادہ مشہور ہے، بہر صورت قرآن کریم نے موت کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنے والے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہو، ایک ہستی پر ان کا گزروا جس کی سب آباویں ختم ہو چکی تھیں۔ اور ہستی کے درود یوار بھی منہدم تھے چھتیں گری تھیں پھر پھتوں پر یواریں گری تھیں اس ہستی کا یہ حال دیکھ کر ان کے منہ سے بطور تعجب یہ نکلا کہ اللہ اس ہستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ خدا تعالیٰ شانہ کی قدرت کا انکار کرنا مقصود نہ تھا بلکہ انسان کے مزاج میں جو ایسی چیزوں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اعتبار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے سادہ نکل گئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہواڑے کو بھی ہوا دے سکتا ہے خدا تعالیٰ سے اپنے لئے بیٹے کی دعا کی پھر جب فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو بطور تعجب یوں کہنے لگے زَبْ أَنْتَى یَسْکُونُ لِنِیْ غَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِیْ الْجُبْنَ وَهَؤُلَاءِ آتِیْ غَافِرٌ (کہ اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لڑکا، حالانکہ میں بڑھا ہے کوئی بچہ، میں اور میری بیوی بائجھ ہے) جس نے سوال کیا ہو وہی کیسے قدرت الہیہ کا منکر ہو سکتا ہے لیکن بطور تعجب سوال کر بیٹھے، جس واقعہ کا یہاں ذکر ہے اس میں بھی اس طرح کی بات ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کیسے زندہ فرمائے گا اس ہستی کو (جس میں تعجب بھی تھا اور کیفیت کا سوال بھی) تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے کہنے والے ہی کو موت دے دی اور سو سال تک اسی حال میں رکھا پھر سو سال کے بعد زندہ فرما کر اٹھایا اور سوال فرمایا کہ تم کتنے وقت اسی حالت میں ٹھہرے رہے (جو زندگی کی حالت تھی) تو انہوں نے جواب میں عرض کر دیا کہ میں اس حالت میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چاشت کے وقت ان کو موت آئی تھی اور سو سال گزرنے کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو غروب سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ سورج پرنظر ڈالی تو نظر آیا کہ وہ غروب ہونے والا ہے لہذا انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک دن ایسی حالت میں رہا ہوں اور جب یوں غور کیا کہ ابھی تو سورج چھپا بھی نہیں تو کہنے لگے کہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بیان کرنا صحیح نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم سو سال تک اسی حالت میں رہے ہو سو سال تک وہ مردہ رہے لیکن چونکہ جسم اسی طرح صحیح سالم تر و تازہ باقی رہا۔ جیسا کہ زندگی میں تھا تو ان کو اس سے مزید تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور نمونہ ان کو دکھایا اور فرمایا کہ تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے وہ ذرا بھی گلی سڑی نہیں ہے۔ جس طرح یہ کھانا اپنی حالت پر سو سال باقی رہ گیا اس طرح بغیر روح کے تیرا جسم بھی صحیح سالم تر و تازہ رہا، قال فی الروح (ص ۲۲ ج ۳) کو استشکل نفسوع فانظر علی لبث المائۃ بالقاء وهو یقتضی التغبیر وأجیب بأن المقفوع علیہ لبس لبث المائۃ : بل لبث المائۃ من تغیر فی جسمہ حتی ظنہ زمانا فلبلا ففزع علیہ ما هو اظہر منه وهو عدم تغیر الطعام والشراب وبقاء الحيوان حیا من غیر غداء۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کے سامنے ان کے مردہ ہو گئے کو زندہ کر کے دکھایا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم اپنے گدھے کو دکھو اور بڈیوں پر نظر ڈالو۔ گدھے کی بڈیاں پڑی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم ان کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے وہ بڈیاں ترتیب کے ساتھ جمع ہوئیں پھر ان پر گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بے اختیار بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ باری اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یقین تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ منہ منہ آدمی تھے۔ لیکن یعنی مشاہدہ بھی کر لیا، درمیان میں یہ جو فرمایا کہ وَلَنَجْجَعَنَّكَ آيَةً لِلنَّاسِ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ محذوف پر موقوف ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۲۳ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہاں عبارت مقدر ہے۔ ای و فعلنا ذلک لنجعلک یعنی ہم نے تمہیں مردہ کر

کے زندہ کر دیا تاکہ ہم تمہاری ذات کو لوگوں کے لئے نشانی بنادیں، تمہیں دیکھ کر اور تمہارا واقعہ معلوم کر کے لوگوں کو ہدایت ہوگی اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کرنے میں ہچکچاہٹ کرنے کا موقع نہ رہے گا۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ انظر الی جنار لھ جو حکم تھا وہ جدت دراز تک موت کی حالت میں رہنے کو ظاہر کرنے کے لئے تھا اور انظر الی العظام میں جو حکم ہوا وہ مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لئے تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۱

اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں، فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ عرض کیا یقین ہے لیکن اس

لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ

اجڑ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، فرمایا سو تم لے لو چار پرندے پھر ان کو اپنے سے بلاؤ پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک

اجبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۱

حصہ رکھ دو پھر ان کو بلادو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ عزیز ہے حکیم ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر پرندوں کا زندہ ہونا

اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک سوال اور پھر خداوند قدوس کی طرف سے عینی مشاہدہ کرا کر ان کے سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے موجد تھے حشر و نشر، بعث بعد الموت کے قائل تھے پھر بھی انہوں نے نظروں سے دیکھنے کے لئے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا انہوں نے عرض کیا کہ یقین ضرور ہے پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ علم الیقین سے آگے مجھے عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ لوں تاکہ طبعی طور پر انسان کو جو اطمینان دیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت ابن عباسؓ اور بعض دیگر حضرات سے منقول ہے کہ جب فرشتہ نے ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنالیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا سے مردوں کو زندہ فرمائے گا تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندے لے لو اور پہلے ان کو اپنے پاس رکھو اور مانوس کرو اور ہلاؤ، جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں اور ہل جائیں تو ان چاروں کو زندہ کرنا اور ان کے گوشت اور پروں کو ایک ساتھ ملا دینا اور ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دینا ان کو پکارنا وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے، چنانچہ حسب الحکم انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے زندہ ہو کر اُگی آواز پر دوڑتے ہوئے چلے آئے، پرندے ہونے کے باوجود وہ اُڑ کر نہ آئے بلکہ پیروں سے چل کر آئے کیونکہ نظروں کے سامنے اس کا ظہور بدرجہ اتم ہے۔

آخر میں فرمایا: وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے) اسباب عادیہ وغیر عادیہ سب اُس کے قبضہ

میں ہیں۔ اس کے سب کاموں میں حکمت ہے۔ (من روح المعانی ص ۲۶ تا ص ۳۱ ج ۳)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اس نے آٹھ سو سات باتیں

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

ہر بال میں تیس سو دانے اور اللہ چند و چند کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے۔

فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کا اجر و ثواب

اس آیت شریفہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کی رضا کے لئے جو بھی مال خرچ کیا جائے وہ سب فی سبیل اللہ ہے اور عام طور سے یہ لفظ جہاد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، بہر صورت جہاد میں خرچ کرے یا غیر جہاد میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت بہت ہے اور یہ تو عام قانون ہے کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَابِهَا (جو کوئی شخص ایک نیکی کرے اس کے لئے اس کا دس گنا ہے) ایک نیکی کی دس نیکیاں تو کم سے کم ہے اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ اس سے زیادہ جتنا جس کو بڑھا چڑھا کر عنایت فرمائے وہ مزید انعام و اکرام ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جیسے کوئی دانہ زمین میں گر جائے پھر اس سے ایک درخت نکل آئے اس درخت میں سات بائیس ہوں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں اس طرح سے ایک دانہ کے سات سو دانے بن گئے، اللہ تعالیٰ شانہ ایک درہم یا ایک دینار یا ایک روپیہ یا ایک پیسہ خرچ کرنے پر اس کے عوض ثواب میں سات سو گنا عطا فرماتے ہیں اور سات سو پر بھی کوئی منحصر نہیں ہے اس سے زیادہ بھی عطا فرمادیتے ہیں جس کو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا ہے وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے اور وہ علم والا بھی ہے کسی کی کوئی نیکی اس کے علم سے باہر نہیں اس کی رضا کے لئے جو بھی کوئی بدنی یا مالی عبادت انجام دے گا اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطر نہیں، آخرت میں اس کا ثواب چند در چند پالے گا۔

سنن ابن ماجہ میں ص ۱۹۸ متحدہ صحابہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) خرچ کرنے کے لئے مال بھیج دیا اور خود گھر میں رہا تو اسے ہر درہم کے عوض سات سو درہم (کا ثواب) ملے گا اور جس شخص نے اپنی جان سے شریک ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی خوشنودی کے لئے مال خرچ کیا تو اس کے لئے ہر درہم کے عوض سات لاکھ درہم ہوں گے، یہ فرمایا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر درمثور ص ۳۳۶ میں بحوالہ طبرانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اس کے لئے بہت بڑی خوبی ہے جو فی سبیل اللہ جہاد میں مشغول ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر کی کثرت کرے کیونکہ اُسے ہر گزہ کے عوض ستر ہزار نیکیاں ملیں گی جن میں سے ہر نیکی دس گنی کر کے ملے گی اس کے علاوہ جو اس کے لئے اللہ کے نزدیک ہے وہ مزید ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے آپؐ نے فرمایا وہ بھی اس قدر ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کے شاگرد نے عرض کیا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا ہے انہوں نے فرمایا کہ تو کم سمجھ آدمی ہے۔ یہ سات سو گنا اس وقت ہے جب اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جہاد میں خرچ کرنے کے لئے بھیج دیں اور خود جہاد میں شریک نہ ہوں اور جب خود جہاد میں شریک ہوں اور اس وقت خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں ان کے لئے جو کچھ پوشیدہ رکھا ہے۔ وہاں تک بندوں کے علم کی رسائی نہیں ہے اور بندے

اس کی کیفیت کے جاننے سے عاجز ہیں۔ یہ لوگ حزب اللہ (اللہ کی جماعت) ہیں اور اللہ کی جماعت غالب ہوتی والی ہے۔ حضرت بریدہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و جہاد کا خرچہ یکساں ہے ایک درہم خرچ کرنا سات سو درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ (درمنثور ص ۳۳۷ ج ۱) اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، فضل ہی فضل ہے، عطایا عطا ہے، تجھوے پر بہت ملتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی کرنی لازم ہے، آیت بلا میں بھی لفظ فی سبیل اللہ فرما کر انصاف کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور آئندہ آنے والی آیات میں خرچ کرنے کے آداب بتاتے ہوئے ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور ایذا نہیں پہنچاتے ان کے لئے اجرِ اعلیٰ ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بخلی بات کہہ دینا اور دُور کر دینا ایسے

خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ۝۳۰ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا

صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ غنی ہے صبور۔ اے ایمان والو! امت باطل کرہ اپنے صدقات کو

صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

احسان بتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ایمان نہیں لائے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَضَلُّ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ

اور یوم آخرت پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا چھر ہو جس پر ذرا سی مٹی ہو پھر بھیج گئی اس کو زوردار بارش

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝۳۱

سو کرچھڑا اس کو بالکل ہی صاف، یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریاکاروں کے صدقات کی مثال

ان آیات میں اول تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے اجر و ثواب ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، اور ساتھ ہی دو باتوں پر تنبیہ فرمائی ہے، اول یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پر احسان نہ دھریں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتنا ہے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو جو یہ عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ دے کر ان لوگوں پر احسان دھرتے ہیں جن لوگوں کو کچھ دیا اور خاص کر ان لوگوں پر جو رشتہ دار ہیں یا اپنے شہر کے رہنے والے ہیں ایسے لوگ احسان دھرنے سے اپنا ثواب باطل کر دیتے ہیں جس پر احسان دھرا

جائے اسے احسان کے الفاظ سننے سے یا احسان دھرنے کی طرح برتاؤ کرنے سے تکلیف ہوتی ہی ہے اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو قنارت کی نظیر سے دیکھتے ہیں یا ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے بیگاریں لیتے ہیں۔ اس لئے لفظ فَن (احسان جتانے) کے ساتھ لفظ اَذَى بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے لئے خرچ کریں اور احسان بھی نہ دھریں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائیں تب ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر کسی نے سوال کیا اور اسے نہ دیا اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں جواب دے دیا اور مسائل کی بدتمیزی پر اور تنگ کرنے پر جو قصہ آیا اس سے درگزر کر دیا تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کچھ دیدے پھر احسان دھرے یا کسی طرح سے تکلیف پہنچائے۔ اس کو فرمایا: فَوَلِّ مَعْرُوفٌ وَمَعْفُورَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى ط جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتاتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا ایسا حال ہے جیسے کوئی شخص اوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو ایسے شخص کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی چکنا پتھر ہو اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اوپر سے زبرداری بارش پڑ جائے جو اس ذرا سی مٹی کو بہا کر لے جائے اور پتھر کو بالکل چکنا سپاٹ چھوڑ دے، اول تو پتھر چکنا پتھر اس پر مٹی بھی ذرا سی اور جو بارش برسی تو وہ بھی زبرداری، ظاہر ہے کہ اس حالت میں پتھر صاف ہو کر چکنا نہ رہ جائے گا تو اور کیا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ منافق کے خرچ کرنے کی مثال ہے کیونکہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں شریک ہو کر جو کسی نیک کام میں تھوڑا بہت خرچ کیا تو ایسا ہو جیسے چکنا پتھر پر ذرا سی مٹی آ جائے اور چونکہ اس خرچ کا اسے کوئی ثواب نہ ملے گا اس لئے یہ خرچ کرنا اس کے حق میں بالکل ہی بے فائدہ ہے جیسا کہ اس ذرا سی مٹی پر خوب تیز بارش برس جائے اور اسے دھو ڈالے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر ذرا بھی قادر نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کمایا اور خرچ کیا حالت کفر میں تھا اور دکھاوے کے لئے تھا اس کا ثواب انہیں ذرا نہ ملے گا، آخرت میں ان کا کمنا بھی ضائع ہے اور خرچ کرنا بھی، اور جب ایمان نہیں اور اخلاص نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جنت کا راستہ بھی نہ دکھائے گا۔ اوپر منافق ریاکار کا ذکر ہے جو مومن مخلص کے مقابلہ میں آیا ہے۔

اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور ریاکاری سے کوئی ایسا کام کرے جو فی نفسہ نیک ہو، خواہ مالی عبادت ہو یا جانی عبادت، ریاکاری کی وجہ سے وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا بلکہ ریاکاری اس کے لئے وبال ہوگی اور آخرت میں مستحق عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو بظاہر شہید ہو گیا تھا لیکن اُس کی نیت یہ تھی کہ ببادری میں اس کا نام ہو، اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ علم حاصل کرنے سے اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو عالم کہا جائے اور قرآن پڑھنے سے اُس کی نیت یہ تھی کہ اُس کو قاری کہا جائے۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال دیا تھا وہ اللہ پاک کے حضور میں کہے گا کہ جو بھی کوئی خرچ کرنے کی سبیل مجھے ملی جس میں خرچ کرنا آپ کے نزدیک محبوب تھا اس میں میں نے آئے۔ کے لئے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے یہ اس لئے کیا کہ تجھے یہ کہا جائے۔ تینوں آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری جو خواہش تھی وہ پوری ہو چکی اور جو تم چاہتے تھے وہ کہا جا چکا لہذا ان تینوں کو منہ کے بل گھٹیت کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن کے ذریعہ سب سے پہلے دوزخ کو دھکا دیا جائے گا یہ تین آدمی ہوں گے۔ (الترغیب والترہیب ص ۶۳ ج ۱)

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھ کر ریاکاری کی اُس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ دے کر ریاکاری کی اُس نے

شرک کیا۔ (مکھڑھ ۴۵۵ ص ۳)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ

اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور نفسوں کو پختہ کرنے کے لئے ایسی مثال ہے

جَنَّةٍ يَّرْبُوهَا أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ

جیسے ایک باغ ہو کسی نیلہ پر جس کو پہنچ جائے زوردار بارش پھر وہ دوگنا پھل لایا ہو، پس اگر زوردار بارش نہ پہنچی تو بلکی بوندا پاندی بھی اسے کافی ہے

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۴۵﴾

اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔

اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والوں کی مثال

اس آیت شریفہ میں مؤمنین صالحین مخلصین کے مال خرچ کرنے کی ایک مثال بتائی ہے اور اس مثال میں ان کے ثواب کی کثرت اور عند اللہ مقبولیت ظاہر فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں ان کی یہ بھی نیت ہے کہ ان کے نفس اس نیکی کرنے میں پختہ ہو جائیں تاکہ نفس خرچ کرنے کے خوگر رہیں اور کجی کو پاس نہ آنے دیں تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثواب کے اعتبار سے ایسی مثال ہے جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغیچہ ہو (نیلوں کی آب و ہوا بغوں کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے) پھر اوپر سے زوردار بارش بھی ہو جائے تو زمین کو اور زیادہ قوت و طاقت پہنچ جائے جس کی وجہ سے دو گنے پھل آجائیں چونکہ یہ باغیچہ اونچے ٹیلے پر ہے اس لئے زوردار بارش نہ ہو تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جس طرح اس باغیچہ میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آئیں گے اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جو مال خرچ کریں گے اسی طرح ان کے خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔

آخر میں فرمایا تو اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یعنی جو بھی کوئی کسی طرح کا عمل کرتا ہے اچھا ہو یا بُرا، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے ہر عمل کا بدلہ اللہ کے یہاں سے ملے گا یا کار کا کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور غلط کو بھی، اپنے عمل کی ہر ایک کو گمرانی کا لازم ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اس تشبیہ میں جو دو طرح کی بارش فرض کی گئی ہے اس سے مقصود تفاوت مراتب اخلاص کا بیان کرنا ہے کہ چونکہ یہ اتفاق ایمان کے ساتھ مقرون ہے مَن و اذی و ربا اس میں مفتقد ہے اخلاص اس میں موجود ہے تو ضرور ہی مقبول ہو کر موجب تضاعف اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ خواہ اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہو یا اوسط یا ادنیٰ درجہ کا ہو نفس قبول و تضاعف کے لئے ہر حال میں کافی ہے گو تفاوت مراتب اخلاص سے مراتب قبول و تضاعف میں بھی تفاوت ہو جائے گا۔

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اس کے نیچے جاری ہوں نہریں

لَهُ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتُهُ ضِعْفًا مِثْلًا صَابَهَا اِعْصَارٌ

اس میں اس کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی ضعیف آلہ اولاد ہو پھر پہنچ گئی اس کو سخت تیز آمدنی

فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾

جس میں آگ ہو، سو وہ باغ جل جائے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لئے آیات تاکہ تم فکر کرو۔

عبادات اور طاعات کو باطل کر دینے والوں کی مثال

اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں لیکن ان کو ریا کاری یا منہ وازی کی وجہ سے یا کسی ایسے عمل کے کرنے سے جو جھوٹا اعمال کا سبب ہو بر باد کر دیتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا باغ جو جس میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت ہوں اور ان کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں وہ خود بوڑھا ہو گیا اور اس کے اہل واولاد ضعیف ہوں۔ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اولاد بھی کسی قابل نہیں، گزارہ کار راستہ صرف یہی باغ ہے اپنا خرچہ بھی اسی سے ہے اور بال بچوں کا سہارا بھی یہی باغ ہے۔ ایسی حالت میں ایک تیز آمدنی آئی اس آمدنی میں آگ تھی اُس آگ نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، عین حاجت کے وقت جبکہ اس باغ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کچھ بھی نہ بچا سارا ہی جل کر راکھ ہو گیا، اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھ لیں کہ جو اعمال صالحہ انجام دیئے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا ثواب ملے۔ وہاں حاجتیں پوری ہوں اور عذاب سے حفاظت ہو لیکن اخلاص نہ ہونے کے باعث جب بہت بڑی اور سب سے بڑی حاجت کا وقت آیا تو جو اعمال کئے تھے انہوں نے کچھ بھی کام نہ دیا کیونکہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لئے اعمال کئے تھے جو ظاہر تک تھے لیکن ریا کاری نے ان کی نیکی ختم کر دی تھی نماز پڑھی دکھاوے کے لئے، حج کیا نام و نمود کے لئے، صدقہ دیا شہرت کے لئے، جہاد کیا بھادری ظاہر کرنے کے لئے، صدقہ دیا شہرت کے لئے اور شہرت کے خیال سے نہ تھا تو جن کو دیا تھا ان پر احسان دھر کر اور تکلیف پہنچا کر کارت کر دیا آخرت میں پیشی ہے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے اور اعمال کا ثواب مل نہیں رہا ایسے وقت میں جو بد حال ہوگی اس کا کچھ اندازہ مذکور بالا باغ والے آدمی کی حیرت اور پریشانی سے کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فکر مند بنانے کے لئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَنْ طَلَبَتْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

اے ایمان والو! خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لئے زمین میں سے

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْبِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

اور مت ارادہ کرو رڈی چیز کہ اس میں سے خرچ کرو اور تم خود اس کے لئے والے نہیں ہو مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۳۷﴾

کہ بلاشبہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔

اللہ کی رضا کے لئے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم

گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ثواب ذکر فرمایا ہے اور خرچ کرنے کے آداب بتائے ہیں اس آیت میں اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے طیب عمدہ حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، حرام کمانا تو حرام ہے جو حلال مال ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اسباب النزول ص ۸۲ میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جب فصل پر کھجوروں کے پھل کاٹتے تھے تو کھجوروں کے خوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رتی پر لا کر ٹانگ دیتے تھے جس میں سے فقرا، مجاہدین کھا لیتے تھے ان میں سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: **لَا تَسْمُمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنْفَقُونَ** (تم تم رڈی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو)۔

لباب القول میں بحوالہ حاکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا فرمانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک صاع صدقہ میں دیا جائے اس پر ایک شخص رڈی کھجوریں لے آیا لہذا آیت کریمہ **تَسَاءَلْتُمْ مِنَ الَّذِينَ أُخْذُوا** **الْفَقْرَ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** نازل ہوئی۔ یہ جو فرمایا **لَا تَسْمُمُوا الْخَبِيثَ** اس میں تعبیر فرمائی کہ تم اللہ کی راہ میں کھلیا مال خرچ کرنے کو تیار ہو لیکن ویسا ہی کھلیا مال تمہیں کوئی دے تو تم خود اسے لینے کو تیار نہ ہو گے۔ تمہارا کسی پر قرضہ سے قرضہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں تمہیں کوئی خراب کھجوریں یا دوسرا کوئی کھلیا مال دینے لگے تو تم اسے قبول نہ کرو گے ہاں یہ اور بات ہے کہ موقع دیکھ کر کھجوریں بیچ لو اور یہ سمجھ کر کھلو کہ اس آدمی سے عمدہ مال کبھی بھی نہیں ملے گا چلو جو ہاتھ آتا ہے یہی سہی، یہ مساحت والی بات دوسری ہے رضا اور رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ تم رڈی چیز قبول نہیں کر سکتے۔

عمومی طور پر مال طیب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: **وَمِمَّا اخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** (کہ ہم نے زمین سے جو کچھ تمہارا لئے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو) حضرات فقہاء کرام نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے اور احادیث شریفہ سے بھی پیداوار کی زکوٰۃ ثابت ہے فقہاء کی اصطلاح میں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ زمین سے جو بھی کچھ پیدا ہو (غلہ ہو یا سبزیاں، ترکاریاں ہوں یا پھل) سب کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ البتہ گھاس اور لکڑی ان کے نزدیک اس سے مستثنیٰ ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو زمین ایسے پانی سے سیراب کی جائے جس کی قیمت ادا کرنا نہ پڑے مثلاً بارش کے پانی سے سیراب کی جائے یا باندی یا دریا کے کنارے پر تراکی میں کوئی چیز پانی دے بغیر ہونے سے پیدا ہو جائے تو اس کی کل پیداوار سے دسواں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا فرض ہے اور یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے مثلاً دس کلوا پیداوار میں سے ایک کلو دے اور اسی طرح باغ میں جو پھل پیدا ہوں ان کا بھی دسواں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے۔ اور اگر پانی کی قیمت دے کر زمین کو سیراب کیا گیا ہے تو ایسی زمین کی پیداوار پر نصف العشر یعنی دسویں کا آدھا زکوٰۃ میں دینا فرض ہوتا ہے جس کو بیسواں حصہ کہا جاتا ہے یعنی دس کلو پیداوار میں سے آدھا کلو زکوٰۃ میں دینے۔

مسئلہ..... دسواں یا بیسواں حصہ جو زکوٰۃ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے یعنی جس قدر بھی پیداوار ہو اس کا دسواں یا بیسواں حسب تفصیل بالا ادا کرے۔

مسئلہ..... کھیتی پر جو مال خرچ ہوا مثلاً بیج والا، مزدوروں نے زمین کھودوائی، بیل خریدے، ٹریکٹر چلویا، کام کرنے والوں کو مزدوری

دی، یہ سب اخراجات منہا نہیں ہوں گے جو کچھ بھی پیداوار ہو اس کی زکوٰۃ کا دسواں یا بیسواں حصہ (حسب تفصیل بالا) زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔

فائدہ..... زمینوں کے عشری اور خراجی ہونے میں کچھ تفصیل ہے۔ مختصراً بتا سکتے ہیں کہ جو کوئی علاقہ کافروں کے قبضہ میں تھا پھر مسلمانوں نے حملہ کر دیا وہ علاقہ اُن سے چھین لیا اور امیر المؤمنین نے اس علاقہ کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی تو یہ زمین عشری ہے اسی طرح سے اگر کسی شہر کے رہنے والے مسلمان ہو جائیں تو ان کی زمین بھی عشری ہو جائے گی۔

آیت کے ختم پر فرمایا: **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ** (کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے مستحق حمد ہے) اُسے تمہارے صدقات کی حاجت نہیں جو کچھ خرچ کرتے ہو آپس میں خود ہی مشفق ہوتے ہو اس نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے عطا فرمانے پر وہ مستحق حمد ہے۔ مستحق شکر ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حمید بمعنی حامد بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عمدہ چیز قبول فرماتا ہے یعنی خرچ کرنے والے کو ثواب دیتا ہے اور یہ قبول کرنا اور ثواب دینا اس کی طرف سے بندوں کی تعریف ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ

شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگدستی سے، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحش کاموں کا، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا،

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

اور اللہ وسعت والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اُسے خوب زیادہ خیر عطا

كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

کی گئی، اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے

اس آیت شریفہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان کے بہکانے اور ڈرانے میں نہ آئیں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہارے دل میں دوسوے ڈالے گا۔ اور یوں کہے گا کہ صدقہ دو گے تو مال تم ہو جائے گا۔ تنگدستی آ جائے گی اپنی کل کی ضرورت کے لئے مال بچا کر رکھو، بچوں کے کام آئے گا، اگر خرچ کرنے ہی لگو گے تو پھر وہ گھٹیا مال خرچ کرنے کی ترغیب دے گا وہ تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ بخل پر اُٹھاتا ہے اور اس کے علاوہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم کرتا ہے وہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، تم اس کے کہنے میں نہ آؤ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو، اس نے تم سے جو مغفرت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے اس کے اُمیدوار رہو اور یقین جانو کہ وہ اپنے سب وعدے پورے فرمائے گا، اپنے خالق و مالک کے وعدوں کو بھول جانا اور دشمن شیطان کی باتوں میں آ جانا سمجھ داری کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارا سادو گے تو بہت ملے گا آخرت میں تو اجر و ثواب ہے ہی دنیا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے بڑے منافع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی بندہ کا مال کم نہ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کسی بندہ پر بھی ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کر لے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا فرمائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لئے ضرور تنگدستی کا دروازہ

کھل جائے گا۔ (رواہ الترمذی کما فی مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۴۱)

زکوٰۃ اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہی ہے اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرو اور اپنے مریضوں کے علاج کے لئے صدقہ دیا کرو (کیونکہ یہ بہت بڑا علاج ہے) اور منصبیت کی موجوں کا مقابلہ عوام سے اور تفرغ و زاری سے کرو۔ (رواہ ابوداؤد فی المرسلین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اُس کے عوض اور دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ! روکے والے کا مال تلف کرو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۶۳ جلد ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم تو (مخلوق پر) خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (صحیح بخاری)

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرتی رہو اور رکنِ کرمت رکھو نہ اللہ تعالیٰ بھی گمن کردے گا اور بند کر کے نہ رکھو نہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی داد و بخشش بند فرماوے گا جو بھی تھوڑا بہت ہو خرچ کرتی رہو۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۳ ج ۱)

شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں نفس بھی چنگا پاتا ہے کہ خرچ ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا اور ایسے ہی وقت میں صدقہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے جبکہ نفس کجی کی طرف جاتا ہو۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کونسا صدقہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا صدقہ کہ صدقہ کرتے وقت تندرست ہو۔ (مرض الموت میں نہ ہو) خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو۔ تنگدستی سے ڈرتا ہو اور پیسہ پاس رکھنے کی آرزو رکھتا ہو یہ صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور خرچ کرنے میں تو میرے لگا یہاں تک کہ جب موت آجائے اور جان حلق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا (اب فلاں کو کیا دلوار ہا ہے) اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۱ ج ۱)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی وجہ سے مال کا شر چلا گیا (یعنی مال کی وجہ سے جس کسی شر کا اندیشہ تھا اس سے حفاظت ہو گئی)۔ (الترغیب والترہیب ص ۱۵۹ ج ۱)

شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہی نہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی مشکلات سامنے لا کر پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور بندوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل پر شیطان کی پہنچ بھی ہوتی ہے اور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے۔ شیطان (تنگدستی وغیرہ سامنے لا کر) ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتہ خیر کے واقع ہونے کی امیدیں دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ سو تم میں سے جو شخص بھی اسے محسوس کرے تو جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کی حمد کرے اور جو شخص دوسری بات (یعنی شیطان کی سمجھائی ہوئی چیز) محسوس کرے وہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ بات بیان فرما کر آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تلاوت فرمائی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۸ ج ۱)

آیت کے ختم پر فرمایا: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت، وسیع فضل، وسیع علم والا ہے۔ سب کے صدقات کو اور نیتوں کو جانتا

ہے۔ وہ خوب زیادہ دے گا پھر فرمایا یٰ اٰیَّتِی الْجَحْمَۃُ مَنْ شِئْنَا کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے لفظ حکمت مضبوط چیز کے معنی میں آتا ہے، علم نقل جس میں بھی اقبال ہو وہ سب حکمت ہے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہ وارد ہوا ہے۔ روح المعانی ص ۴۱ ج ۳ میں تفسیر البحر المحیط سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرات علماء کرام کے اکتساقول ہیں اور تقریباً سب کا مرجع ایک ہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے فقہ فی القرآن مراد ہے، حضرت قتادہ وغیرہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا اور اس میں فکر کرنا یہ حکمت عملی ہے، حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قول و عمل کی درستگی حکمت ہے اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ قرآن و علم و فقہ یہ سب حکمت ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حکمت سے وہ علم مراد ہے جس کا نفع بہت بڑا اور دائرہ فائدہ خوب زیادہ ہو، حضرت عطاء نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا نام حکمت ہے۔ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ حکمت ایک نور ہے جس کے ذریعہ وسوساں اور الہام صحیح میں فرق ہوتا ہو۔ جو بھی معنی لیا جائے ہر ایک مناسب معلوم ہوتا ہے، بلکہ سب کا مرجع تقریباً ایک ہی ہے، علم حکم اور علم نافع اور عمل صحیح اور قول صحیح اجمالی طور پر یہی معنی مراد لئے گئے جائیں تو آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جسے حکمت عطا کی گئی اُسے بہت زیادہ غیر عطا کر دی گئی، کیونکہ حکمت اس کے لئے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہونے کا ذریعہ بن گئی جس کے اقوال و اعمال ٹھیک ہوں، علم حکم کے مطابق ہوں۔ صحیح بخاری ص ۱۷۱ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک کے قابل صرف دو ہی آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کے کاموں میں خوب زیادہ خرچ کرنے پر مسلط فرمادیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت کے ختم پر فرمایا تو مَا يَذْكُرُ الْاَوَّلُوْنَ الْاٰلِثَّابِطِ کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اب ہم سے اتباع و طاعت کی تارکیوں سے دور ہیں۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ غور و فکر ان کے لئے ذریعہ معظمت و نصیحت بنتا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَنُفِخْکُمْ فِیْ خُلُقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ (الآیۃ)۔

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ ثَفَقَةٍ اَوْ نَذْرَتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ

جو کچھ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانگتے ہو سو بلاشبہ اللہ اس کو ظلم کرنے والوں کے لئے

مِّنْ اَنْصَارٍ

کوئی بھی مددگار نہیں۔

جو کچھ خرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ریاء اور سن و اُذی سے بچنے کی تاکید اور مال طیب خرچ کرنے کا حکم فرمانے اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کرنے اور خدا کی وعدوں کے مطابق اعمال کے ثواب کی امید رکھنے کا حکم دینے کے بعد اب اجمالی طور پر یہ فرمایا ہے تم جو بھی کوئی خرچ کرے یا زیادہ دیکھا کر یا پوشیدہ طور پر خرچ کرو گے یا کوئی نذر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے وہ نیت اور عمل سب کو جانتا ہے اسی کے مطابق وہ جزا دے گا۔ یہ ایک اعتبار ہے گزشتہ مضامین کی تاکید ہے، نفقہ کے ساتھ نذر کا ذکر بھی فرمایا ہے کوئی شخص اگر نذر مان لے بشرطیکہ گناہ کی نذر نہ ہو تو وہ لازم ہو جاتا ہے نذر مطلق بھی ہوتی ہے اور معلق بھی، مطلق یہ کہ یوں زبان سے کہے کہ اللہ کے لئے ایک روزہ

رکھوں گا یا دو رکعت نماز پڑھوں گا یا نفل صدقہ دوں گا اور نذر معلق یہ ہے کہ یوں کہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو اسے نفل پڑھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا سو روپے صدقہ کروں گا۔ دونوں طرح کی نذر کرنے سے نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

سورہ حج میں ارشاد ہے: **وَلْيُقِیْمُوا نَذْرَهُمْ** (کہ اپنی نذر کو پورا کریں)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ چونکہ کسی مرض یا خوف یا کسی مصیبت کے ڈور کرنے کے لئے نذر مانتے ہیں اور وہ مال خرچ کرنے کی نذر ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں نفقہ کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ نذر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بخل سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹۰ ج ۲)

نذر ماننا مناسب تو نہیں جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا لیکن اگر کوئی شخص نذر مان لے تو اسے پورا کرے۔ البتہ اگر گناہ کی نذر مانی ہو تو اس کو پورا نہ کرے لیکن اس کا کفارہ ادا کرے جو قسم کا کفارہ ہے وہی نذر کی خلاف ورزی کا بھی کفارہ ہے قسم کا کفارہ سورہ مائدہ میں ساتویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے وہاں اس کی تفصیل دیکھ لی جائے۔

مسئلہ..... کسی بھی گناہ کی نذر ماننا حرام ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو شخص مصیبت کی نذر مان لے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹۱ ج ۲) یعنی گناہ کی نذر ماننے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے گناہ کرنا ہی ہے بلکہ اپنی نذر کی خلاف ورزی کرے اور کفارہ دیدے۔ (کشافی روایہ ابی داؤد والترمذی والنسائی مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹۸)

و جب نذر سے متعلق فقہاء نے چند مسائل لکھے ہیں ان کے لئے سب فقہ کی مراجعت کی جائے۔ پھر فرمایا: **وَمَا لِسُلْطَانٍ مِنْ اَنْصَابٍ** (کہ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں) ہر مصیبت ظلم ہے، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اپنے درجہ کے اعتبار سے ظلم ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرنے کا سبب بنتے ہیں لیکن ہر گناہ، گناہ کرنے والے کی جان پر تو بہر حال ظلم ہے ہی اور سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے۔

اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ؕ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لئے،

وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۵

اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

صدقات کو ظاہر کر کے یا پوشیدہ طریقہ پر دینا

اس آیت شریفہ میں صدقات دینے کے بارے میں ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی ہے اور وہ صدقات ظاہر کر کے دینے یا چھپا کر دینے کے متعلق ہے۔ اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا رکامی جس کا نام ہے وہ خواہ مخواہ چھپائی نہیں پھرتی وہ تو نیت و ارادہ کا نام ہے، جو کوئی شخص نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے یا صدقہ نافلہ دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میرا نام ہو، میری شہرت ہو تو یہ

ریا کاری ہوگی اور گناہ ہوگا جس سے اعمال اکارت ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جانی و مالی عبادت کرے چاہے لوگوں کے سامنے ہی ہو اور اس سے نام و نمود و شہرت مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تو اس نیت کا مستقل ثواب ملے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی داخل ہوا اس نے مجھے دیکھ لیا اس کے آنے سے مجھے یہ بھلا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ابو ہریرہ! تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اس میں تیرے لئے دو اجر ہیں، پوشیدہ عمل کرنے کا اجر بھی اور ظاہر عمل کرنے کا اجر بھی۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ بیان کیا کہ: "مجھے یہ بھلا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا"۔ اس کے بیان کرنے میں یا تو ان کا یہ مطلب تھا کہ میرے نفس میں ریا کاری کا موسم آ گیا کہ مجھے ایک آدمی نے تنہائی میں نماز پڑھتے دیکھ لیا یا یہ مطلب تھا کہ نفس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ میرا عمل دیکھ کر خود بھی عمل کر لے گا۔ بہر حال جو بھی صورت ہو، انحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو ہرے اجر کی خوشخبری دی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ریا لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو اندر کے اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ میرے معتقد ہوں اور مجھے اچھا کہیں اور عبادت کی وجہ سے میری تعریف ہو۔ اس تمہید کے بعد آیت بالا کی تفسیر ذہن نشین کر لینی چاہئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، جب نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہ ادا کی گئی ریا کاری نہ رہی اور اس میں اس فائدہ کی امید ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی پھر فرمایا اور اگر تم صدقات کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لئے ظاہر کر کے دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر کر کے دینے کو اچھی بات بتایا اور چھپا کر دینے کو زیادہ بہتر بتایا، کیونکہ چھپا کر دینے میں احتمال ریا کا ختم ہو جاتا ہے اور نفس کے پھولنے کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے وہ تنہائی میں لینے سے شرماتا نہیں اور اپنی حققت بھی محسوس نہیں کرتا۔ الفاظ آیت کے عموم سے معلوم ہو رہا ہے کہ چھپا کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بعض حالات کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے خرچ کرنا زیادہ باعث فضیلت ہو جائے وہ دوسری بات ہے۔ مثلاً کسی جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا رواج نہیں ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے فریضہ زکوٰۃ زندہ کرنے اور اس کا رواج ڈالنے کے لئے لوگوں کے سامنے دے یا کوئی ایسا شخص ہو جس کی اقتداء میں لوگوں کو خرچ کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے دینے اور خرچ کرنے میں ہتھپا کر دینے سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ اصل چیز اخلاص نیت ہے اور نفس پر قابو پانا چونکہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے اس لئے چھپا کر خرچ کرنے کو زیادہ بہتر اور افضل بتایا ہے، بہت سے لوگ دیتے تو تنہائی میں ہیں لیکن اخبارات کے ذریعہ شہرت کرتے ہیں اور مساجد و مدارس کی روئیدادوں میں اپنا نام لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب و آداب کے ساتھ اپنا نام چھپنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تنہائی میں دینے کا کیا فائدہ ہوا جبکہ دل میں ریا کاری کی موجیں اٹھ رہی ہیں۔ عمل ظاہر میں کرے یا پوشیدہ کرے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور عمل کی جو خوبی ظاہر میں ہو وہ پوشیدہ حالت میں ہو تو یہ دلیل اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہے تب اچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۵۵)

صاحب روح المعانی (ص ۳۴، ۳۵) لکھتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ کرنے کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں پھر

مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کسی فقیر کو چپکے سے دے دیا جائے یا ایسا شخص صدقہ کر دے جو تنگ دست ہوتے ہوئے محنت اور کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری ص ۹۱ ج ۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان سات آدمیوں میں ایک وہ شخص ہے جس نے داکین ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو بھی کچھ اچھا مال تم خرچ کرتے ہو، تو وہ تمہاری

فَلَا تَنْفُسُكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّا

جانوں کے لئے ہے، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لئے، اور جو کچھ بھی خرچ کر دو گے اچھا مال وہ پورا پورا تمہیں

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿۱۷۰﴾

دے دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

جو کچھ بھی اچھا مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت و کوشش فرماتے تھے اور اہل کفر و حق کی دعوت دیتے تھے۔ وہ لوگ جب قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کا طبعی طور پر رنج ہوتا تھا، آپ کی تسلی کے لئے آیات نازل ہوتی تھیں، ایسی آیات قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہیں انہی میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ آپ کا کام راہ دکھانا ہے۔ صحیح بات بتانا ہے حق کا قبول کرانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، آپ کو تمکین ہونے کی ضرورت نہیں۔ صاحب روح المعانی (ص ۴۵ ج ۳) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کا سبب نزول یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم صرف اہل اسلام پر خرچ کریں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ نیز حضرت ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ انصار کی رشتہ داریاں تھیں جن میں بعض لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضرات ان کو صدقہ دینے سے بچتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سبب نزول کو سامنے رکھنے کے اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تاکہ صدقہ روک کر لوگوں کو اسلام پر لانے کی صورت پیدا کی جائے صدقات نافلہ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دینے میں بھی ثواب ہے۔ اسلام قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔

پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسُكُمْ صاحب روح المعانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو مال بھی نیک کاموں میں خرچ کر دے اس کا نفع تم ہی کو ہوگا۔ لہذا تم اور اذی اور ریاکاری سے اسے ضائع نہ کرو یا یہ مطلب ہے کہ فقرا کو دے دیا کرو، خواہ وہ کافر ہی ہوں تمہیں ثواب ملنے سے مطلب ہے۔

پھر فرمایا: وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْنَعَادَ وَجْهِ اللَّهِ کہ تم تو صرف اللہ کی رضا ہی کے لئے خرچ کرتے ہو، لہذا ان آداب کی رعایت کرو جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور ان اعمال سے بچو جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو اور جن سے صدقات باطل ہو جاتے ہوں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نفی نبی کے معنی میں ہے یعنی تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لئے۔

پھر فرمایا: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفِّ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ یعنی جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ذرا سی بھی کمی نہ ہوگی اس سے پچھلے جملہ کی تاکید ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے خرچ کرنے کے بعد مزید مال عطا فرمائے گا۔ بحکم حدیث اللہم اعط منفقاً خلفاً یہ معنی لینا بھی بعید نہیں ہے۔ (من روح المعانی ص ۴۶ ج ۳)

مسئلہ: کافر کو نفی صدقات دینا جائز ہے اس میں بھی ثواب ہے۔ الہت کافر کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

صدقات فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ سوال سے نیچے

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ النَّفْلِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا

کے سبب انجان آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں پہچان لے گا ان کی نشانی سے، وہ لگ پٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے اور جو بھی

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

کچھ تم خرچ کر، گے، اچھا مال سوا اللہ اس کا جاننے والا ہے۔

فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم

اس آیت شریفہ میں ان فقراء پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی جو دینی کاموں میں مشغول ہوں ان کی دینی مشغولیت انہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتی اور کسب مال کے مواقع ان کی مشغولیت کی وجہ سے میسر نہیں ہیں۔

صاحب روح المعانی (ص ۴۶ ج ۳) میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان سے حضرات اصحاب صفہؓ مراد ہیں پھر لکھا ہے کہ یہ حضرات تین سو کے لگ بھگ تھے ان کی تعداد میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی تھی یہ فقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبویؐ کے چبوتے پر رہتے تھے جس پر چھپر پڑا ہوا تھا۔ یہ حضرات اپنے اوقات علم دین حاصل کرنے میں اور جہاد میں خرچ کرتے تھے اور جو کوئی جماعت جہاد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ اس میں چلے جاتے تھے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ ان سے وہ حضرات مراد ہیں جن کو جہاد میں زخم آ گئے تھے، اور وہ معذور ہو گئے تھے لہذا مسلمانوں کے اموال میں ان کا حق مقرر فرمادیا۔

صاحب روح المعانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا مفہوم ان حضرات کو اولیت کے اعتبار سے شامل ہے حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم قیامت کے دن تک باقی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں ان کی ایک ہفت تو یہ بیان فرمائی کہ دینی مشغولیت کی وجہ سے چل پھر کر کسب معاش نہیں کر سکتے اور ان پر خرچ کرنے کا

یہ بہت بڑا سبب ہے۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ کہ یہ لوگ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اس وجہ سے انہیں آدمی جسے ان کا اندرونی حال معلوم نہیں ہے انہیں مالدار سمجھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں جنہیں کمانے کی فرصت نہیں وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت نہ رکھیں ایسے بے نیاز ہو کر رہیں کہ جنہیں ان کا حاق معلوم نہ ہو وہ ان کی بے نیازی کو دیکھ کر انہیں مالدار سمجھیں ہاں دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خرچ کرنے کی صحیح جگہ پہنچیں اور ایسے حاجت مندوں کا پتہ چلائیں، اور درحقیقت اصل مسکین وہی ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے اسے ایک اقمہ اور دو تقمے اور ایک کھجور اور دو کھجوریں ذر بدر پھراتی ہیں۔ لیکن واقعی مسکین وہ ہے جسے اتنا مقدور نہیں جو اسے بے نیاز کر دے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تا کہ اس پر خرچ کر دیا جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ (رواہ البخاری ج ۱)

ان حضرات کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی تَعْرِفُهُمْ بِسْمَتِهِمْ کہ اے مخاطب! ایسے لوگوں کو تو ان کی نشانی سے پہچان لے گا۔ نشانی سے حالت ظاہرہ مراد ہے جسے دیکھ کر ان کی حاجت مندی اور بیچارگی معلوم ہو جائے۔ اس نشانی کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشقت کے ظاہری آثار جو چہرے سے عیاں ہوں وہ مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو رنگ زرد ہو گئے ہوں وہ مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کپڑوں کا پٹنہ اٹا ہونا مراد ہے۔ صاحب معالم التنزیل ص ۲۵۹ ج ۱ نے یہ اقوال نقل کئے ہیں لیکن درحقیقت ان پر کوئی انحصار نہیں، بھانپنے والے طرح طرح سے بھانپ لیتے ہیں جو فکر مند ہو گا وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اور ان کے پاس اٹھ بیٹھ کر ان کی حاجت مندی کو پہچان ہی لے گا۔

پھر فرمایا کہ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اَلْخَفَاءَ یعنی یہ حضرات لوگوں سے لگ پٹ کر ذمہ ہو کے ضد کر کے سوال نہیں کرتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اَلْخَفَاءَ قید احترازی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے اگر سوال کرتے تو نہ دیکھنے والا انہیں مالدار کیوں سمجھتا اور ان کے بارے میں يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ کیوں ارشاد ہوتا۔

آخر میں فرمایا: وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ اور جو بھی کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے اس کی قدر فرمائے گا اور اس کی جزا دے گا تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں پس اس بنا پر سب سے اچھا مصروف طالب علم ٹھہرے اور ان پر بعض نا تجرب کاروں کا جو یہ طعن ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کام نہیں کر سکتا جن میں سے ایک میں یادوں میں پوری مشغولی اور انہماک کی حاجت ہے اس کے لئے اس کے ساتھ اکتساب مال کا شغل جمع نہیں ہو سکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناقص رہ جاتی ہے چنانچہ ہزاروں نظائر پیش نظر ہیں۔

الَّذِينَ يَنْفَقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْاِثْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور علانیہ طریقہ پر سو ان کے لئے ان کا اجر ہے ان کے

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۵۸﴾

رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

رات دن مال خرچ کر نیوالوں کی فضیلت اور منقبت

اس آیت میں رات دن اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے یا علانیہ طور پر قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہوا مال اجر و ثواب کی صورت میں انہیں مل جائے گا۔ وہ وہاں ٹنگیں نہ ہوں گے، جبکہ بہت سے لوگ بد عملی کی وجہ سے یا اپنے مالوں کو گناہوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے ٹنگیں ہوں گے اس آیت میں مال خرچ کرنے کے بیان میں بـرّاً و عِلّاً نیتاً فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے مال خرچ کرنا یا کاری میں شامل نہیں جس سے گناہ ہو اور خرچ کرنا اکارت ہو جاتا ہو، گو خفیہ طریقہ پر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے لیکن اگر دکھانا مقصود نہ ہو نام نمود پیش نظر نہ ہو اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضائی ہو تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے سے ریا کاری میں شمار نہ ہوگا، ریا کاری اپنے دل کے جذبہ اور ارادہ کا نام ہے، اگر کوئی شخص تنہائی میں نیک عمل کرے اور مال خرچ کرے اور پھر لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے اپنے عمل کو ظاہر کرے یا دل میں یہ ترپ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تاکہ میری تعریف ہو تو یہ بھی ریا میں شامل ہو جائے گا بلکہ اس میں زہر اریا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو کیسے مخلص ہیں، تنہائیوں میں عمل کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان لپٹ کر

مِّنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الْخَبْرَ ۖ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ

سو جس کے پاس آگئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لئے وہ ہے جو غور چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے،

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵۹﴾

اور جو شخص پھر غور کرے سو یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

سود خوروں کی مذمت

ان آیات میں سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن ان کو پیش آئے گا یعنی وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح حیران اور مدہوش کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان لپٹ چپٹ جائے اور وہ اس کی وجہ سے مضبوط ہو جائے اس کے ہوش خطا ہو جائیں، مہموت ہو جائے، ہلکی ہلکی باتیں کرے اس کا دل اور دماغ کام نہ کر سکے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ بٹ بٹ یعنی گھروں کی طرح سے تھے ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل یہ کیوں لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۶ بحوالہ احمد ابن ماجہ)

جس کے سامنے ایک سانپ ہو اس کی حیرانی اور پریشانی کا تصور کرو، پھر یہ سوچو کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک سانپ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا اور اس کے بعد یہ غور کرو کہ جس کا پیٹ گھر کے برابر ہو اور اس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہوں اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ہوش برقرار رہے گا۔ سود خوردی کی قیامت کے دن کی حالت بتا کر یہ بتایا کہ یہ لوگ سود کو حلال قرار دینے کے لئے یوں کہتے ہیں کہ سود میں اور بیع میں فرق کیا ہے کاروبار کرنے میں بھی زیادہ مال ملتا ہے۔ اور سود کے لین دین میں بھی زیادہ مال ملتا ہے لہذا بیع کی طرح سود لینا بھی صحیح ہوا۔ اس بات کو سود لینے والے مختلف الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نفع کے نام سے کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا نفع ہے، حالانکہ کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا، جب سے ٹیکوں کا نظام جاری ہوا ہے۔ لوگوں کو سود لینے کی عادت ہو گئی اور جب تک سود نہ کھائیں ان کے نفس کو تسلی ہی نہیں ہوتی اور علماء کو خصوصیت کے ساتھ ہدف ملامت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں نے قوم کو سود لینے سے اور سودی کاروبار سے روک دیا جس کی وجہ سے قوم بہت نیچے چلی گئی اور دوسری قومیں سودی کاروبار کر کے بام عروج پر پہنچ گئیں۔ بھلا مولوی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے پاس سے خود کچھ کہے۔ وہ تو حکم سننے والا ہے۔ حلال چیز کو حرام قرار دینا اس کے عہدہ میں کب ہے؟ اس کا تو صرف اتنا تصور ہے کہ حق سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ جن لوگوں کو حرام کا ذوق ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاحْذَرُوا اللَّهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا پھر کسی فرق نہیں ہے؟ ایک چیز حلال ہے دوسری چیز حرام ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور بیع اور سود کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ بیع تو مال سے مال کے مبادلہ کو کہا جاتا ہے پوری قیمت کے بدلہ مال آ جاتا ہے اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض دیا وہ تو پورا وصول کر لیا جاتا ہے اور اس کے سوا الگ سے بھی زائد رقم لی جاتی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بروہ قرض جو ذرا سا بھی زائد کچھ لے کر آئے تو وہ سود ہے۔ (کل قرض جو نفعاً فہو دیو)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ قرض دے پھر قرض لینے والا کچھ ہدیہ دے یا اپنے جانور پر سوار کرے تو نہ سوار ہو نہ ہدیہ قبول کرے، ہاں اگر ان کے درمیان اس سے پہلے ہدیہ لینے کے کا تعلق تھا تو وہ اور بات ہے۔ (رواہ ابن ماجہ و ترمذی و شعب الایمان کما فی المشکوٰۃ ص ۲۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پایا ہے ہوئے ہے جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھروسہ کا ایک گٹھریاؤ کی گٹھری یا ریشی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا کیونکہ وہ سود ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا تو یہ عالم تھا کہ جب کسی قرضدار سے تلقاض کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو اس کی دیوار کے سایہ میں بھی کھڑے نہ ہوتے تھے تاکہ قرضدار کی کسی چیز سے اشتیاع نہ ہو جس کو قرض دیا ہو اس سے ہدایہ لینے کی ممانعت

سے اس بات کا جواب بھی نکال آیا کہ جو شخص سو دیتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ پھر اس کے لینے پر کیوں پابندی ہے؟ بدایہ لینے کی ممانعت سے معلوم ہوا کہ خوشی سے دینے پر بھی سود لینا حلال نہیں ہے۔ جبکہ قرض وار سے بدیہ لینا بھی حلال نہیں ہے تو سود کے نام سے اور سود کے عنوان سے جو کچھ ملے کر کے لیا جائے۔ اُس کے حلال ہونے کا ذکر ہی کیا ہے؟ یا بھی رضامندی سے نہ سود حلال ہے نہ رشوت حلال ہے نہ حلال ہے۔ سود کا لین دین بُرائی باتوں میں بھی حرام تھا۔ سورۃ نسا میں فرمایا: **فَبُظْلِمَ مَنَ الَّذِیْنَ هَادُوا خَرَضُوا عَلَیْهِمْ طِبَابَاتٌ اِجْلَتْ لَهُمْ وَبَضَعَتْهُمُ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ کَثِیْرًا وَاُخْلِذَهُمُ الرِّبَا وَاقْلَبُوْهُمَا عَنْهُ وَاُکْلِیْهِمْ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْدَدْنَا لَلكَافِرِیْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا** (سود و دویوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ کثرت سے اللہ کے راستہ سے روکنے کا کام کرتے تھے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اور باطل طریقوں سے لوگوں سے مال کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے اُن کے لئے جو ان میں سے کفر پر ثابت رہے، دردناک عذاب تیار کیا ہے)۔

چونکہ سودی لین دین میں غریبوں پر ظلم ہوتا ہے اور مہاجن لوگ گھر بیٹھے ہوئے عوام کا خون چوستے ہیں اس لئے سود کھانے کی وہ سزا جو عالم برزخ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں یوں دکھائی گئی کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہیں جو شخص نہر میں ہے وہ لکھنا چاہتا ہے تو یہ دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہلے تھا جب بھی وہ شخص لکھنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا جن میں ایک جبریل اور دوسرے میکائیل تھے (علیہما السلام) کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یہ شخص جو نہر کے اندر ہے سود کھانے والا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۵ ج ۱)

کیونکہ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لئے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اس کی لکھا پڑھنی کرنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ (رداء مسلم ص ۲۷ ج ۲)

جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں۔ سودی لین دین کی فرموں اور کسپیوں اور بیگیوں میں کام کرتے ہیں اور جو سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی مدد بھی حرام ہے اور جس کو کرمی میں گناہ کرنا پڑے وہ بھی حرام ہے اور اسکی تجواہ بھی حرام ہے۔ سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو فقیریوں کی بات ناگوار تو لگتی ہے مگر حق تو کہنا ہی پڑتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھالے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے تو یہ چھتیس مرتبہ ناکرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (رواہ احمد والدارقطنی، مشکوٰۃ ص ۲۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے ستر حصے ہیں ان میں سب سے بکایہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بُرا کام کرے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۶)

بیع کی حالت اور سود کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: **فَمَنْ بَعَا مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ** کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی سو جو کچھ گزر چکا وہ اسی کے لئے ہے یعنی اب تک جو سود یا اس پر مؤاخذہ نہ ہوگا قصا

النفسی فی مدارک التنزیل ص ۱۳۸ افلا یؤخذ بما مضی منه لانه اخذ قبل نزول الصریح۔ یعنی گزشتہ عمل پر اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا کیونکہ اس نے خرمیت نازل ہونے سے پہلے لیا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۵۱ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہ سود واپس نہ کر لیا جائے گا کیونکہ خرمیت نازل ہونے سے پہلے خرمیت کا قانون نافذ نہیں تھا۔ لہذا معاف کر دیا گیا۔

پھر فرمایا: **اِنَّهُ اِلٰی اللّٰهِ کَرِیْهُمُ** اور معظمت کے بعد جس نے توبہ کر لی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی اور جھوٹی توبہ کی ہے تو نفع نہیں دے گی، ظاہری توبہ کے بعد بندوں کو بدگمانی کا کوئی موقع نہیں۔ اور جس نے پہلی بات کی طرف عود کیا یعنی سود کو حلال بنایا اور یوں کہا کہ وہ تو بیع کی طرح سے ہے تو ایسا کہنے والے دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر لہرک روح المعانی کی تصریح سے معلوم ہوا کہ **فَلَمَّا سَلَفَ** نزول تحریم سے پہلے جو سود لیا تھا اس سے منعلق ہے۔ بعد تحریم کے جو شخص سود لے گا وہ واپس ہوگا۔

يَحَقُّ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ ﴿۱۷﴾

اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے کو۔

صدقات کی برکات اور سود کی بربادی

سود خورد کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت شریفہ میں سود اور صدقات کے درمیان ایک فرق عظیم بتایا ہے اور وہ یہ کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود کے مال کو بے برکت کر دیتا ہے اور اس کو برباد اور تلف فرما دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے اس کا انجام کسی کی طرف ہو جائے گا۔ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان واحمد کما فی المشکوٰۃ ص ۲۳۶)

دنیا میں سودی مالوں کی بے برکتی تو سب کی نظروں کے سامنے ہے سود خور ہمیشہ ایک کے دس کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے۔ اور پیسہ ہی اس کی زندگی بن جاتا ہے۔ خدائے پاک کی رضا کے لئے کوئی کام کرے اس سے تو اس کا ذہن فارغ ہی رہتا ہے اس میں بے رحمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حاجت مندی حاجت دیکھتا ہے اور اسکی مجبوری سے مال حاصل کرنے کا راستہ نکالتا ہے اور مجبور اور بے کس کو سود پر قرض دے دیتا ہے اور خیر کے کاموں میں اسکا مال خرچ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ پھر سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن سکون والطمینان سلب ہو جاتا ہے۔ اسباب راحت ہیں۔ راحت نہیں، پھر یہ سودی اموال ہلاک ہو جاتے ہیں مالوں سے ابھرے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور دینک دیوالیہ ہوتے رہتے ہیں، یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں اگر کسی سود خور کا مال دنیا میں ہلاک اور برباد نہ ہوا تو آخرت میں تو یہ مال بالکل ہی کام نہ دے گا۔ بربادی ہوگی۔ وہاں نہ مال ہوگا نہ مال سے فائدہ۔ اور حرام مال دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔ اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کیلئے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا تو شہ بنے گا۔ (رواہ احمد کما فی المشکوٰۃ ص ۲۳۲)

پھر جو حرام مال آل واولاد پر زندگی میں خرچ ہوتا ہے اور جو موت کے بعد ان کو پہنچے گا اور ان پر خرچ ہوگا وہ ان کے لئے بھی وبال ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑھا ہو، جنت میں داخل

نہ ہوگا اور جو گوشت حرام سے بڑھادوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ (امجد دارنی مشکوٰۃ ص ۲۳۲) اُس مال کی کثرت کس کام کی جو صاحب مال کے لئے اور اس کی آل و اولاد کے لئے، دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے اور دنیا میں بے برکت ہو اور اس کی بیچ سے آرام اور چین مفقود ہو، برخلاف حلال مال کے وہ خواہ مخواہ اسی ہوا اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں سے جو صدقہ کر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور تھوڑا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو بہت زیادہ چند و چند مضاعف کر دیا جاتا ہے جس کا بے انتہا ثواب آخرت میں ملے گا۔

پھر فرمایا تو اللہ لا یُجِبْ کُلَّیْ کُفَّارٍ اَیْمَ یعنی جو شخص سود کی حرمت کا قائل نہ ہو اس کو حلال سمجھے اور کفر اختیار کرے اور سو دکھا کھا کر خدائے پاک کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے وہ شخص اللہ کا مغضوب ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّکٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ

اے ملک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی سو ان کے لئے ان کا ثواب ہے ان کے

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۷۷﴾

رب کے پاس نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔

مؤمنوں، نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر و ثواب

ابھی سو د کے بارے میں بعض احکام کا بیان باقی ہے۔ درمیان میں اہل ایمان کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب بیان فرمادیا، اور ان کے بعض اعمال خاصہ کا تذکرہ فرمایا یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور فرمایا کہ بروز قیامت ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور رنجیدہ نہ ہوں گے۔ برخلاف سود لینے والوں کے کہ وہ وہاں دیوانوں کی طرح کھڑے ہو گئے جنہوٹا الجھاس ہو گئے۔ اموال دنیا میں چھوڑ چکے ہوں گے اور وہاں ان اموال کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کی بیچ سے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔

اول تو مال حرام والے نیک کاموں میں پیسے خرچ کرتے ہی نہیں اور اگر خرچ کر بھی دیں تو آخرت میں انکا کچھ اجر نہیں نمازوں اور زکوٰۃ اور صدقات والے وہاں آرام اور چین سے ہوں گے کوئی خوف ان کو لاحق نہ ہوگا اور سو د خوروں کا بُرا حال ہوگا، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۷۸﴾ اِنْ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سو د میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو، پس اگر تم نہ کرو تم تمفعلو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولهؐ وان تبتم فلکم رؤوس اموالکمؑ

اگر جنگ کا اعلان من لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے لئے اصل مال ہیں

لَا تُظْلَمُوْنَ وَلَا تَظْلِمُوْنَ ﴿۷۹﴾

نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

سُودخوروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ

اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے چار آدمی جو آپس میں بھائی بھائی تھے بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے یعنی بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا (اور طائف اسلامی علاقہ میں داخل ہو گیا) تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمادیا ہے، یہ قضیہ حضرت عتاب بن اسیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا جو مکہ معظمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل یعنی حاکم تھے۔ انہوں نے پورا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر پہنچ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سودی مال بہت زیادہ تھا۔ آیت شریفہ سن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تم اصلی مال لے سکتے ہو، نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یہ بات سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے مقابلہ کی کہاں طاقت ہے؟ کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔

آیت کا سبب نزول ہم نے اس لئے ذکر کیا کہ کوئی ایسا شخص جو مسلمان ہے اور اس نے سود پر قرض دے رکھے ہیں اور بہت سے سود وصول بھی کر رکھے ہیں وہ آیت کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ جو سود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لئے حلال ہے باقی سود چھوڑ دیتا ہوں اور اصل مال لے لیتا ہوں، آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے زمانہ کفر میں سود پر قرض دے دیئے تھے اور بہت سا سود قرضداروں سے وصول کر چکے تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی سود وصول کرنا چاہتے تھے ان کو حکم فرمایا کہ جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو کوئی مسلمان سود پر قرض دے کر سود وصول کر چکا ہو اس کا حکم اس آیت میں مذکور نہیں ہے، اگر کسی مسلمان نے سود لیا ہے اگرچہ سود دینے والے نے خوشی سے دیا ہے تو اس کا واپس کر دینا واجب ہے، اگر یاد نہ رہا ہو کہ کس کس سے لیا ہے تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے، جن لوگوں نے سودی قرض دے رکھے ہیں وہ تو بے کریں کہ سود وصول نہ کریں گے اگر تو بے نہیں کرتے تو اپنا انجام سوچ لیں کیونکہ سود لینا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے اور اس کی گرفت و عذاب سے نڈر ہو جانا ہے جو اموال سود کے طور پر لے چکے ہیں ان کو واپس کریں، جن سے سود لیا ہے، البتہ اپنا مال وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں، سود لے کر ظلم نہ کریں، اور جن لوگوں پر قرض ہے وہ اصل مال روک کر قرض دینے والوں پر ظلم نہ کریں۔

بنکوں میں جو رقمیں رکھتے ہیں اور ان پر سود لیتے ہیں یہ سخت حرام ہے اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیں۔ تو بے کریں اور وہاں سے اپنا اصلی مال لے لیں، نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور سود کا نام نفع رکھنے سے نفع نہیں ہو جاتا، جو لوگ سود کا نام نفع رکھ لیتے ہیں اور پھر سود لیتے رہتے ہیں۔ ان کا قول انہی لوگوں کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے جنہوں نے إِنَّمَا الْبَيْعُ عَقْلٌ رَیْبُ کہا تھا۔ اللہ پاک نے اُن کی تردید فرمائی اور أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فرمایا، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہے وہ خواہ کسی ہی بڑی چیز ہو اس کی قباحیت اور شاعت دلوں سے اٹھ جاتی ہے۔ جب سے بینکوں کا سلسلہ چلا ہے لوگ بینکوں سے سود لینے کے ڈگر ہو گئے ہیں اور اس کی قباحیت دلوں سے جاتی رہی ہے اور سود کو حلال کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ صاحب بینک والے ہمارے پیسوں سے تجارت کرتے ہیں نفع کماتے ہیں ہمیں بھی انہوں نے اگر نفع میں شریک کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ ان کی جہالت و گمراہی کی بات ہے۔ وہ بینک تجارت تو کرتا ہے، اور تمہارا پیسوں سے کرتا ہے لیکن تم نے بینک کو مال ضرر بہت ہے اس میں نہیں دیا، تمہیں فی صد ایک فی صد مل جاتی ہے۔ شرعی حوالے سے یہ سود ہے، باتوں میں

بہرہ پھیرے سے سود حاصل نہ ہوگا۔

فائدہ..... جو شخص سود نہ چھوڑے اس کے لئے اللہ پاک نے اپنی طرف سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ فرمایا، اس طرح کا مضمون ان لوگوں کے بارے میں بھی آیا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کریں، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَادٰی لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَذْنَبْتُ بِالْحُبِّ (کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے تو اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے من عَادٰی اللّٰهَ وَلِبِیْہِ فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمَحَارِبَةِ۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۵۵، از ابن ماجہ و الترمذی فی شعب الایمان) یعنی جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آ گیا۔ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یہی دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلان جنگ کرتا ہوں اور یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو آج کل بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں۔ سود کا لین دین بھی بہت ہورہا ہے اور جو اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ عبادت و تلاوت میں لگے رہتے ہیں قرآن وحدیث کے علوم پڑھتے ہیں۔ دینی علوم و اعمال کی طرف نکلتے ہیں دین کے لئے محنتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی کی جاتی ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بھی ہیں جس سے لڑائی ہے اس سے امید رمت کسی نا کھجی کی بات ہے۔

وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَیْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَیْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۰﴾

اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا سے آسودہ ہو جانے تک، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

وَ اتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْہِ اِلَی اللّٰهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۹۱﴾

اور وہ دن ہے جس میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

تنگدست قرض دار کو مہلت دینا

اس آیت میں تنگدست قرضدار کو مہلت دینے کی ترغیب دی ہے کہ جب تک مال میسر نہ ہو اس کو مہلت دیدو، اور یہ بھی فرمایا اگر اس پر صدقہ کرو یعنی اپنا قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ سود خوروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ادھار کی وجہ سے اصل مال پر زائد رقم لیتے ہیں اور جب قرضدار وقت پر ادا نہ کر سکے تو دل سے خوش ہوتے ہیں اور سود کی رقم کو اصل کے ساتھ ملا کر مزید دو گنا دیتے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کے برخلاف حکم دیا کہ اول تو اصل رقم سے زائد نہ بٹھراؤ (غریب کی حاجت پوری کرنے کے لئے قرض دے دو) پھر جب دیکھو کہ باوجود مقررہ اجل پر راہوں نے کے وہ ادائیگی پر قادر نہیں تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر بالکل معاف ہی کر دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ معاف کرنے کو صدقہ سے تعبیر فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور مال میں برکت ہے اسی طرح قرضدار کا قرضہ معاف کر دینے میں بھی وہی برکات حاصل ہوں گی جو صدقہ دینے کی برکات ہیں۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دینے اور قرضہ معاف کر دینے کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کر دینا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم

سے بھی درگزر فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا تو خداوند تعالیٰ شانہ نے اس سے درگزر فرمایا۔ (رواہ البخاری میں ۲۷۹ ج ۱ و مسلم میں ۲۱۸ ج ۲)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینوں سے نجات دے تو تنگدست (قرضدار) کو مہلت دیدے یا معاف کر دے۔ (رواہ مسلم میں ۲۱۸ ج ۲)

حضرت ابو اسیر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دے دی یا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے دن) اپنے سایہ میں رکھے گا۔ (رواہ مسلم میں ۲۱۶ ج ۲)

قرض دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اگرچہ بعد میں وصول ہو جائے اور مہلت دینا بھی صدقہ کرنے میں شامل ہے تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ مسند احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے جس نے کسی تنگدست کو مہلت دیدی تو اس کو روزانہ اسی قدر صدقہ دینے کا ثواب ہوگا۔ جتنا قرض اس نے کسی کو دیا ہے یہ ثواب ادائیگی دین کا مقررہ وقت آنے سے پہلے ملتا ہے۔ پھر مقررہ وقت آنے کے بعد مہلت دے تو روزانہ اتنے مال کا دو گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا اس نے قرض دیا ہے۔ (ص ۱۳۱ ج ۱)

آخر میں ارشاد ہے: **وَأَتَّخِذُوا نِسَاءَ تَرَجَعْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (الآیۃ)** (سو اور قرض سے متعلق احکام بیان فرمانے کے بعد قیامت کے دن کی حاضری کی طرف متوجہ فرمایا اور یوم الحساب کی حاضری کا مراقبہ کرنے کا حکم دیا جس دن ہر شخص اپنے پورے پورے اعمال کی فہرست پر مطلع ہوگا اور اپنے اپنے کئے ہوئے کا بدلہ ملے گا جسے آخرت ہو موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو اور بارگاہِ خداوندی میں اعمال کا حساب دینے کا احتضار ہو وہ وہاں کی نجات اور اجز و ثواب کے لئے ہر طرح حرام مال کو باسانی چھوڑ سکتا ہے اور اس کے لئے اپنے نفس کو راضی کر سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

اے ایمان والا! جب تم مقررہ مدت تک ادھار لینے دینے کا معاملہ کر تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ جو شخص

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ سَوَاءٌ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

تمہارے درمیان لکھنے والا ہو اور انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، سو چاہیے کہ لکھ دیا کرے،

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

اور جس کے اوپر حق ہے اسے چاہیے کہ لکھواوے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، سو اگر وہ شخص کم تبخ ہو

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

جس پر حق ہے یا ضعیف ہو یا املا کرانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے،

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ

اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ان گواہوں میں

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ

سے جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھٹک جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے اور نہ انکار کریں گواہ جب

اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

ان کو پڑا یا جائے اور قرض کے معاملہ میں لکھنے سے مت استثناء چھوٹا ہو یا بڑا اس کی شدت مقرر نہ ہو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کو

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

زیادہ درست رکھنے والی ہے اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لینا دینا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَمَ

معاملہ کر رہے ہو سو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ لکھا نہ پڑھیں نہ کرو اور گواہ بنالیا کرو جب کہ تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو اور نہ ضرر دیا جائے

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَوَعِبَئْكُمْ اللَّهُ

کاتب کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو بلا شبہ اس میں گنہگاری ہے تمہارے لئے، اور اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں سکھاتا ہے،

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵۰﴾

اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

مدینت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل

یہ کلمات اور حرف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جو متعدد احکام پر مشتمل ہے۔

شروع آیت میں فرمایا کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو جس کی میعاد مقرر ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس سے ایک تو قرض کے

لین دین کا جواز معلوم ہوا۔ دوسرے اس بات کا تاکید کی حکم معلوم ہوا کہ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو۔ اس لکھنے میں قرض کی مقدار بھی

آجائے گی اور جس وقت ادا کرنا طے کیا ہو وہ وقت تحریری طور پر متعین ہو جائے گا۔ دونوں باتیں مفید ہوں گی۔ کیونکہ خدا نخواستہ آپس

میں کوئی اختلاف ہو گیا تو تحریر سامنے ہوگی جس سے اختلاف رفع ہو جائے گا۔ لفظ اجل کے ساتھ جو مُسْمَعًی بڑھایا ہے اس میں یہ

بتایا کہ ادائیگی کا وقت اس طرح مقرر کریں جسے واقعی مقررہ وقت کہا جاسکے۔ مثلاً کسی مہینہ کی تاریخ مقرر کریں، اگر یوں کہا کہ جب میرا

باغ بچے گا تو دے دوں گا یا کھیت کے گاؤ دیدوں گا یا میرا بیٹا یا باپ سفر سے آئے گا تو ادا کروں گا تو یہ اصل سنی نہیں ہے۔

قرض کے لین دین کے لکھنے کا تاکید کی حکم فرمایا ہے علماء کرام نے اس کو فرض یا واجب پر محمول نہیں کیا بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور

استحباب مؤكد ہے تاکہ کوئی اختلاف واقع ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو تحریر کے ذریعہ رفع ہو سکے۔ جہاں دین (قرض) کی لکھا

پڑھی کا حکم ہوا اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پابند کیا جو لکھنا جانتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ لکھیں، کچھ رد و بدل نہ کر دیں اور یہ بھی فرمایا کہ

جو لکھنا جانتا ہو وہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرے اللہ نے اسے کتابت کی نعمت دی ہے اور لکھنے کے لائق بنایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے

اور جب اس سے لکھنے کے لئے کہا جائے تو لکھ دیا کرے۔

پھر فرمایا: **وَلْيَسِّرْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُخَيِّرْ لِرَبِّهِ** یعنی جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اہلہا کرائے اور کاتب کو بتائے کہ یہ لکھ دو اور عہد ت لکھوائے میں اللہ سے ڈرے، صحیح بات لکھوائے، پورا حق لکھوائے حق واجب میں سے ذرا سی کی بھی نہ کرے۔ تحریر کرانے میں اس کو خطاب فرمایا جس پر حق ہے کیونکہ جس پر حق ہے اس کا لکھوانا ایک قسم کا اقرار بھی ہے اور چونکہ اسی کو ادا کرنا ہے اس لئے حق واجب سے زیادہ تو لکھوائی نہیں سکتا۔ البتہ صاحب حق کی غفلت یا کم سمجھی یا محاورات نہ جاننے یا کاتبوں کی اصطلاحات نہ سمجھنے کے باعث اصل حق سے کم نہ لکھو اے۔

اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کم سمجھ اور خفیف العقل ہے یا کسی بھی اعتبار سے ضعیف ہے (جس میں کم سن نابالغ بچہ ہو یا اور بہت زیادہ بوڑھا ہو یا بھی شامل ہے جو کاتب تک نہیں پہنچ سکتا یا اس پر خطا و نسیان غالب ہے) یا اہلہا کرائے اور لکھوانے پر قدرت نہیں رکھتا (مثلاً غیر ملکی ہے یا گونا گاہے یا بے پرہا ہے۔ عبارت بنانے اور بولنے پر قدرت نہیں رکھتا یا جو عبارت دستاویز میں لکھی جاتی ہے وہ نہیں جانتا بات کے الٹ پلٹ ہونے کا اندیشہ ہے) تو اس کا ولی (جس کے ذمہ اس کے اعمال و اموال کی دیکھ بھال ہے) انصاف کے ساتھ اہلہا کرا دے، کتابت کرانے کے حکم کے ساتھ گواہ بنالینے کا حکم بھی فرمایا اور فرمایا کہ **وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ** جس کا مطلب ہے کہ کتابت کے ساتھ دو گواہ بھی بناؤ، دونوں گواہ مردوں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے کہ دوسرے میں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنالیں، عورتیں چونکہ حافظہ کے اعتبار سے اور ادائیگی مفہوم کے اعتبار سے عموماً کمزور ہوتی ہیں اس لئے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے۔ اس بات کو اُن تَصَلِّ اِخْذَاهُمَا فَتُذَكِّرْ اِخْذَاهُمَا الْاٰخِرٰی میں بیان فرمایا کہ ایک عورت بھٹک جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی۔ قانون چونکہ عمومی احوال کے اعتبار سے وضع کیا جاتا ہے۔ اس لئے شاذ و نادر احوال اور افراد کو سامنے نہیں رکھا جاتا اس سے یہ اشکال رفع ہو گیا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ فہیم ہوتی ہیں اور حافظہ میں برتری ہوئی ہوتی ہیں اور بات پیش کرنے کا سلیقہ زیادہ رکھتی ہیں۔ گواہ عاقل بالغ ہوں، مسلم ہوں یہ **مِنْ رِجَالِكُمْ** سے مفہوم ہوتا ہے اور **مِنْ تَرْحُضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ** جو فرمایا اس سے واضح ہوتا ہے کہ گواہ صالح عادل ہونے چاہئیں جن پر بھروسہ ہو اور جن پر دونوں فریق کا اعتماد ہو، اور ان میں سے کسی کے بارے میں جانب داری اور غلط بیانی کا احتمال نہ ہو۔

پھر فرمایا: **وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ اِذَا مَاذَعُوْا** کہ جن لوگوں کے سامنے معاملہ ہوا ہے ان کو معاملہ کی صحیح خبر ہے اب جب ضرورت کے وقت ان کو بلا یا جائے کہ گواہی دے دو تو ان کو انکار کرنا جائز نہیں ہے وہ جا کر حاکم کے یہاں یا جہاں بلائے جائیں جا کر گواہی دیدیں، اگر کسی کا حق مارا جاتا ہو اور گواہ کی گواہی سے اس کا حق زندہ ہو سکتا ہو تو گواہوں پر واجب ہے کہ گواہی دیں حق جانتے ہوئے گواہی کو چھپائیں گے تو گناہ گار ہوں گے جس کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے۔

بعض مرتبہ آپس کے اعتماد یا جویم اشغال کی وجہ سے کتابت کرانے سے دل تنگی محسوس کرتے ہیں اسکے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ **وَلَا تَسْتَمُؤْا اَنْ تَخْشَوْا صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اِلٰی اَجَلِهِ** کہ چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں بدولی اختیار نہ کرو، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی چیز ہے اور ٹھیک طرح گواہی کی ادائیگی کے لئے بھی بہت زیادہ قائم رکھنے والی ہے اور اس میں ہر قسم کے شک و شبہ سے بچنے اور دور رہنے کا بھی فائدہ ہے البتہ ایک صورت میں کتابت کرنے کی تاکید نہیں ہے جسے یوں بیان فرمایا: **اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَيْنَ حَاصِرَةٍ** حاصِرۃ تَدْوِرُ وُہَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ لَا تَكْتُبُوْہَا کہ اگر کسی تجارت ہو جس کا لین دین اندازاً وقت ہو رہا ہو اس کی

اگر لکھا برہمی نہ کی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لفظ لَئْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ سے معلوم ہوا کہ صورت مذکورہ میں نہ لکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اگر لکھا جائے تو وہ بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے جیسا کہ دور حاضر میں مال خریدتے وقت کیش میموند کاٹ کر دے دیتے ہیں اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کا نام کیش میموند میں لکھ دیا گیا ہو اس پر خود کا انداز جس سے خریدا ہے یا دوسرا شخص غصب کرنے یا چرانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: وَإِذَا تَسَاۗءَلْتُمْ (اور جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنالیا کرو) گواہ بنانے میں بہت سے فائدے ہیں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے گا تو گواہوں کے ذریعہ رفع ہوگا۔ مثلاً فریقین کے دل میں کوئی خیانت کا جذبہ پیدا ہو جائے یا بھول کر کسی بات کا انکار کر دیں مثلاً بیچنے والا کہنے لگے کہ مجھے قیمت وصول نہیں ہوئی (حالانکہ خریدار کا دعویٰ ہے کہ میں قیمت ادا کر چکا ہوں) یا بیچنے والا سرے سے بیچ ہی کا انکار کر دے یا یوں کہہ دے کہ میں نے ہر عیب سے برأت کر لی تھی یا خریدار کہنے لگے کہ میں نے خریدا ہی نہیں، یا یوں کہہ دے کہ قیمت تو میں نے دیدی ہے لیکن سامان مجھے نہیں ملا، یا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے لئے والہی کا اختیار بھی رکھا تھا جسے بائع نے مان لیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیع کا معاملہ کرتے وقت اور قیمت لیتے وقت اور مال دیتے وقت گواہ بنانے کی صورت میں اس طرح کے انکار اور نزاع کا دغیبہ ہو سکے گا، گواہ ہوں گے تو صحیح بات کی گواہی دے دیں گے، بھول اور خیانت سب کا وفاق ہو جائے گا۔

پھر فرمایا: وَلَا يَضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (کہ کسی کاتب کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے)

پہلے کاتب کو حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ کتابت کر دے اور لکھنے سے انکار نہ کرے اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا ہے اور گواہوں کو حکم دیا کہ گواہی کو نہ چھپائیں (جیسا کہ آئیت میں مذکور ہے) کاتب اور گواہ دونوں کو ان سے متعلقہ کام کی تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت فرمائی جو کاتب سے کتابت کرائیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بلائیں، کتابت کرانے والے ایسا نہ کریں کہ کاتب کو کسی طرح کوئی تکلیف یا نقصان پہنچائیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کاتب کتابت کرنے پر اجرت مانگے تو اس کو اجرت دے دی جائے اور مفت لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے، اس طرح جب گواہ کو بلائیں اور اس کو آنے جانے میں زحمت ہو یا جگہ دور ہو سواری طلب کرتا ہو تو اس کے لئے سواری کا انتظام کر دینا واجب ہے، اور جب وہ گواہی دے چکے تو اس کے واپس گھر پہنچانے کا بھی انتظام کر دیں ایسا نہ کریں کہ اب تو ہمارا کام مکمل ہی گیا ہے اب خیر و خیر کا خیال نہ کیا تو کیا حرج ہے۔ البتہ گواہی دینا چونکہ فرض ہے اس لئے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جب جی گواہی کی اجرت لینا جائز نہیں تو جھوٹی گواہی کی اجرت لینا جس کا عام رواج ہو گیا ہے کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مَوْمِنًا أَوْ مَكْرِبًا (رواہ الترمذی) وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مل کر کرے، کاتب اور شہید کو ضرر نہ پہنچانے کی تاکید فرمائی اور مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے گنہگار ہونے کی بات ہے۔

آخر میں فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (کہ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، وہ تمہیں احکام کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی گناہ صغیر یا کبیرہ کرو گے تو اسے اس کا علم ہوگا، دنیا میں کسی کا حق مار لیا یا کسی کو ضرر پہنچایا یا تکلیف دیدی تو یہ نہ بھنکنا کہ یہیں پر ختم ہو گیا بلکہ وہ سب محفوظ ہے۔ اللہ کے علم میں ہے۔ یوم آخرت میں پیش ہونے کا یقین رکھو اور وہاں کے مواخذہ اور محاسبہ سے ڈرو۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

اور اگر تم سفر میں ہو اور حال یہ ہو کہ نہ پانچویں کاتب کو تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے تو جس کو

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ

امانت دار سمجھا گیا ہے صاحب امانت کو امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾

ست چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

رہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی مذمت

اس آیت کریمہ میں اول تو رہن کا قانون مشروع فرمایا، اور فرمایا کہ تم اگر کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب معاملہ لکھنے والا نہ ملے تو جس کے ذمہ قرض ہو وہ دوسرے فریق کو اطمینان دلانے کے لئے بطور رہن کوئی چیز دے دے جس پر وہ قبضہ کر لے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ میرا حق واجب مارا نہیں جائے گا۔

سفر کی قید احترامی نہیں ہے جو لوگ حضر میں یعنی وطن میں ہوتے ہوئے بھی اطمینان کے لئے رہن رکھنے کا معاملہ کر لیں تو یہ بھی صحیح ہے لفظ مقبوضۃ سے معلوم ہوا کہ جب رہن (رہن رکھنے والا) مرتب (جس کے پاس رہن رکھا جائے) کے قبضہ میں رہن کی چیز دیدے تب اس پر رہن کے ادا کام جاری ہوں گے شخص زبانی بات چیت کر لینے سے رہن نہیں ہوگا۔

کوئی کاتب بھی نہیں اور گواہ بھی نہیں اور رہن رکھنے کو بھی کوئی چیز نہیں اور اس سب کے باوجود جس کا حق ہے وہ اس شخص پر بھروسہ کرتا ہے جس کے ذمہ قرض ہے اور ادا ہوا دے دیتا ہے تو جس پر بھروسہ کیا اس پر لازم ہے کہ امانت کو پوری طرح صحیح طریقہ پر مدت مقررہ کے مطابق ادا کر دے نفس باشیطان کے جھانسنے سے حق مارنے کا ارادہ نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ تحریر ہے نہ گواہ ہیں نہ میں نے کوئی چیز رہن رکھی ہے اگر میں مکر ہی جاؤں تو یہ کیا کرے گا؟ یوں تو سب کے حقوق مالہ ادا کرنا فرض ہے لیکن جس نے اطمینان کیا اور بھروسہ کیا اس کے حق کی اوائلی فکر کرنا تو اور زیادہ لازم ہے، اور شرافت کا بھی تقاضا ہے۔ اگر گواہ یا تحریری سند نہ ہونے کی وجہ سے دنیا والے صاحب حق کا حق نہ دلائیں تو اس سے چھکارہ نہیں ہو سکتا۔ سامنے آخرت ہے یوم الحساب ہے اس دن سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ قاضی روز جزا جل مجدہ حساب لے گا اور ذرہ ذرہ کا محاسب ہوگا اور اموال کی جگہ اعمال صالحہ دینے ہوں گے اعمال صالحہ نہ ہونے تو حقوق والوں کے گناہ سر ڈال دیئے جائیں گے۔ دنیاوی حکام کچھ نہیں کر سکتے تو احکم الحاکمین کو تو سب کچھ معلوم ہے جب وہاں پیشی ہوگی تو چھکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اسی کا وراثہ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ (یعنی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ گواہی کا چھپانا حرام ہے جب کسی کا کوئی حق مارا جا رہا ہو اور ایک شخص کو معلوم ہے کہ واقعی اس کا حق فلاں شخص پر ہے تو اس کے لئے یہ حرام ہے کہ گواہی کو چھپائے۔ بشرطیکہ صاحب حق اس سے درخواست کرے کہ تم چل کر گواہی دیدا کرو وہ درخواست

نہ کرے تو وہی کے لئے جانا واجب نہیں۔ گواہی چھپانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اُس کا دل گنہگار ہے اس میں یہ بتایا کہ گواہی کے لئے نہ جانا صرف اعضا، ظاہر وہی کا گناہ نہیں دل کا گناہ بھی ہے۔

مسئلہ..... شہادت پر اُجرت لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ گواہ آدورفت کا کر ایہ لے سکتا ہے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔

آخر میں فرمایا: وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے حق نہ دینے والا اور گواہی کو چھپانے والا اور ہر شخص اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبَدَّلُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يَحٰسِبْكُمْ

اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے یا اس کو پوشیدہ رکھو اللہ اس کا محاسب

بِہِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۖ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾

فرمائے گا، پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ

ایمان الایہ رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا اس کے سب کی طرف سے، اور مؤمنین بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔

وَكُتُبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا تَفَرَّقُۢ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ غُفِرَ لَنَا

اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیا اور مان لیا، ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے

رَبَّنَا ۚ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۰۷﴾ لَا يَكْنُتُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلٰہًا وَّ سَمَہَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ

ہیں اسے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نہیں نکلے جاتا کسی جان کو، جس کی اسے طاقت نہ ہو، ہر جان کیلئے وہی ہے جو اس نے کسب کیا، اور

عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا ۚ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا

اسکے اوپر وہی ہے آگاہ جو وہ گناہ کرے، اسے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرماتا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے، اسے ہمارے رب

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ

اور نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر بھاری بوجھ رکھا جو ہم سے پہلے تھے، اسے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بار نہ ڈالے جس کی ہم کو

لَنَا بِہِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ﴿۱۰۸﴾

طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے مولیٰ ہیں، سو ہماری مدد فرمائیے کہ فرقوم کے مقابل میں۔

خطا اور نسیان کی معافی اور چند دعاؤں کی تلقین

اعضاء و جوارح کے افعال و قسم کے ہیں ایک اختیاری، دوسرے وہ جو بلا اختیار صادر ہوں بلا اختیار کی صورت ایسی ہی ہے جیسے رعشہ

کی وجہ سے ہاتھ ہر وقت حرکت کرتا ہو، جس کو یہ مرض ہو وہ ہاتھ کی حرکت کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا۔ یا جیسے سوتے میں زبان سے کچھ الٹی سیدھی بات نکل جائے۔ یہ بھی اختیاری نہیں ہے۔ امور غیر اختیاری پر گرفت نہیں ہے۔ جزا سزا امور اختیار سے متعلق ہے۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا اس کو بے اختیار رہنا آگیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں لیکن اگر زبان سے ایسے کلمات نکال دیئے جن سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہو تو ایسے کلمات کفریہ کلمات کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور ان پر عذاب اور عقاب ہے۔

اسی طرح قلب کے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں جو خیالات اور سوچے غیر اختیاری طور پر آ جاتیں ان پر گرفت نہیں اور اپنے اختیار سے جو بات دل میں جمائے کفریہ بات ہو یا فسق کی تو اس پر گرفت ہے۔ کینہ، حسد، کسی گناہ کے کرنے کا پختہ عزم، کسی کو نقصان پہنچانے کا مضبوط ارادہ، یہ سب گرفت کی چیزیں ہیں اور محض وسوسہ اور خیال پر کوئی مواخذہ نہیں، آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ اس کی مخلوق بھی ہے اور ملک بھی ہے، اسے اپنی مخلوق کے بارے میں پورا اپورا اختیار ہے، ان کے اعمال، افعال کے بارے میں نگوئی یا تشریحی طور پر جو بھی حکم فرمادے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس کے بعد افعال قلبیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ ان افعال قلبیہ میں جو افعال مواخذہ ہوں گے جس کے لئے چاہے معاف فرمادے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا البتہ کفر و شرک کی کبھی بخشش نہ ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے۔ اخیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کا حساب لے سکتا ہے۔ بخش بھی سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔

آیت میں بظاہر اختیاری اور غیر اختیاری کی تفصیل نہیں ہے۔ اس لئے مضمون آیت پر مطلع ہو کر حضرات صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب تک تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے تھے یعنی ناز اور زبرد، جہاد اور صدقہ اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں طاقت نہیں (کیونکہ بلا اختیار وہ آتے آ جاتے ہیں اگر ان پر بھی پکڑ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب یعنی توریت اور انجیل والوں نے کہا ان کے پاس احکام آئے تو کہنے لگے، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں) تم یوں کہو: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا ہے) حضرات صحابہ بدل اور زبان سے مان گئے اور بار بار ان کلمات کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتیں اَنسَلَ الرُّسُلُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آخر صورت تک نازل فرمائیں۔ جن میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومن بندوں کی تعریف فرمائی اور انہوں نے بخوشی جو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہا تھا قبولیت کے انداز میں نقل فرمایا اور حکم سابق کو جس میں بظاہر عزم تھا منسوخ فرمادیا اور بالضرر فرمادیا کہ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا بِئَالًا وَسُعْفًا (کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ایسے کام کا گف نہیں بناتا جو اس کے بس میں نہ ہو)۔ (صحیح مسلم ص ۷۷۹)

بعض حضرات نے اس پر اشکال کیا ہے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہوتا اس کو نسخ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ درحقیقت یہ نسخ بالمعنی الحقیقی نہیں ہے۔ بلکہ ایضاً مجمل کو نسخ سے تعبیر فرمایا ہے نسخ کے قول سے احتراز کرنے کے لئے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا تعلق سابق آیت سے ہے جس میں کتمان شہادت کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ عمل ظاہری طور پر کرو گے یا پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب فرمائے گا۔ یعنی مواخذہ فرمائے گا۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ حضرت شععی اور حضرت مکرّم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اس قول کو لایا جائے

توضیح لازم نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے ساتھ ہی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ بھی فرمایا ہے پہلے جملہ میں یہ بتایا ہے افعال غیر اختیاریہ پر مؤاخذہ نہیں ہے اور دوسرے دونوں جملوں میں یہ بتایا کہ جو اچھا عمل اپنے اختیار سے کرو گے اُس پر اجر ملے گا اور جو بُکری کام ایسا کرو گے جس کی ممانعت ہے تو وہ وبال جان ہوگا اور اُس پر مؤاخذہ اور محاسبہ کا قانون جاری ہوگا۔

یہ عموم افعال قلبیہ کو بھی شامل ہو گیا۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ: فَإِنْ يَوَاحِشْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ فرمائے گا اُن چیزوں پر جنہیں تمہارے قلب نے کسب کیا) اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا) آیت کی تفسیر میں جو اعمال اختیار یہ اور غیر اختیار یہ کی تفصیل لکھی ہے اور جو صحابہؓ کے فکر مند ہونے پر لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے ذریعہ عموم الفاظ سے مفہوم ہونے والے مضمون کا منسوخ ہونا مذکور ہوا اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بلا اختیار جو سوسے آ جاتے ہیں اُن پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اُن چیزوں کے بارے میں درگزر فرمادیا ہے جو اُن کے نفوس میں آ جائیں جب تک کہ اُن پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ (صحیح مسلم ص ۵ ج ۱)

انسان کے دل میں بہت سے خطرات گزر رہے ہیں اور سوسے آتے ہیں۔ بُرے بُرے خیالات کا جھوم ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے چونکہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں اس لئے ان پر گرفت نہیں ہے۔ لہذا ان سے پریشان بھی نہ ہوں اور فکر میں بھی نہ پڑیں۔ ہاں اگر بُرائی کا کوئی ہوسہ آیا پھر اس پر عمل کر لیا یا اپنے اختیار سے زبان سے کوئی بُرا کلمہ نکال دیا تو اس پر مؤاخذہ ہوگا کیونکہ یہ چیزیں وارد اختیار میں آ گئیں۔ جو لوگ بچے مومن ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ایسے وسوسوں کا آنا ہی خالص مومن کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم ص ۹ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم اپنے نفوس میں ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہوتا ہے آپ نے یہ سن کر سوال فرمایا کہ واقعی تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ عرض کیا: ہاں! محسوس کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہے۔ سنن ابوداؤد ص ۳۴۱ ج ۲ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اُس نے عرض کیا میں اپنے نفس میں ایسی چیز محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے زبان سے نکالنے کی نسبت تو کم ہو جانا زیادہ محبوب ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے شیطان کی شرارت کو وسوسہ تک ہی رہنے دیا (اگر دل سے مومن نہ ہوتے تو اس بات کو بُرا کیوں جانتے اور زبان پر لائے تو کیوں بھاری چیز سمجھتے، یہ بھاری سمجھنا اور کوئلہ ہو جانے کو محبوب جاننا سراپا ایمان ہے)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا پھر کہے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اس طرح کے کئی سوال کرتے ہوئے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب تم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی صورت حال پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے (دوسرے کو اور سوال و جواب کو آگے نہ بڑھائے) دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں طرح طرح کے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی سوال کریں گے یہ (جو کچھ موجود ہے) اللہ کی مخلوق ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے

پیدا کیا ہے؟ جو کوئی شخص ایسے سوالات میں سے کوئی چیز (اپنے اندر) محسوس کرے تو اَنفَسْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ (میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا) کہہ دے۔ (ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے دعوے آنے پر پڑھنے کے لئے یہ بتایا اللّٰهُ اَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اور فرمایا اس کے بعد بائیں طرف کو تین بار تھوک دے اور اَغُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹)

پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا مانگا کریں، جو متعدد جملوں پر مشتمل ہے اور ان میں متعدد دعائیں ہیں پہلے یہ دعائیں: زَيْنًا لَا تُوْاْجِدُنَا اِنْ تَبَيَّنَّا اَوْ اَخْطَاْنَا (اے ہمارے رب! ہماری گرفت نہ فرما۔ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے) صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کی اس نعمت کا اقرار کرنا ہے کہ اُس نے بھول اور خطا پر مؤاخذہ نہیں رکھا، خطا اردو کے محاورہ میں گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مُراد نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ عمل مراد ہے جو بلا ارادہ کوئی عمل صادر ہو جائے۔ یاد رہے کہ مؤاخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا اور نسیان سے بعض احکام کا متعلق ہونا دوسری بات ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں جو بعض احکام ہیں عدم مؤاخذہ فی الآخرۃ سے ان احکام کی نفی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں بھول کر کوئی شخص بول پڑا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر خطا کسی مؤمن کو قتل کر دے تو ذریت اور کفارہ واجب ہوگا۔

پھر ایک اور دعا تلقین فرمائی اور وہ یہ ہے: زَيْنًا وَلَا تَنْجِمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَنِي عَلَيَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا اس میں ارشاد فرمایا کہ بارگاہِ خداوندی میں یوں عرض کر دو کہ اے ہمارے رب! ہم پر ہماری احکام کا بوجھ نہ رکھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر رکھا تھا مثلاً توبہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کو قتل کرنا مشروط تھا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا فرض تھا اور کپڑا دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کوکاث وینا پڑتا تھا اور جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اُس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور بعض طبیات اُن پر حرام کردی گئی تھیں۔

كَمَا قَالَ نَعَالِي حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ. وَقَالَ نَعَالِي وَعَلَى الَّذِيْنَ هَآؤُا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي طَعْفُرٍ (الآیۃ) اور نماز پڑھنے کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے اور مالی غنیمت اُن لوگوں کے لئے حلال نہیں تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے امت محمدیہ کے لئے آسانی فرمائی اور مشکل احکام مشروع نہیں فرمائے جو بنی اسرائیل پر فرض تھے۔ سورۃ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: نَجِلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَنَحَرُمَ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ وَنَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ النَّبِيُّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (دو پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان پر بوجھ اور طوق تھے اُن کو دُور کرتے ہیں)۔

مزید دعا تلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: زَيْنًا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (اے ہمارے رب! ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو) اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور مصائب تکوینیہ بھی اور دونوں بھی مراد لے سکتے ہیں۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں: من السكالف والبلايا اس سے دونوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

آخر میں مختصر الفاظ میں چار دعائیں اکٹھی تلقین فرمائیں: وَاعْفُ عَنَّا (اور ہمیں معاف فرما) وَاعْفِرْ لَنَا (اور ہماری مغفرت فرما)

وَإِنْ خِفْنَا (اور ہم پر رحم فرما) اَنْتَ مُوَلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ (تو ہمارا مولیٰ یعنی ولی اور مددگار ہے۔ سو ہماری مدد فرما، کافر قوم کے مقابلہ میں)۔

صحیح مسلم ص ۸ ج ۸ میں ہے ہر ہر عا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں نفع کا جواب ملا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے جواب میں قَدْ فَعَلْتُ فرمایا یعنی میں نے تمہارے سوال کے مطابق کرو یا یعنی تمہاری دعا میں قبول ہو گئیں۔

صحیح مسلم ص ۹۷ ج ۸ میں یہ بھی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ (۱) پانچ نمازیں، (۲) سورۃ البقرہ کا آخری حصہ (امین الرسول سے سورت کے ختم تک)، (۳) آپ کی امت میں جو لوگ مشرک نہ ہوں۔ ان کے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کر دی گئی (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا تو بے یا بطور تطہیر و تہیص عذاب بھگت کر معاف ہو جائیں گے اور اہل ایمان، ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فاسق کو انکی عذاب نہیں ہے کافر و مشرک کو انکی عذاب ہوگا) فَالْأَنْبِيَاءُ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِغُفْرَانِهَا إِنَّهُ لَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ بِخِلَافِ الْمَشْرُوكِينَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَعْذَبُ أَصْلًا النَّارَ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے اسی اثناء میں اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اوپر کو سر اٹھایا اور بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دونوں کی خوشخبری سن لیں جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ ازل فاتحہ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ، وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں (سورۃ فاتحہ اور یہ آیات و عاؤں پر مشتمل ہیں) ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے (جو سوال پر مشتمل ہوگا) تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سوال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۲۷۱ ج ۱)

مذکورہ بالا روایات سے سورۃ البقرہ کی آخری دوؤں آیات کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ آیات شب معراج میں عطا ہوئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ صحیح بخاری ص ۵۵ ج ۲ اور صحیح مسلم ص ۲۱ ج ۸ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الْإِنْسَانُ فِي الْآخِرِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مِنْ قَرَأَ بَهِمَا فِي لَيْلَةِ كَفَنَاهُ (یعنی جس نے کسی رات میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے کافی ہوں گی)

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے کئی مطلب لکھے ہیں ازل یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی، دوسرے یہ کہ ہر قسم کی آفات و مکر و بات سے حفاظت رہے گی، تیسرے یہ کہ رات کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں تو ان کی جگہ کفایت کریں گی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہو جائیں گی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

ولقد من الله تعالى باكمال تفسير سورة البقرة على يد هذا العبد الضعيف بالمدينة المنورة في اواخر شعبان المعظم ۱۲۹۹هـ بحسن توفيقه و تيسيره وأرجو أن يوفقني الله تعالى لإتمام تفسير كتابه كله والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على من جاءنا بكتاب الله تعالى وأرسل طيبا وطاهرا،

وكانت مدة تاليفه من بدء سورة الفاتحة الى آخر سورة البقرة سنة فصاعدا والله ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق.

☆☆☆.....☆☆☆

مدنی

سورۃ آل عمران

۲۰۰ آیتیں ۲۰ رکوع

(۳) سُورَةُ آلِ اِمْرَانٍ مَّا كُنِيَ بِهَا (۸۵) ﴿۲۰۰﴾

سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں وہ ۲۰ آیات ہیں اور تیس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے ہو پڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لَمْ يَلَمْ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

آلہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے۔ اُس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ایسی کتاب جو

لَمَّا بَيَّنَّ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَاِلٰنَجِيلٍ ۝ مِنْ قَبْلُ هٰذَا لَتَلٰتِسْ وَاَنْزَلَ

ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور اس سے پہلے نازل فرمایا توریت کو اور انجیل کو جو لوگوں کے لیے ہدایت ہیں اور نازل

الْفُرْقَانِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْا نِقَامٍ ۝

فرمایا فرقان کو، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب والا ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰی عَلَيْهِ شَيْءٌ ۝ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ۝ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی

بدن لینے والا ہے۔ بے شک اللہ ایسا ہے کہ اُس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے زمین

الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَآءُ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

میں جس طرح چاہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ غالب والا ہے، حکمت والا ہے۔

نصاری کے ایک وفد سے گفتگو اور ان کی باتوں کی تردید

اسباب النزول میں ص ۱۹۰ اور معالم التنزیل میں ص ۲۷۷ علما تفسیر سے نقل کیا ہے کہ خنجران کے لوگ ہند کی صورت میں مدینہ منورہ

آئے یہ لوگ نصاری تھے ان کا یہ وفد ساتھ افراد پر مشتمل تھا ان میں چودہ آدمی ایسے تھے جو ان کی قوم کے سردار تھے اور ان میں سب سے

بڑا ایک شخص عبدالمسیح نامی اور ایک شخص ابیم نامی تھا یہ بھی بڑا سردار تھا یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور شرق کی طرف انہوں نے اپنی

نماز پڑھی ان میں سے چودہ آدمی سب سے بڑے سردار اور قوم کے ذمہ دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کرنے کی

ذموت دی انہوں نے کہا کہ ہمارا دین تو اسلام ہی ہے ہم آپ سے پہلے اس دین کو قبول کر چکے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا تم جھوٹے ہودہین

اسلام پر نہیں ہو (اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے دین اسلام ہی کو پسند فرمایا ہے اور اس پر نجات کا مدار ہے دین اسلام میں سب سے بڑی دعوت، دعوت توحید ہے جو توحید والا نہیں وہ اللہ کے جیسے ہوئے دین پر نہیں ہو سکتا) تم لوگ دین اسلام والے کس طرح ہو سکتے ہو جبکہ تم اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہو اور صلیب کی عبادت کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بے نیلے ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے اور اس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کثرت حق کی اور عیسیٰ بخشی میں ان کے دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں! یہ بات تو ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس پر موت طاری نہ ہوگی اور (تمہارا عقیدہ کے مطابق) عیسیٰ کو موت آ چکی ہے۔ (کیونکہ ان کے عقیدہ میں وہ قتل ہو چکے ہیں اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور وفات پائیں گے) وہ کہنے لگے ہاں! یہ بات بھی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کئے ہوئے ہے سب کی حفاظت فرماتا ہے اور سب کو رزق عطا فرماتا ہے کہنے لگے ہاں ہم اس کو بھی مانتے ہیں! آپؐ نے فرمایا تو تم بتاؤ کیا عیسیٰ ان میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ان چیزوں پر وہ قادر نہیں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ آسمان میں اور نہ زمین میں؟ کہنے لگے ہاں! ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا اب بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ کچھ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا؟ کہنے لگے ان کو اس سے زیادہ کچھ علم نہیں تھا! آپؐ نے فرمایا ہمارے رب نے رحم مادر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنادی جس طرح چاہا۔ اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ بتاؤ اس بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے جو کچھ آپؐ نے فرمایا وہ صحیح ہے پھر آپؐ نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نہیں رہے جیسا کہ اور بچے رہتے ہیں پھر ان کی اسی طرح پیدائش ہوئی جیسا کہ دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بچوں کی طرح انہیں غدا دی گئی اور وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور حالتِ حدیث بھی ان کو طاری ہوتی تھی وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے! آپؐ نے فرمایا پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا بیٹا ہو۔

یہ بات سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جن کی تعداد اسی سے کچھ اوپر ہے (ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد بیان فرمائے جن کے بغیر کوئی شخص مؤحد اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں مشرکین سے بھی خطاب فرمایا۔ اور اہل دنیا کے مرغوبات بیان فرمائے ان کے مقابلہ میں آخرت کے انعامات بیان فرمائے۔ نیز اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی معتبر ہے۔ حضرت مرثیہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا فرمانے کی بھی تصریح فرمائی۔ نیز ان کے آسمان پر اٹھانے جانے کا تذکرہ فرمایا اور آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپؐ ان کو مہبلہ کی دعوت دیں۔ آپؐ نے ان کو مہبلہ کی دعوت دی تو وہ مقابلہ میں آنے سے عاجز ہو گئے۔ یہ مضامین اور ان کے ساتھ اور بہت سے امور سناؤں رکوع کے ختم تک بیان کئے گئے ہیں۔

سورہ آل عمران کی فضیلت..... سورہ آل عمران یہود و نصاریٰ اور مشرکین سب پر حجت ناطقہ ہے اس میں ان سب سے خطاب فرمایا ہے اور ان کو حق کی دعوت دی ہے اور ان کے عقائد باطلہ کی خوب کھول کر تردید فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو خیالات باطلہ لوگوں نے اختیار کئے ہوئے تھے ان سب کا رد فرمایا۔

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا اور جو اس پر عمل کرتے تھے آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی جو وہ بالوں کی طرح یا وہ سائیلوں کی طرح ہوں گی جن کا سایہ خوب زیادہ گھٹنا ہوگا ان کے درمیان میں روشنی چمک رہی ہوگی۔ (رواہ مسلم ص ۲۷۰ ج ۱)

السلام..... یہ حرف مقطعات میں سے ہیں جو مشابہات میں شمار کئے جاتے ہیں ان کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بیان کیا گیا۔

الْحَيُّ الْقَيُّومُ کی تفسیر..... اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ اس میں اولا اللہ جل شانہ کی توحید بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس سے تمام مشرکین کی تردید ہوگئی۔ ثانیاً اللہ جل شانہ کی دو بڑی اہم صفات ذکر فرمائیں یعنی الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَی یعنی زندہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ قَيُّومُ جو ساری مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے اسی نے سب کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کی پرورش فرماتا ہے اسی نے سب کا وجود باقی رکھا ہے وہ جب چاہے گا سب کو فنا کر دے گا۔ اور وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جو ذات ان صفات سے متصف ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس کا وجود پہلے نہ تھا بعد میں وجود ملا اور وہ جو اسے خالق و مالک جل مجدہ نے بخشا اور اپنی بقا میں وہ اپنے خالق و مالک کا محتاج ہے وہ کسی طرح بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود صرف وہی ہے جو جی ہے اور قیوم ہے جو لوگ معبودان باطلہ کو مانتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں وہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی بقا میں خالق تعالیٰ شانہ کی محتاج ہیں اور پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا اور انہیں دنیاوی چیزوں کی حاجت ہے۔ یہ سب باتیں دیکھتے اور سمجھتے ہوئے ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے۔ لفظ الْحَيُّ الْقَيُّومُ باری تعالیٰ شانہ کی صفات میں ذکر فرما کر تمام مشرکین کی پوری تردید ہوگئی۔

کتاب سایہ کا تذکرہ..... نَزَّلَ عَلَيْنَا النُّبُوءَ بِالْحَيِّ مُضْبِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ط مِّن قَبْلِ هَٰذَا لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اس آیت میں قرآن مجید اور توریت شریف اور انجیل شریف کے نازل فرمانے کا ذکر فرمایا ہے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئیں اس میں یہود و نصاریٰ کی تالیفات قلوب بھی ہے اور قرآن کے ماننے کی طرف دعوت بھی ہے۔ قرآن سے اور صاحب قرآن سے کیوں دُور بھاگتے ہو۔ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جن کو تم مانتے ہو اور قرآن مجید اصولی طور پر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاہدہ کی دعوت دیتا ہے۔ اگر قرآن مجید تمہاری کتابوں کی مخالفت کرتا تو تم یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے جس طرح انجیل نے توریت کی تصدیق کی۔ اسی طرح قرآن توریت اور انجیل کی اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے نیز قرآن کے نزول سے متعجب نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل ہو چکی ہیں جن کو تم تسلیم کرتے ہو۔ جس ذات پاک نے ان دونوں کو نازل فرمایا اسی نے قرآن مجید نازل فرمایا۔

توریت اور انجیل کے بارے میں ھٰدٰی لِّلنَّاسِ فرمایا جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی سورۃ بقرہ ۲۲۴ میں ھٰدٰی لِّلنَّاسِ فرمایا۔ توریت انجیل لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اسی ہدایت میں یہ بھی ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائیں گے ان پر ایمان لا اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الآیۃ)۔

فرقان سے کیا مراد ہے؟..... پھر فرمایا وَتَنَزَّلُ الْفُرْقَانُ لفظ الفرقان فعلان کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔

یہاں الفرقان سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے ص ۷۷ ج ۳ میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ حضرت قتادہ تابعی کا ارشاد ہے کہ الفرقان سے قرآن مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اس میں حلال و حرام حدود اور فرائض طاعت اور معصیت کو خوب اچھی طرح واضح فرمادیا ہے پہلے اس کی تسنیل کا ذکر فرمایا پھر اس کی صفت بیان فرمائی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام کتب الہیہ مراد ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے زور مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی مشہور چار کتابوں میں سے تین کتابوں کا ذکر فرما کر وَاَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِي زَبُورٍ شَرِيفٍ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ الفرقان سے معجزات مراد ہیں جن کے ذریعہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تائید اور تصدیق ہوتی رہی اور حق اور باطل میں فرق ظاہر ہوتا رہا۔

منکرین کے لئے وعید: توحید اور رسالت کے بیان کے بعد منکرین کے لئے وعید ذکر فرمائی اور فرمایا کہ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ گفرا کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے پھر فرمایا: وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اِنْتِقَامٍ ۝۸ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ عزیز کے ساتھ ذوالانتقام بھی فرمایا کہ وہ مجرموں کو سزا دینے والا ہے اور اُسے پوری طاقت اور قوت ہے کوئی مجرم اُس کے علم سے باہر نہیں اور اس کے فیصلے سے کسی کو کوئی نفع نہیں۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں..... اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کے علم کی وسعت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝۹ یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ارض و سماء (آسمان و زمین) سے پورا عالم مراد ہے آسمان و زمین کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں آسمان و زمین چونکہ نظروں کے سامنے ہیں اور عام طور سے لوگ انہیں جانتے ہیں اس لئے ان کا ذکر فرمادیا۔ و هٰذَا مِنْ اٰطَافِ الْجَزْءِ و اِرادۃ الکُل۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض مغیبات کا علم اللہ تعالیٰ شانہ نے جو کسی کو عطا فرمادیا (جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں بتا دیتے تھے) اس سے معبود ہونا لازم نہیں آتا۔ معبود حقیقی وہی ہے جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہ ہو۔

قال صاحب الروح فى بيان ذلك تنبيه على ان الوقوف على بعض المغيبات كما وقع لعيسى عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الالهيه۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں اس کے بیان میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ بعض غیب کی چیزوں پر اطلاع پالینا صفات الہیہ کے مرتبہ کو پہنچانا نہیں ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے واقع ہو گیا تھا)

اللہ جیسے چاہے رحم مادر میں تصویر بناتا ہے..... پھر اللہ جل شانہ کی ایک اور خاص صفت بیان فرمائی اور فرمایا: هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بچوں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنادیتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جسے جو موجد اور مشرک سب ہی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں تصویریں بنادیتا ہے کسی کے اعضا صحیح سالم ہیں کسی میں نقص کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، کسی کی ناک اونچی ہے اور کسی کی ناک پھٹی ہے، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں اور کسی کا ہاتھ ٹیڑھا ہے، کان تو ہیں مگر بہر ایدہا ہوا، زبان تو ہے مگر گونگا ہے اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں

نہ باپ کچھ کر سکتا ہے نہ ماں کچھ کر سکتی ہے نہ پیدا ہونے والا کوئی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسی صورت بنادے اُسی صورت میں عالم دنیا میں انسانوں کے بچے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کا بھی یہی حال ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی صورت خود نہیں بنا سکتا وہ کیا معبود ہو سکتا ہے۔ خالق و مالک نے اس کی جیسی صورت بنادی وہ مجبور ہے کہ اُسی صورت میں رہے اُسے یہ مرتبہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے کہ اُس کی عبادت کی جائے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں کی بھی واضح تردید ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خود پیدا ہوئے نہ اپنی صورت بنا سکا ان کو خدا ماننا سراسر گمراہی ہے آخر میں فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْخَكِيمُ اس میں پھر مضمون تو حید کا اعادہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں اور جو کچھ وجود میں ہے سب اُس کی حکمت کے موافق ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اس میں آیات حکمت ہیں جو اُم الکتاب ہیں اور دوسری

مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

آیات متشابہات ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اُن کے پیچھے پڑتے ہیں جو قرآن میں متشابہات ہیں فتنہ تلاش

تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ

کرنے کیلئے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کیلئے، اور نہیں جانتا اس کے مطلب کو مگر اللہ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے

مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥

رب کی طرف سے ہے اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔

حکمت اور متشابہات کا مطلب

اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات حکمت ہیں اور بہت سی آیات متشابہات ہیں اور بعض آیات میں تمام آیات کو حکم بتایا ہے جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا ہے۔ كِتَابٌ مُحْكَمٌ ایضہ اور بعض جگہ پورے قرآن کو متشابہ فرمایا جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا: اللَّهُ نُزِّلَ أَحْسَنَ الْخُبْرِ کتباً متشابہاً ثنائی ان مواقع میں حکم اور متشابہ کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو سورہ آل عمران کی مذکورہ بالا آیت میں مراد ہے جو ابھی مذکور ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پورا قرآن حکم اس اعتبار سے ہے کہ وہ سادہ و سادہ الفاظ پر مبنی ہے لفظی اور معنوی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کسی بھی جگہ کسی طرح کا اس میں اشکال نہیں ہے اس کے الفاظ اور معنی سب ہی حکم مضبوط اور مربوط ہیں، اور جہاں پورے قرآن کو متشابہ فرمایا وہاں یہ مراد ہے کہ قرآن مجید کی آیات آپس میں متشابہ ہیں اس کے معنی حسن اور خوبی میں، حق اور صادق ہونے میں ایک دوسرے سے تشابہ رکھتے ہیں۔

یہاں (سورہ آل عمران میں) حکمت سے وہ آیات مراد ہیں جن کا مطلب بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ نیز یہ آیات اُم الکتاب یعنی اصل الاصول ہیں جن کے معانی و مفاتیح میں کوئی اشتباہ نہیں ان میں ادا مروا ہی ہیں اور احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں ان کے جاننے اور

ہے کہ بس رک جاؤ آگے نہ بڑھو اور جن لوگوں کو عظیم کا ذوق نہیں ان کا ابتلاء اس میں ہے کہ ان کو ترغیب دے دیگر علم پر لگایا جائے اور آیات محکمات کے سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے پر آمادہ کیا جائے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو گم نہ کر دیجئے اسکے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائیے، بے شک

آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب! بیشک آپ لوگوں کو اس دن میں جمع فرمائے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بیشک اللہ

آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب! بیشک آپ لوگوں کو اس دن میں جمع فرمائے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بیشک اللہ

يُخْلِفُ الْبَيْعَادَ ۝

وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔

راخیں فی العلم کی دعاء

ان دونوں آیتوں میں ان لوگوں کی دعا نقل فرمائی ہے جنہیں رسول فی العلم حاصل ہے۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم کو ہدایت پر ہی رکھئے ہمارے دلوں میں کئی اور میٹھا پائیدار پیدا نہ فرمائیے۔ جو لوگ دلوں کی کچی کیچید سے تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ہمیں ان میں سے نہ کیجئے اور اپنے پاس سے ہمیں بڑی رحمت عطا فرمائیے۔ یہ رحمت عامہ ہمیں دنیا میں بھی شامل ہو اور آخرت میں بھی شامل ہو۔ ہمارا ایمان محکمات پر بھی رہے اور تشابہات پر بھی رہے۔ درحقیقت یہ دعاء بہت اہم ہے اور یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے ہدایت اختیار کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر لی فتنہ گروں کے اتباع میں لگ گئے اور فتنہ میں پڑ گئے اور ایمان کھو بیٹھے اور ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ نبی آدم کے دل سب کے سب رحمان کے قبضہ میں ہیں وہ جیسے چاہے پھیر دے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی۔

اَللّٰهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰی طَاعَتِكَ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۰)

(اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری پر لگائے رکھ)

راخیں فی العلم کی دوسری دعا یہ نقل فرمائی کہ اے ہمارے رب! آپ سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جو سچا وعدہ ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا اور تمام لوگ اس میں ضرور جمع ہوں گے۔

اس دعا میں اپنی حاجت اصلیہ کا اظہار کر دیا جو دن واقعی حاجت مندی کا ہے اس دن کی خیر طلب کی۔ کما قال صاحب الروح

ص ۹۱ ج ۳ و مقصود ہم من هذا کما قال غیر واحد عرض کمال افتقارهم الی الرحمة وانها المقصد الاسنی

عندهم والتاکد لافضل ما هم عليه من کمال الطماننة و قد البقہ باسوال الاخره لایزد الرغبة فی استمال طالع

الاجابة۔ (مؤمنین کا مقصود اس دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اپنے کمال اختیار کو بیان کرنا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ان کا مقصد اعظم ہے۔ اور اپنی اس عرض کو نزول اجابت میں مزید رغبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے کامل اطمینان اور احوال آخرت

پر کامل یقین کے اظہار کے ذریعے منکر کرنا ہے)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ

ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ کے نزدیک کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ وہ ہیں جن

هُمْ وَقَوْمُ النَّارِ كَذَابٍ ۖ إِلٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

دوزخ کا اہل ہیں۔ ان کا طریقہ وہی ہے جو آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔

آخرت میں اموال و اولاد کام نہیں آئیں گے

اہل کفر اپنے مالوں پر اور اولاد پر بہت فخر کرتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہیں دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے ان کا خیال خام یہ ہے کہ آخرت میں بھی مال اور اولاد سے کام چلے گا اور اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں ہم کو بچا لیں گی۔ سورہ سبارکوع ۴۳ میں کافروں کا قول نقل فرماتے ہوئے ارشاد ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ (اور انہوں نے کہا ہم زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اور ہم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے)

جب آخرت میں کفر پر عذاب ہوگا تو وہاں مال تو ہونے ہی کا نہیں۔ اگر مال و بھی تو جان کے بدلے میں قبول نہیں ہو سکتا جیسا کہ اسی سورت کے رکوع ۹ میں فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًاۢ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْۢهُمْ حَتٰٓمٌ ۚ اُولٰٓئِكَ يَرْجَوْنَ زُهْرًاۢ ۚ وَلَوْ اٰتٰتٰهُمُ بِهٖ طٰوْلًا ۚ وَلَٰكِنَّ لَّهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصْرِۢ بَیِّنٍ ۝ (بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ کافر تھے سو ہرگز ان میں سے کسی کی طرف سے بھی زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اپنی جان کا بدلہ دینا چاہے، ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا)۔

یہ تو مال کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اولاد کے بارے میں سورہ صم میں فرمایا کہ يَوْمَ يَفْسَرُ الْمَسْمُومُ مِنْۢ أَخِيهِ وَأَخِيهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ اَفْرَیۡءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

(جس دن بھائے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر شخص کی الگ الگ حالت ہوگی جو دوسروں کی طرف متوجہ کرنے سے بے نیاز کر دے گی)۔

ان حالات میں یہ امید رکھنا کہ جس طرح مال و اولاد سے دنیا میں کام چل جاتا ہے آخرت میں بھی کام چل جائے گا سراپا حماقت اور بے وقوفی ہے اور جھوٹی آرزو ہے جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مرے ان کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا اور وہ دوزخ کا اہل جن ہوں گے۔

حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا حال اور طور طریق وہی ہے جو آل فرعون کا تھا۔ اور جو ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب گرفت فرمائی۔ دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

قوله تعالى من الله شيناً قال الكلبي من عذاب الله وقال ابو عبيدة من بمعنى عند الله - (۱۰) عالم آخر (ص ۲۸۱ ج ۱)
علامہ کلبی فرماتے ہیں۔ من اللہ شینا سے مراد من عذاب اللہ (اللہ کے عذاب سے) ابو عبیدہ فرماتے ہیں۔ یہاں من عند کے معنی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۰﴾ قَدْ

آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ مغرب تم مغلوب ہو گے اور حق کے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور بُرا چھوٹا ہے۔ ہاں یہ تمہارے

كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِي الثَّقَاتِ ۖ فَئَلَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخِرَىٰ

لے لینی تھی اُن دو جماعتوں میں جو آپس میں مقابل ہوئیں ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، اور دوسری جماعت کافر تھی،

كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنُ ۖ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصَرَهُ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۖ إِن فِي

دوسری جماعت کی جماعت کو دیکھ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے تائید فرماتا ہے۔ ہاں یہ اس میں ضرور ہوتی

ذٰلِكَ لِعِبْرَةٍ لِّلْأُولَىٰ ۖ اَلْبَصَارِ ۝

میرت ہے اُن لوگوں کے لئے جو انہیں دیکھیں والے ہیں۔

یہودیوں کو نصیحت کہ واقعہ بدر سے عبرت لیں

روح المعانی میں ص ۹۴ ج ۳ بحوالہ تہذیبی وغیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتحیابی ہوئی تو آپ نے بدر سے واپس ہو کر یہودیوں کو بنی قریظہ کے بازار میں جمع فرمایا اور فرمایا کہ اے یہودیو! اسلام قبول کرو اس سے پہلے کہ تم کو بھی وہی مصیبت پہنچ جائے جو قریش کو پہنچی، یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد! (ﷺ) تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم نے قریش کے چند ایسے افراد کو قتل کر دیا جو اناؤں کی تاریخ بیکار تھے جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، تم یہ خیال نہ کرو کہ ہمارے مقابلہ میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم! اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ہم ہیں، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات نازل فرمائیں اور اُن کو بتا دیا کہ تم نے بھی کفر اختیار کر رکھا ہے تم بھی مغلوب ہو گے۔ (یہ گیدڑ بھیکیاں اور دھمکیاں کچھ کام نہ آئیں گی) دنیا میں مغلوب و مقتول ہو گے اور آخرت میں بھی دوزخ میں جمع کر دیئے جاؤ گے دوزخ بہت بُرا چھوٹا ہے وہاں کی جواگ ہے اُسی پر پڑے رہو گے اور جلتے رہو گے۔

یہودیوں کی دُشمنی..... یہودیوں نے بہت بڑی جھکی دی لیکن بالآخر مغلوب ہوئے بنی قریظہ مقتول ہوئے اور بنی نضیر کی طرف جاہل بن کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہاں بھی ان پر مسلمان حملہ آور ہوئے اور ان کے قلعے فتح ہوئے اور ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ کھیتی باڑی کرتے رہیں اور کھجور کے باغوں میں کام کریں اور جو پیداوار ہو اس کا مخصوص حصہ مسلمانوں کو دیا کریں۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اُن کو خیر سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ دنیا میں اُن کی مغلوبیت ہوئی اور آخرت میں تو ہر کافر کے لئے جہنم ہے ہی۔

غزوہ بدر کا منظر..... یہودیوں کو اللہ رب العزت نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ تمہارے لئے عبرت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان کافروں پر غالب ہوں گے اور یہ عبرت بدر کے معرکے سے تم کو ملے گی چاہیے۔

بد میں دو جماعتیں مقابل ہوئیں ایک جماعت مسلمانوں کی تھی جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے تھے اور دوسری جماعت کافروں کی تھی یہ قریش مکہ تھے مسلمان تعداد میں تھوڑے سے تھے ان کی تعداد ۳۱۳ تھی جن میں ۷۷ مہاجرین اور ۲۳۶ انصاری تھے ان کے پاس ستر اونٹ تھے ہر تین آدمیوں کو ایک اونٹ دیا گیا تھا جو اترتے چڑھتے نمبر وار سفر کرتے تھے دو گھوڑے تھے اور چھڑ ہیں تھیں اور آٹھ تلواریں تھیں۔ مدینہ منورہ سے بدر کا سفر تھا جو میل ہے پہاڑی راستہ تھا اس کو گزرا کر بدر میں پہنچے۔

مشرکین مکہ کی تعداد مسلمانوں سے تین گنا تھی ان میں ۹۰۰ لڑنے والے تھے اور عورتیں ان کے علاوہ تھیں یہ لوگ بڑے مطراق سے گاتے بجاتے ہوئے کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان لے کر بدر پہنچے۔ ان کے ساتھ سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے جب جہاد ہوا تو مشرکین مکہ میں سے ستر آدمی مقتول ہوئے اور ستر افراد کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا اور مسلمانوں میں سے چھ مہاجرین اور آٹھ انصاری شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی طرح مدد فرمائی۔ ایک صورت مسلمانوں کی مدد اور تائید کی یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے (یہ اس صورت میں ہے جب مِثْلِهِمْ کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہو) سورۃ انفال میں فرمایا ہے:

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا لَفِئَتُهُمْ فِيْ غَيْبَتِكُمْ فَلَبَّلاَ وَيَقْلِقُكُمْ لِيُقْضَىٰ إِلَهُكُمْ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

(اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تمہاری مدد بھیج رہا ہونے کے وقت تمہاری آنکھوں میں اُن کو کم دکھا رہا تھا اور تم کو اُن کی آنکھوں میں کم دکھا رہا تھا)

دونوں آیات کا مضمون ملانے سے معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھوں میں مسلمانوں کو اُن کی اپنی تعداد سے کم دکھایا تاکہ مشرکین میں جنگ کرنے کی جرأت بڑھ جائے اور زیادہ تعداد دیکھ کر واپس نہ ہو جائیں پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسلمانوں کی اصل تعداد سے زیادہ دکھایا (وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے دو گنے ہیں) اور مسلمانوں کی آنکھوں میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی تاکہ مسلمان خوب زیادہ جرأت سے لڑیں اور مشرکین بے دخل ہو جائیں۔ آیت کی تفسیر میں علماء کا یہ ایک قول ہے جسے صاحب معالم التنزیل نے (ص ۲۸۳ ج ۱) نقل کیا ہے۔

صاحب روح المعانی نے بھی (ص ۹۶ ج ۲) میں یہ قول ذکر کیا ہے۔ وقال وكان ذلك عند تداني الفئتين بعد ان قللهم الله تعالى في اعينهم عند التوائهم ليجترءوا عليهم ولا يرهبوا فيهربوا حيث ينفع الهرب۔ (فرمایا اور یہ دونوں لشکروں کے قریب ہونے کے وقت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی نظروں میں قلیل دکھلایا تاکہ مسلمان کافروں پر بہادر ہو جائیں اور پیچھے نہ پھریں اور کافر بھاگ کھڑے ہوں۔ جس وقت کہ ان کا بھاگنا مسلمانوں کے لئے مفید ہو)

إِذِ الْفَيْئَتُ مُمُوهُمْ کو سامنے رکھ کر یوں کہا جائے گا کہ جب ابتدائی مقابلہ کے لئے فریقین آمنے سامنے آئے تو مشرکین مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور جب بالکل ہی مدبھل ہونے لگی تو وہ مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے اور مسلمان اُن کو کم دیکھ رہے تھے لفظ تدانی اور توائی جو صاحب روح المعانی اپنی عبارت میں لائے ہیں اس سے یہ معنی مفہوم ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعض علماء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یزید بنی ضمیر مرفوع سے مؤمنین مراد ہیں اور ضمیر منصوب کافروں کی طرف راجع ہو۔ اس صورت میں ترجمہ یوں ہو گا کہ مؤمنین کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ اُن سے تین گنا تھے اور اُن کو دو گنا اسلئے دکھایا کہ انہیں اپنی فتح کا طمینان رہے کیونکہ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ میں اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ اپنے سے دو گنوں پر غالب ہوں گے۔

علامہ صادی نے فرمایا ہے کہ فاعل اور مفعول کے ضمیروں کے احتمالات کو دیکھتے ہوئے معنوی اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں یعنی

(۱) یُشَاهِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرَ قُلُوبُهُمْ مُرَتِّبِينَ (مؤمنین کفار کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے)

(۲) بَرَى الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرَ قُلُوبَهُمْ مُرَتِّبِينَ مُحْتَمِلِينَ (مؤمنین کفار کو ان کی تعداد سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور ایسا مؤمنین کی آزمائش کیلئے تھا)

(۳) بَرَى الْكَافِرُ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبُهُمْ مُرَتِّبِينَ (کفار مؤمنین کو ان کی تعداد سے دو گنا دیکھ رہے تھے)

(۴) بَرَى الْكَافِرُ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبَهُمْ مُرَتِّبِينَ (کفار مؤمنین کو ان کی تعداد سے دو گنا دیکھ رہے تھے)

یہ سب احتمال ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا احتمال بعید معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بمرادہ۔ پھر فرمایا **وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ** کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے تقویت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ۳۱۳ بے سرو سامان جماعت کو ہزاروں افراد کے لشکر پر غالب فرمایا جبکہ اس مغلوب ہونے والے لشکر کے پاس خوب زیادہ ہتھیار تھے۔ سب لڑنے والے مسلح تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی خوب تھا اور ہر طرح کی آسائش تھی۔ یہودیوں نے اس بھرپور مدد کو نہ دیکھا اور عبرت حاصل نہ کی۔ بلکہ اُلٹا اثر لیا اور کہنے لگے کہ وہ تو اٹاڑی لوگ تھے جو جنگ میں ہار گئے۔ ہم سے پالا پڑا تو پتہ چلے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔

درحقیقت جب ظاہری باغی بیانی کو کام میں نہ لایا جائے اور قصد اکوئی شخص اندھا بنے تو وہ ہلاک ہی ہو کر رہتا ہے اسی کو فرمایا **فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَبْصَارِ** کہ بدر کے واقعہ میں بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لئے بہت بڑی عبرت ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہودی قصد اندھے بنے ہوئے ہیں بصیرت سے کام نہیں لیتے عقل اور سمجھ کو کام میں لاتے تو مشرکین مکہ کی شکست دیکھ کر جو سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا اسلام قبول کر لیتے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

خوش نما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لئے خواہشوں کی محبت یعنی عورتیں اور بیٹے اور بڑے بھاری مال

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ

سونے کے اور چاندی کے، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا والی زندگی

الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبٰٓئِ

کا فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔

لوگوں کے لئے دنیاوی مرغوبات مزین کر دی گئی ہیں

اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر انسانوں کی مرغوب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ انسان کو مرغوب اور محبوب ہیں اور ایمان قبول کرنے کی صورت میں اظہار ان چیزوں کا ضائع ہونا نظر آتا ہے اس لئے عموماً اہل کفر ایمان قبول نہیں کرتے۔ یہودیوں کے سامنے بھی یہی چیزیں تھیں جو ایمان سے مانع تھیں یہ انسان کی بیوقوفی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلوں گا تو نعمتیں چھین جائیں گی۔

حالانکہ ایمان کی وجہ سے نعمتیں زیادہ ملتی ہیں یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے بطور امتحان کچھ تکلیف پہنچ جائے۔

خوابش کی چیزیں جو انسان کو مرغوب ہیں وہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں ان چیزوں میں عورتیں بھی ہیں بیٹے بھی، اور بھاری اعداد میں اموال بھی ہیں۔ (یہ اموال سونے چاندی کی صورت میں ہیں) اور ان میں نشان لگائے ہوئے گھوڑے بھی ہیں اور مویشی بھی اور کشتیاں بھی۔ ان چیزوں سے انسان خوش ہوتے ہیں اور جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اُس کو دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں چند روزہ ہیں دنیاوی زندگی میں ان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھالیا جاتا ہے اور آخرت میں تو صرف ایمان اور اعمالِ صالحہ ہی کام آئیں گے اسی کو فرمایدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکٰفٍ ۝۱ انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے ایمان اور اعمالِ صالحہ سے آراستہ ہو تاکہ دارِ آخرت میں اچھا ٹھکانہ نصیب ہو۔

اَلْقَنَاطِرُ ..... یہ قناری کی تہ ہے عربی میں قنار مالِ کثیر کو کہتے ہیں پھر اس کو القنطرہ سے موصوف فرمادیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ خوب بڑے بڑے مال۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں ظُلٌّ اَبْلٌ اور قَبْلٌ اَبْلٌ۔ مبالغہ کے معنی ظاہر کرنے کے لئے القناطر المقنطرة فرمایا۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قنطار کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے بارہ ہزار اوقیہ بتایا۔ ایک اوقیہ چالیس درہم چاندی کا ہوتا تھا (ایک درہم ۳۳ ماشا ایک رتی اور ۵ ارتی کا) دو درہم حاضر کے اعتبار سے القناطر المقنطوہ کا معنی ان لوگوں کے گڈے کہا جاسکتا ہے۔

اَلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ..... (نشان زدہ گھوڑے) اہل عرب گھوڑے پر کچھ نشان لگالیا کرتے تھے اس لئے مُسَوَّمَةٌ فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ لفظ تسویم سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑ دینا اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسے گھوڑے جو چراگاہوں میں چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ اور حضرت جابر نے الْمُسَوَّمَةُ کا معنی المطہمة الحسان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گھوڑے جو جسمانی اعتبار سے خوب اچھی طرح صحیح اور تندرست ہوں اور خوبصورت ہوں۔ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ..... پھر مویشیوں کا ذکر فرمایا اور اُن کو لفظ ”الانعام“ سے تعبیر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ بھی لوگوں کو مرغوب ہیں جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں عام طور سے اُسے گاؤں کا بڑا اور چودھری مانا جاتا ہے جب صبح کو مویشی چرنے کے لئے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں اس وقت چودھری صاحب کے نشہ کا کیا پوچھنا، اپنے جانوروں کو دیکھ دیکھ کر پوری طرح مست ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتا۔ سورہ نحل میں فرمایا۔ وَلَكُمْ فِيْہَا جَمَالٌ حٰیثُ تُرَبِّیُوْنَ وَحٰیثُ تَسْرَحُوْنَ ۝۵

آخر میں کھیتوں کا ذکر فرمایا، کھیتوں اور کھیتیوں والے بھی اپنی فصل کو دیکھ دیکھ کر مست ہوتے ہیں اور خوشی میں پھولے نہیں ساتے اہل دنیا اپنی دنیا میں خوش ہیں اور اہل آخرت اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہیں، اہل دنیا کو آئندہ آیت میں آخرت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔

قُلْ اَوْفَیْتُکُمْ بِخَیْرِ مِّنْ ذٰلِکُمْ ۚ لِلَّذِیْنَ اٰتَقَوْا عِنْدَ رَبِّہِمۡ جَنَّتْ تَجْرِیۡ مِّنْ

آپ فرمادیجئے کیا میں تم کو اس سے بہتر بتا دوں؟ جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لئے اُن کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں

تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰہِ ۗ وَاللّٰہُ بَصِیْرٌ

جاری ہیں اُن میں ہمیشہ رہیں گے اور عیال ہیں پاکیزہ اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ بندوں کو دیکھنے

بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا اَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

۱۱۱۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بلاشبہ ہم ایمان لائے لہذا بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقُلُوبِ الْغَافِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَرِ ۝

یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور حکم مانتے والے ہیں اور خفا کرنے والے ہیں اور اقوال کے پچھلے حصوں میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔

اہل تقویٰ کا آخرت میں انعام

لوگوں کی دنیاوی مرغوبات ذکر فرمانے کے بعد اس آیت میں آخرت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور بتا دیا کہ ان دنیاوی چیزوں سے بہتر وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں نصیب ہوں گی لیکن وہ ہر شخص کو نہیں ملیں گی وہ اہل تقویٰ کو نصیب ہوں گی۔ سب سے بڑا تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے اور ایمان قبول کرے ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح معتبر ہی نہیں اور اس کے بعد تقویٰ کے درجات ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے بچنا بھی تقویٰ ہے اور مشتبہات سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ متقی بندوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے رب کے پاس انہیں ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مزید برآں یہ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی (پاکیزہ کا مطلب سورہ بقرہ کے رکوع ۳ کی تفسیر میں دیکھ لیجئے)۔

رضائے الہی..... اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے ان سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمادیا۔ درحقیقت اللہ کی رضا ہر نعمت سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا: وَصُوتَانِ بَيْنَ اللّٰهِ اُخْبُوْا اور جگہ جگہ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ کا اعلان فرمایا ہے ایک غلام کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور نیک سختی ہوگی کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو! وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور فیصل ارشاد اے لئے موجود ہیں اور پوری خیر آپ ہی کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کیسے راضی نہ ہوں گے۔ آپ نے ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے افضل چیز عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے اے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ (بخاری و مسلم) اہل تقویٰ کو ان کے رب کے پاس جو نعمتیں ملیں گی جن میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے ان کے ذکر فرمانے کے بعد ان حضرات کی دعا کا تذکرہ فرمایا اور ان کی چند صفات ذکر فرمائیں کہ وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہذا آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچائیے۔ پھر ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور صفت صبر کو مقدم کیا اور فرمایا:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقُلُوبِ الْغَافِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَرِ ۝

الصَّابِرِينَ..... (صبر کرنے والے) اس صفت کو مقدم فرمایا کیونکہ صفت صبر ہی ایسی چیز ہے جس کا تمام نیکوں میں دخل ہے جیسا کہ آیت کریمہ وَأَسْتَغْفِرُوا بِالصَّبْرِ والصلوة کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ اول نیکوں پر ہمارا ہونا، دوسرے

گناہوں کے چھوٹنے پر نفس کو لگائے رہنا اور گناہوں کے تقاضوں کو باننا، تیسرے تکلیفوں پر صبر کرنا۔ مومن بندہ کی زندگی میں ہر موقع پر اور ہر عبادت میں مالی و دنیائی اس صفت کی ضرورت پڑتی ہے پھر فرمایا۔

وَالصَّادِقِينَ..... (سچے لوگ) سچائی بہت بڑی صفت ہے۔ ایمان میں سچائی، و خدا انسان منافق نہیں ہوتا۔ اقوال میں سچائی ہو تو انسان جھوٹ نہیں بولتا اعمال میں سچائی ہو تو اعمال کو اچھی طرح انجام دیتا ہے، اور نیت میں سچائی ہو تو سب اعمال درست ہوتے ہیں۔

سورۃ زمر میں فرمایا **وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** (اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی یہ لوگ تقویٰ والے ہیں)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑ لو کیونکہ سچ نیکی کی راہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ کو اختیار کرتا ہے اور اہتمام سے فکر کر کے سچ کو اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق (بہت زیادہ سچا) لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گنہگار کی راہ بتاتا ہے اور گنہگاری و وزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر جھوٹ اختیار کرتا ہے اور دھیان کر کے سوچ سوچ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب (بہت زیادہ جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

وَالسَّائِغِينَ..... (فرمانبرداری کرنے والے) یہ لفظ ثنوت سے لیا گیا۔ ثنوت کے متعدد معنی ہیں اُن میں سے ایک معنی طاعت اور فرمانبرداری کرنے کے ہیں اس کے عموم میں ہر طرح کی فرمانبرداری اور تمام عبادات اور ترک منکرات داخل ہے۔

وَالْمُتَّقِينَ..... پھر فرمایا **وَالْمُتَّقِينَ** (خرچ کرنے والے) اس میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ذکر فرمائی یعنی تقویٰ اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے کا تعلق مالدار سے نہیں ہے آخرت میں ثواب ملنے کے جذبات سے ہے۔ جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی مال کثیر ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے اور جن کے پیش نظر آخرت کا ثواب ہوتا ہے وہ تھوڑا مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کی خرچ کر دیتے ہیں۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ..... پھر فرمایا **وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ** (اور پچھلی راتوں میں گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے ہیں) یہ بھی اہل تقویٰ کی خاص صفت ہے۔ حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قیام اللیل (نماز تہجد) کو لازم پکڑ لو کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین تھے یہ اُن کا طریقہ رہا ہے اور یہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ (ترمذی) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ (صحیح بخاری ۱۵۳، ج ۱)

رات کو اٹھنے کی فضیلت..... حضرت عمرو بن عبیدؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب آخری رات کے حصے میں ہوتا ہے۔ سو اگر تجھ سے ہو سکے تو اُن لوگوں میں سے ہو جا جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ (رواہ ترمذی)

قرآن مجید میں متعدد سورتوں میں راتوں کو اٹھنے اور پچھلے پھر نمازوں اور دعاؤں میں مشغول ہونے کی فضیلت اور ترغیب مذکور ہے۔ سورۃ اٰیات میں فرمایا **الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اخِذِينَ مَا اَنَاهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ط كَانُوا**

قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَلَا يَسْخَرُهُمْ يُسْتَغْفِرُونَ (بے شک جو لوگ تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اُن کے رب نے جو انہیں عطا فرمایا اس کے لینے والے ہوں گے۔ بلاشبہ یہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے رات کو کم سوتے تھے اور راتوں کے پچھلے حصوں میں استغفار کرتے تھے)۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْبَلَدِ الْكَعْبَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ نے گواہی دی کہ بلاشبہ کوئی معبود نہیں اُس کے سوا، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، کوئی معبود نہیں
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمَةُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ

مکر وہی، وہ غلبہ والا ہے حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور نہیں اختلاف کیا اُن لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی
إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بُيِّنَهُمْ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

مگر اس کے بعد کہ اُن کے پاس علم آ گیا محض آپس میں ضدا ضدی کی وجہ سے، اور جو محض اللہ کی آیات کا انکار کرے سو اللہ جلد
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۱﴾ فَإِن حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ

حساب لینے والا ہے۔ سو اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگا دیا اور ان لوگوں نے
وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ

بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی آپ ان سے اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے فرمانبردار ہوئے؟ پس اگر وہ فرمانبردار ہو جائیں تو انہوں نے

وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۚ وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ عَلِيمٌ

ہدایت پالی، اور اگر وہ ردگردانی کریں تو آپ کے ذمہ پس پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

توحید پر گواہی

روح المعانی ص ۱۰۴ ج ۱ اور معالم التنزیل ص ۲۸۵ ج ۱ میں کبلی سے نقل کیا ہے کہ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم مدینہ منورہ آئے انہوں نے مدینہ کو دیکھا ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ شہر تو نبی و نبی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں قیام پذیر ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو انہیں صفات کے ساتھ پہچان لیا جو انہیں پہلے سے معلوم تھیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں محمد (ﷺ) ہوں، پھر سوال کیا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں! میں احمد (ﷺ) ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم کیا شہادت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں اگر آپ نے ہم کو بتا دیا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے، آپ نے فرمایا تم دونوں سوال کرو، کہنے لگے ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شہدۃ اللہ انہ لا اله الا هو (آخر تک) نازل فرمائی۔ اس کو سن کر ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ذکر ہے کہ اُس نے اپنے کو معبودِ لا شریک نہ ہونے کی گواہی دی، اور فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر ہے جو اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں ہر طرح کے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ اُن میں سے بہت سے دربار الہی کے حاضرین بھی ہیں اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہے، پھر اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات نے بھی اللہ کے معبودِ وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔

اہل علم کون ہیں؟..... اہل علم سے حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اور وہ تمام حضرات مراد ہیں جنہوں نے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا اتباع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے دلائل قطعیہ عقلیہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اُسے اپنی ذات و صفات میں اور معبودِ حقیقی ہونے میں اور وحدہ لا شریک نہ ہونے میں خوب اچھی طرح سے جانا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جو اللہ کی مخلوقات کا تجزیہ اور تحلیل کرنے میں مصروف ہیں اور کائنات میں طرح طرح کی ریسرچ کرتے ہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات کے احوال جاننے کے لئے سختیں کرتے ہیں۔ ان میں اہل علم کہنے کے لائق وہی لوگ ہیں جو مخلوق کے ذریعہ خالق کی معرفت حاصل کرنے میں عرصہ خرچ کرتے ہیں اور جو خالقِ جل مجدہ کے منکر ہیں یہ لوگ اہل علم نہیں ہیں۔ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہوئے بھی جہالت میں مبتلا ہیں۔ اسی کو سورہ زمر میں فرمایا: أَفَعِیْبُ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَنْعْبُدَ إِلَٰهًا الْجَاهِلُونَ (آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا تم مجھے حکم دیتے ہو اسے جاہلو!) مخاطبین کو جاہل فرمایا حالانکہ وہ اس زمانہ کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔

فَإِنَّمَا بِهَا بَقْلٌ..... پھر فرمایا: إِنَّمَا بِهَا بَقْلٌ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفاتِ کاملہ کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے سب احکام اور فیصلے انصاف کے ساتھ ہیں مخلوق کی جزاء اور سزا کے سب فیصلے جو دنیا میں ہیں اور آخرت میں ہوں گے سب میں انصاف ملحوظ ہے۔ کسی پر زہ بھر بھی ظلم نہیں ہے اور نہ ہوگا جو لوگ ظلم اور انصاف کے معانی نہیں سمجھتے وہی اشکال کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام اور فیصلے میں کوئی ظلم نہیں۔

پھر فرمایا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اس میں بطور تاکید ابتدائی آیت کے مضمون کا اعادہ فرمایا ہے۔ شروع آیت میں توحید بیان فرمائی اور اس آیت میں بھی اور دو صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ عزیز ہے یعنی زبردست ہے اور سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے جو کچھ مخلوق میں تصرفات ہوتے ہیں وہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہیں۔

اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام معتبر ہے..... اس کے بعد فرمایا: إِن الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اس میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے۔ وہی ذریعہ نجات ہے اگر کسی نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے دین کو نہ مانا جو اس کے نزدیک معتبر ہے تو وہ گمراہ ہے آخرت میں اس کی نجات نہ ہوگی۔ اسی سورت کے (کوثر ۹) میں فرمایا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا) اسلام کا لغوی معنی فرمانبرداری ہونے کا ہے جو دین اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے تجویز فرمایا اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ کیونکہ وہ سب اہل فرمانبرداری ہی ہے، ہر شخص اپنے خالقِ دال کا مل کے سامنے ظاہر سے اور باطن سے جسم سے اور جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے اور تعمیل ارشاد کرتا رہے۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام دین اسلام کے داعی تھے ہر نبی کا دین اسلام تھا جو ان پر ایمان لا یا وہ مسلم تھا اور جس نے اُن کی دعوت کو نہ مانا وہ غیر مسلم تھا کافر تھا حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے انہوں نے اُسی کی دعوت دی اور اس کی دعوت قیامت

تک ہے، جو شخص اس دین کو مانے گا مسلم ہوگا۔ اللہ کا فرما نبردوار ہوگا اور جو اسے نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔

لفظ اسلام کا مادہ سلامتی ہے جو شخص اسلام قبول کرے گا دنیا و آخرت کی آفات اور مصائب اور عذاب اور تکالیف سے محفوظ رہے گا اسے ہر طرح کی سلامتی ملے گی۔ مضمون بالا سورۃ بقرہ کی آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَیْ وَالصَّابِیْنَ اور دوسری آیت اِذْ قَالَتْ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ کے ذیل میں بھی بیان ہو چکا ہے اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے جو اختلاف کیا اور داعی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا اُن کا یہ اختلاف جہالت سے نہیں بلکہ یہ جاننے کے بعد ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اسلام کی حقانیت کی دلیل پہنچ گئی پھر بھی جسذا بضدی کا مزاج رکھنے کے جذبات نے ان کو حقانیت اسلام کے انکار پر آمادہ کیا۔ انہیں دنیا اور دنیا میں سرداری مطلوب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی آیات کے منکر ہو رہے ہیں اور جاننے کو جتنے حق کا انکار کر کے متفق عذاب بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلد سب کا حساب لے لے گا اسی کو فرمایا وَمَنْ یَّكْفُرْ بِآیَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ پھر فرمایا اِنْبِیَیْ حَاسِبُوْا لَمْ یَفْعَلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ ابْتِغَیْ ط (پس اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ فرمادیں کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لئے جھکا دیا اور اُن لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا) تم نہیں مانتے تم جانو نہ ماننے کی سزا سمجھتو کہ ہم تو اللہ کے ہو گئے اس کی فرمائندہ ہمارا شعار ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الْكِتَابَ وَالْاٰمِیْنِیْنَ ؕ اَسْلَمْتُمْ یعنی آپ ان لوگوں سے فرمادیں جن کو کتاب دی گئی (یعنی یہود و نصاریٰ) اور مشرکین عرب سے بھی فرمادیں جو اُمّی یعنی اُن پڑھ نہیں کہہ سکتے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی اُن کو دعوت دے دو۔

فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ اَفَقَدْ اِهْتَدَوْا اگر اسلام قبول کر لیں تو ہدایت والے ہو جائیں گے وَاِنْ قَوْلُا فَاَنصَبْ عَلَیْكَ الْبَلَاغِ اور اگر وہ آپ کی دعوت سے اعراض کریں اور روگردانی کریں تو آپ کو اس سے کوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ منوانا آپ کے ذمہ نہیں، آخر میں فرمایا وَ اللّٰهُ یُبْصِرُ اِلٰلْعِبَادِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ مسلم کو بھی جانتا ہے اور کافر کو بھی۔ داعی حق کو بھی اُسے علم ہے اور حق قبول کرنے والے کا بھی۔ وہ ہر ایک کو اسکی جزا دے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری حرکتوں کی میرے خالق کو خبر نہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بَعِیْرَ حَقِّ ۚ وَیَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ

ہے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے

یَا مُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۚ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

ہیں جو انصاف کا قسم دیتے ہیں سو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال

فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ تَصْرِیْنٍ ۝

دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور اُن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

کافروں کے لئے عذاب کی وعید

اس آیت شریفہ میں وعید ہے تمام کافروں کے لئے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جن میں یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں، اور خاص کر یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ جن یہودیوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا وہ تو قاتل تھے ہی اور

جو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے وہ بھی چونکہ اپنے اسلاف کی حرکتوں سے بیزار نہیں تھے اس لئے ان کی طرف بھی قتل کا اسناد کیا گیا۔ نیز ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایسے حضرات کو قتل کرتے رہے جو انصاف کا حکم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا ان سے کوئی بعید نہیں کہ ان کے امتیوں کو قتل کریں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ اہل حق اور اہل عدل کے قتل کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بارے میں فرمایا **يَبْسُرْهُمْ بَعْدَآبِ اَيْمِهِمْ** ط کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو خوشخبری تو آرام راحت اور نعمت کی ہوتی ہے لیکن عذاب الیم کے ساتھ جو خوشخبری مایا اس کی ہے یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں کو ذریعہ عذاب سمجھنے کے بجائے اچھی چیز سمجھتے تھے اور مغفرت اور نجات آخرت کی امید رکھتے تھے لہذا ان کو عذاب الیم کی خوشخبری دی گئی۔ صاحب روح المعانی ص ۱۰۹ ج ۳ نے ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے ابو عبیدہ بن جراحؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ وہی اسرائیل نے ایک ہی وقت علی الصباح ۴۳ نبیوں کو قتل کیا ان کو قلعہ کرنے کے لئے ایک سوستر افراد کھڑے ہو گئے جو بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے تھے انہوں نے ان قاتلین کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور بری باتوں سے رد کا تو ان کے آخر حصہ میں وہ سب بھی قتل کر دیئے گئے، آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔

کافروں کے اعمال اکارت ہیں..... پھر فرمایا **اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَبِلَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ** ط کہ ان لوگوں کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت چلے گئے دنیا میں ان کے جان و مال محفوظ نہ رہے اور کسی طرح کی مدد اور ترفیع کے مستحق نہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال نے کچھ کام نہ دیا۔ کیونکہ ان اعمال کا کوئی ثواب نہ ملا اور ان کے اعمال عذاب دفع کرنے کا ذریعہ نہ بن سکے، آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو کسی طرح کی مدد یا سفارش کر سکے۔ جو اعمال بُرے ہوں ان پر تو ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں جو اعمال نیکی کے نام سے کہے ہوں ان کے حظ ہونے کا تذکرہ فرمایا، کافر کی کوئی نیکی آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ (من روح المعانی)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلٰٓوْا فِرَیْقًا مِّنْهُمْ وَهُم مَّعْرِضُوْنَ ۝۷۰ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا

اے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلا یا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک فریق امراض کرتے ہوئے سہ پیچھ لیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند گئے چنے

مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ وَغَرَّهَمْ فِیْ دِیْنِهِمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۷۱ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ

دنوں میں۔ اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جس کو وہ افتراء کرتے تھے۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع

لِیَوْمِ لَا رَیْبَ فِیْهِ ۚ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝۷۲

کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

یہودیوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا

روح المعانی ص ۱۰۰ ج ۳ میں ابن احنق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدراس میں تشریف لے گئے۔ (جو یہودیوں کی مذہبی اور تعلیمی جگہ تھی) وہاں یہودی جمع تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حید کی دعوت دی۔ اُن لوگوں میں نعمان بن عمرو اور حارث بن زید و آدی تھے انہوں نے کہا کہ اسے محمد! آپ کس دین پر ہیں آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے آپ نے فرمایا کہ تو ریت لے آؤ وہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی وہ تو ریت لانے پر راضی نہ ہوئے اور اس کا فیصلہ ماننے سے انکار کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ بتایا کہ اُن کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے لیکن اُن میں سے ایک فریق (جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا) اللہ کی کتاب کو ماننے سے اعراض کرتا ہے اور حق قبول کرنے سے روگردانی کرتا ہے۔

یہودیوں کے خیالات اور آرزوئیں..... پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ کار (حق سے منہ پھیرنا اور اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا) اس لئے ہے کہ خود تراشیدہ خیالات کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچ رکھا ہے کہ بس جی ہم دوزخ میں صرف چند دن کے لئے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان چند دنوں سے وہ چند دن مراد لیتے تھے جو اُن کے آباء اجداد نے پچھڑے کی عبادت کی تھی، یہ کتنی بڑی حماقت ہے اپنے عقیدہ کے مطابق چند دن کو دوزخ میں جانے کے لئے تیار ہیں جس کے عذاب کی ایک منٹ کی بھی سہا نہیں اور حق ماننے اور اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، جو جھوٹی باتیں انہوں نے تراش رکھی تھیں اور جن جھوٹے خیالات میں مبتلا تھے ان چیزوں نے اُن کو دھوکے میں ڈالا اور خام خیالیوں کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے وَعَذَابُهُمْ فِيْ دَنِيْہِم مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سند نہیں جس میں اس کا وعدہ ہو کہ چند دن کے بعد وہ دوزخ سے نکل آئیں گے انہیں معلوم ہے کہ دین حق کا انکار کفر ہے اور کفر کا عذاب دائمی ہے۔ پھر بھی وہاں وہ خیالات اور افراط کی دنیا میں مستغرق ہیں اُن کی خوش فہمیوں میں یہ بھی تھا کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ اُن کے بیٹوں کو عذاب نہیں دے گا۔ بس اتنا ہوگا کہ دوزخ سے عبور کریں گے اور یہ بھی کہتے تھے کہ نَحْنُ اَنْبَاءُ اللّٰہِ وَاَحِبَّاءُ ۙ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے محبوب ہیں۔ یہ سب خام خیالیاں اُن کو لے ڈوئیں۔ (من روح المعانی ص ۱۱۱ ج ۳)

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ

آپ یوں کہئے کہ اللہ جو ملک کا مالک ہے تو ملک دیتا ہے جس کو چاہے اور ملک چھین لیتا ہے جس سے چاہے اور تو عزت دیتا ہے

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْغَيْبُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُولِجُ الْبَلَدَ فِي الْبَلَدِ

جس کو چاہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات

وَتُولِجُ الْبَلَدَ فِي الْاَيْلِ وَتُخْرِجُ النَّحْيَ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْمِزُ

کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ گمردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے

مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۷۰﴾

اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مالک المملک ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے

معالم التنزیل ص ۹۷ ج ۲ میں حضرت ابن عباس و حضرت انس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے اپنی اُمت کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری دی یہ سن کر منافقوں اور یہودیوں نے کہا اُمّی انیس فارس اور روم کیسے مل جائیں گے؟ وہ تو بڑے غلبہ والے اور قوت والے لوگ ہیں کیا محمد (ﷺ) کو یہ کافی نہیں کہ مکہ اور مدینہ مل گئے۔ اُمّی پر اُس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ اے اللہ! آپ ملک کے مالک ہیں آپ جسے چاہیں ملک دیں اور جس سے چاہیں ملک چھین لیں اور جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت دیں، اس میں دعا بھی ہے اور منافقین اور یہودیوں پر تعریض بھی ہے کہ اللہ ملک کا مالک ہے وہ جسے چاہے ملک دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ اس نے مدینہ سے یہودیوں کا اقتدار ختم فرمایا اور مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم فرمایا اور دونوں شہروں کے مملکتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرمادئے یہ حضرات بے سروسامان تھے ان کو اصحاب مال اور اصحاب شوکت سے غلبہ دیا اور فتح عطا فرمائی۔ اللہ ہی نے فارس اور روم کی شان و شوکت اور مرکز و فرود کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں دیکھتے جس نے ان کو اقتدار دیا، جو اقتدار دے سکتا ہے وہ اقتدار لے بھی سکتا ہے ملک کا دینا اور چھین لینا، عزت دینا اور ذلت دینا بے حساب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

پھر فرمایا: **بِیَدِ الْخَبِيرِ** کہ ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، علماء نے فرمایا کہ خیر و شر سب اللہ ہی کے قبضہ میں ہے لیکن ایک کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ دوسری چیز اُمّی سے سمجھ میں آگئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کیونکہ یہ مقام دعا ہے اس لئے خیر پر اکتفا کیا گیا (اور شر کی نفی بھی نہیں کی) کیونکہ مانگنے والا اُمّی بات کا ذکر کرتا ہے جس سے اُس کا مطلب ہو جب لینا ہے تو یہی کہے گا کہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے اس موقع پر یوں کیوں کہے کہ آپ کے ہاتھ میں شر بھی ہے۔ آخر میں فرمایا **اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اس میں اہمالی طور پر پوری آیت کے مضمون کو دہرایا گیا ہے اور الفاظ کے عموم نے یہ بھی بتا دیا کہ اوپر جو چیزیں مذکور ہیں ان کے علاوہ اور تمام چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔

قدرت خداوندی کے بعض مظاہرے..... پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے جو نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا پورے عالم میں اس کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں رات دن کے اوقات میں چار پانچ ہی گھنٹے کا فرق ہوتا ہے اور کہیں پندرہ سولہ گھنٹے یا اس سے زیادہ کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کسی بھی مخلوق کو قدرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر سکے، نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ نطفہ جو بے جان ہے اس سے زندہ حیوان نکالتا ہے اور زندہ حیوان سے نطفہ نکالتا ہے جو بے جان ہے اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچہ اور امانڈ سے دی ہے کہ چوڑھواں دن سے اور

انڈے کو پرندہ سے نکالتا ہے، حضرت حسن اور عطاء نے اس کا ایک اور معنی بتایا اور وہ یہ کہ مؤمن کو کافر سے اور کافر کو مؤمن سے نکالتا ہے۔ یعنی مؤمن کی اولاد کافر اور کافر کی اولاد مؤمن ہوتی ہے۔ مؤمن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔

قَالَ تَعَالَى أَوَمَنْ كَانَ مِثْلًا فَاَحْيَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
آخر میں فرمایا: فَسَوْفَ مَن تَشَاءُ بَعْدَ حِسَابٍ رَازِقِ حَقِّقِ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور کی مِثْلِ کرنا بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
نہ بنائیں مؤمن کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّبِعُوهُمْ تَلْعَنَ اللَّهُ وِيَحْذَرُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَآلِی
وہ اللہ سے دوستی کرنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر اس حالت میں کہ دشمنوں سے کچھ بچاؤ کرنا ہو، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف

اللہ البصير

اوت کر جاتا ہے۔

اہل ایمان کو حکم کہ کافروں سے دوستی نہ کریں

اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کو اس بات سے منع فرمایا کہ مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی شخص ایسا کرے گا یعنی مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ معالم اشتریل ص ۲۹۱ ج ۱ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ لوگ ظاہر میں مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے کافر تھے۔ یہودیوں سے اور مشرکین سے دوستی رکھتے تھے اور ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور یہ اُمید باندھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں یہودی اور مشرکین غلبہ پالیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مؤمنین کو منع فرمادیا کہ ان لوگوں کی طرح عمل نہ کریں اور کافروں کی دوستی سے پرہیز کریں اپنی دوستی صرف مسلمانوں سے رکھیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ چند یہودی بعض انصار سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اندرونی مقصد یہ تھا کہ ان کو دین اسلام سے پھیر دیں بعض صحابہؓ نے ان انصاریوں کو ان یہودیوں کی دوستی سے منع کیا ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کے ساتھ گھلنا مانا جاری رکھا۔ اللہ جل شانہ نے اسے بالانازل فرمائی اور دشمنان دین کی دوستی سے منع فرمادیا۔ موالات کفار (کافروں کی دوستی) کی ممانعت اس آیت کے علاوہ دیگر آیات میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ بختہ میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَصْجِدُوا عِدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تَلْفُؤْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاَيَاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِیْ

سَبِيلِي وَالْبَغْيَاءُ مُضْطَلَّتِي تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُ ط وَمَنْ يَفْعَلْ
بِكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سِرَّاءَ السَّبِيلِ ۝ إِنْ يَتَّقُوا اللَّهَ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَ يَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
وَالسَّبِيحَةُ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تُكْفَرُونَ ۝

اے ایمان والو! امت بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ان کی طرف دہتی کے پیغامات بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا جو تمہارے پاس حق آیا، ورنہ کالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو تمہارا رب ہے اگر تم انکے جو میری راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور میری رضا کی تلاش میں تھرچکے سے ان کی طرف دہتی کے پیغام بھیجتے ہو اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ ظاہر کیا اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو وہ سیدھ راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم کو پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو بڑھا دیں گے برائی کیساتھ، اور ان کی آرزو ہے کہ کاش تم لوگ کافر ہو جاؤ۔

کافروں سے محبت کرنے کے نتائج..... ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کافروں سے مموالات اور ان سے دوستی رکھنا قطعاً اور سخت ممنوع ہے، آج کل مسلمانوں کو اس ممانعت کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے کافروں سے دوستی ہے اور اپنوں سے بیزاری ہے۔ وینا کا مفاد پیش نظر ہے اپنے مفاد کو باقی رکھنے کے لئے کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دوستی کا خیال تک نہیں آتا۔ مسلمان غیر قوموں کے خبر بھی بن جاتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کی خبریں ان کے دشمنوں کو پہنچاتے ہیں۔ آپس میں لگاڑے اور کافروں سے جوڑ ہے، اس افسوسناک صورتحال نے مسلمانوں کے ملکوں کو کافروں کی حکومتوں کا دم چھلہ بنا رکھا ہے، کوئی ملک کافروں کی کسی حکومت کا سہارا لے کر جی رہا ہے اور کوئی ان کی کسی دوسری حکومت کا خاص الخاص بنا ہوا ہے، مسلمان مقابلے لکھتے ہیں، ڈاکریٹ کرتے ہیں۔ دشمن ان سے ایسے مضامین لکھواتے ہیں جو مسلمانوں کے اندرونی حالات اور معاملات اور ان کے افرادوں اور اداروں کی خبروں پر مشتمل ہوں، یہ لوگ کافروں کے دوست ہیں اسلام اور مسلمان کی دوستی ان کے پیش نظر نہیں، مسلمانوں کے بعض ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جھٹکا معاملہ ہوتا ہے ان کو انجی کہہ کر ملک سے خارج کر دیا جاتا ہے اور کافروں کو الماوطن کہہ کر گلے لگایا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کافروں کی مموالات اور دوستی سے جو منع فرمایا، بہت اہم بات ہے لوگ اس کو رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں، رواداری اور چیز ہے اور مموالات یعنی دل سے دوستی کرنا اور چیز ہے۔ دل سے جب دوستی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی خبریں بھی دشمنوں کو پہنچائی جاتی ہیں اور مسلمان حکومتوں کے اندر کے پروگرام بھی دشمن کو بتا دیئے جاتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ قلبی محبت صرف مسلمانوں سے ہو کافروں سے نہ ہو، کہتے ہیں فلاں صاحب نمازی ہیں، نمازی تو ہیں لیکن اندر سے دشمنوں کے ہاتھ کچے ہوئے ہیں ان کو اسلام کا یہ حکم ماننا گوارا نہیں کہ کافروں سے مموالات اور محبت نہ کریں۔

مسلمانوں میں طرح طرح کی عصیتیں ہیں آپس میں مموالات نہیں رہی۔ کہیں صوبائی عصیت ہے، کہیں لسانی عصیت اور کہیں عرب و عجم کی عصیت ہے۔ ایمانی رشتوں کو چھوڑ کر غیر ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اس میں کافروں سے بھی مموالات کرنی پڑتی ہے اور یہ عصیتیں کافروں ہی سے سمجھائی اور بھائی ہیں۔ بعض ملکوں میں تو کافروں سے دوستی کا یہ حال ہے کہ لوگ دشمنوں کے مندر تک ہوا دیتے ہیں اور ان کی دوستی میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ہدیے بھی دیتے ہیں۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رکھی، کافروں سے یہ امید کرنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے غلط خیال ہے جو بظاہر ان سے فائدہ پہنچتا ہے اس کی آٹھ میں نقصان ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت بَلَا يَهْدِيهَا الْاَلْبَنِي الْمُنَوَّلَا

تَحْذَرُوا بَطَانَةً مِّنْ ذُو نَجْمٍ كَمَا يَأْتِيُكُمْ خِيَالًا فِي السَّاحِلِ مِثْلِ طَرَفِ الْمَسْكِ الْكَافِرِينَ هَٰؤُلَاءِ أُنْزِلُوا ذُرِّيَّتُهُمْ بِقَدَرٍ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ مُّعْتَدِلَةٌ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّا أَنزَلْنَاهُمْ قُرْآنًا فَاسْمِعُوا لَهُ عَنًّا ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ فَاحْصُوا أَهْلَ الْبَيْتِ ۖ لَا يَخْلُفُكُمْ فِي الْبَيْتِ ۚ إِنَّمَا يَخْلُفُكُمْ فِي الْبَيْتِ ۚ إِنَّمَا يَخْلُفُكُمْ فِي الْبَيْتِ ۚ إِنَّمَا يَخْلُفُكُمْ فِي الْبَيْتِ ۚ

آیت میں جو لفظ مِّنْ ذُو نَجْمٍ مِّنْ ذُو نَجْمٍ فرمایا۔ اس میں اس پر خاص تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑے ان سے بھی دوستی رکھے اور کافروں سے بھی۔ کیونکہ مقصود کافروں کی دوستی سے منع کرنا ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ کافروں سے قلبی دوستی جیسی ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کی دوستی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ خواہ مستقل طور پر مسلمانوں سے یہ باطنی اختیار کی جائے خواہ عارضی طور پر ہر حال میں کافروں سے قلبی محبت ہوگی تو وہ ضرور مسلمانوں سے کسی نہ کسی درجہ میں تعلق کم کرنے یا تعلق توڑنے پر مجبور کرے گی۔

کافروں سے مولاتا کرنے والوں کے لئے وعید شدید..... آیت شریفہ میں کافروں کی مولاتا سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور ان سے دوستی کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ فقال صاحب الروح ص ۱۲۱/۲ والکلام علی حذف مضاف ای من ولا ینسبہ او من دینہ و الظرف الاول حال من (شیء) والثانی خبر لیس و تنوین (شیء) للتحقیر ای لیس فی شیء یصح أن یطلق علیه اسم الولایة او الدین۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں اس جملہ میں مضاف مخدوف ہے یعنی من ولا ینسبہ یا من دینہ ہے اور پہلا ظرف شیء سے حال ہے اور دوسرا ظرف لیس کی خبر ہے اور شیء کی تنوین تحقیر کے لئے ہے۔ یعنی جو کافروں سے مولاتا کرے گا تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے کوئی دوستی یا دین کہا جائے وہ اس (الشیء) نہیں ہے۔

مولاتا کی ایک صورت مستثنیٰ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لَا آتِي تَسْفُوتًا مِنْهُمْ نَفَقَةً یعنی ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے جبکہ ان سے کسی قسم کا ضرر پہنچنے کا وقتی اندیشہ ہو، کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے۔ مقتول ہوئے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا وقتی اندیشہ ہو اور کافر زبردستی کریں کہ تو ہمارے دین کے مطابق نہ بولا تو تجھے مار ڈالیں گے تو صرف ظاہری طور پر زبان سے (نہ کہ دل سے) کوئی کلمہ ایسا کہہ دے جس سے جان بچ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

پھر فرمایا يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمُنْصِرُ اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا ہر عمل میں اس کو سامنے رکھیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یہ ہمیشہ پیش نظر رہے اگر اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے گناہوں میں مولاتا کفار بھی شامل ہیں۔

موااسات اور مدارات کس حد تک جائز ہے؟..... واضح رہے کہ آیات قرآنیہ میں کافروں سے قلبی دوستی کی ممانعت فرمائی ہے موااسات اور مدارات کی ممانعت نہیں ہے جو خوش خلقی سے پیش آتا مہمانی کے طور پر کچھ کھانا پلانا، وغیرہ میں ان کے ساتھ ملازمتیں کرنا۔ تجارتی معاملات کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو کفار دار الحرب کے ہوں اور مسلمانوں سے سر پر پیکار ہوں ان سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے اور معاملات میں بھی شرعی اصول کے موافق جائز ناجائز کا خیال رکھا جائے، حربی کافروں کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا ممنوع ہے کافروں کو ملازم رکھنا اور ان کے اداروں میں ملازم ہونا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ولی دوستی اور محبت کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم نے کافروں سے جو قلبی دوستی رکھنے کو منع فرمایا ہے کہ یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ خود کافر بھی اسی پر عامل

ہیں وہ بھی مسلمانوں سے قلمی دوتی نہیں رکھتے جب تک کفر اور کافر سے قلمی نفرت نہ ہوگی اسلامی احکام پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا۔

کافروں نے ممالک میں یک جہتی کے نام سے تحریک چلا رکھی ہے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین میں کچا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جماعت میں مدغم کرنے کی کوشش میں ہیں اور ان کی کوشش انہیں مسلمانوں میں کامیاب ہوتی ہے جنہیں کفر اور کافر سے نفرت نہیں ہے بعض مسلمان کافروں سے جھینپتے ہیں کہ قرآن میں کافروں سے مواصلات کرنے کو منع فرمایا ہے اس میں جھینپنے کی کوئی بات نہیں کافر اس پر اعتراض کریں تو ان سے کہیں کہ تم خود بتاؤ کیا تم ہمیں دل سے چاہتے ہو اور ہمارے دین کو اچھا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارا وجود تمہیں گوارا ہے؟ وہ اگر صحیح جواب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم تمہیں دل سے نہیں چاہتے لہذا ان سے کہیں کہ جو تمہارا حال ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔

روافض کا تہیہ اور اس کی تردید..... روافض کے دین میں تہیہ کی بہت اہمیت ہے یہ ان کے دین کا بہت بڑا رکن ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ له ان کا مشہور عقیدہ ہے اور اس پر ان کا ٹکل بھی ہے انہوں نے اپنے تہیہ کے لئے آیت کے الفاظ اَلَا اَنْی تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاۃً سے استدلال کیا ہے، اول یہ سمجھ لیں کہ روافض کا تہیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے جب روافض کو سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دین کے علاوہ دوسرا دین بنا کر دیا تو اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے خلافت غصب کر لی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بافضل تھے، اس پر مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر وہ خلیفہ بافضل تھے تو انہوں نے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا اور ۲۶ سال تک ان حضرات کے مشوروں میں کیوں شریک رہے؟ اور جہادوں میں ان کے ساتھ کیوں شرکت کی اور ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین کیوں پڑھتے رہے اور روزانہ جماعتوں میں کیوں حاضر رہے؟ اس پر روافض کو ان کے استادوں یعنی یہودیوں نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ حضرت علیؑ نے تہیہ کر لیا تھا۔ یہ تہیہ کا ایسا ہتھیار دشمنوں نے ان کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو انہوں نے دین کا بہت بڑا ستون بنالیا۔ ہر بات میں تہیہ کے ذریعہ گرفت میں آنے سے بچ جاتے ہیں اور اپنے عقیدہ کے خلاف قصداً و ارادۃً بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ کہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جری اور بہادر بہاگ و بل حق کا اعلان کرنے والے اور کہاں روافض کا تہیہ جو عقیدہ کے خلاف کہہ دینے اور مخاطب کو دھوکہ دینے پر مبنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کو خلفاء غلاشہ سے بننے کی کوئی ضرورت نہ تھی وہ حق گو حق بین حق شناس صحابی (کرم اللہ وجہہ) تھے۔ باطل سے دینا اور حق کے خلاف زبان نہ کھولنا اہل حق کا شیوہ نہیں۔ بزرگ روافض حضرت علیؑ خلیفہ بافضل بھی تھے اور حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے دب بھی گئے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا خلیفہ مخلوق سے دب جائے یہ بات اہل ایمان کو سمجھ میں آنے والی نہیں۔

اب دوسرا رخ لیجئے یہ وہ ہے کہ حضرت حسینؑ جب روافض کی دعوت پر کوفہ پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ان کے چھوٹے حامی ان سے الگ ہو گئے اور ان کے ساتھ اپنے ہی خاص لوگ مختصری تعداد میں رہ گئے تو انہوں نے انہماق کے لئے جان دینا اور اپنے اہل بیت کو قتل کروانا مناسب جانا، اگر تہیہ کوئی دین کا کام تھا تو ان کو بطور تہیہ یزید اور ان کی زیادتی بات مان لینا چاہیے تھا، معلوم ہوا کہ روافض کا تہیہ ان کے آئندہ سے بھی ثابت نہیں ہے یہ ایک تراشیدہ عقیدہ ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور جس کو شیعہ اپنا امام مانتے ہیں ان سے بھی ثابت نہیں اور جو روایات روافض نے تہیہ کے بارے میں اماموں کی طرف منسوب کی ہیں وہ سب جعلی ہیں شیعہ مؤلفین نے تراشی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دیگر آئمہ نے (بقول روافض) تہیہ خوف کی وجہ سے کیا ہو یا بلا خوف، یہ خلیفہ

برحق کی شان کے خلاف ہے۔ اندر کچھ اور باہر کچھ یہ امام کی شان کے خلاف ہے۔ روافض کے نزدیک خلیفہ اول کا جو حال ہے وہی بعد کے اماموں کا بھی حال ہے ان کے نزدیک وہ سب تقیہ کرنے والے تھے۔ (العیاذ باللہ) روافض کا جو تقیہ ہے اس کا قرآن کریم سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً میں یہ بتایا کہ کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے۔ مثلاً محبوبوں ہو یا محبوبوں کی طرح سے ہو (جیسے اندھے، ابلہ، لنگڑے، بولے اور بیمار) اور کافر کفر کا کلمہ کہلاوے پر کسی ایسی تکلیف دینے کی دھمکی دیں جو ناقابل برداشت ہو اور وہ جو دھمکی دے رہے ہیں اس پر وہ قادر بھی ہوں تو زبان سے کلمہ کفر کے کہنے کی اجازت ہے جیسا کہ سورہ نحل کی آیت **إِلَّا مَنْ أَكْثَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ** **بِالْإِيمَانِ** میں اجازت دی ہے۔ لیکن فضیلت اسی میں ہے کہ جان دیدے اور تکلیف اٹھالے اور کفر کا کلمہ زبان پر نہ لائے اور روافض کو قرآن مجید سے استدلال کرنے کا حق کیا ہے وہ تو اسے محرف مانتے ہیں اور صحیفہ عثمانی مانتے ہیں، جو قرآن ہمارے پاس ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور جس کے بارے میں محفوظ غیر محرف ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اس سے منکرین قرآن کو استدلال کرنے کا کیا حق ہے۔ ممکن ہے کوئی رافضی یوں کہے کہ ہم تمہیں الزام دینے کے لئے تمہارے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی جہالت سے اپنے خود تراشیدہ عقیدہ کیلئے آیت کا مطلب جو تم نے تجویز کیا ہے ہم پر جرح نہیں، پھر تمہیں تو پھر بھی تقیہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے اس کی دلیل کیلئے کم از کم حضرت علیؑ کا ایک ارشاد ہی ثابت کر دیجئے جو حج سند سے ہو۔ روافض کا بنایا ہوا نہ ہو۔

قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوعَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي السُّلُوتِ وَمَا

آپ فرمادیجئے اگر تم چھپاؤ کے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو گے تو اللہ اس کو جان لے گا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے نیک عمل کو حاضر پاسے گا

مُحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ

اور ان کاموں کو بھی بولے گا جو تم سے تھے۔ اس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی اور اللہ تم کو اپنے

نَفْسِهِ ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

اللہ سب جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے دلوں کا حال چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسے وہ سب معلوم ہے اور اسے ہر چیز پر قدرت بھی ہے، جس ذات پاک کے علم و قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں اُس سے ڈرنا اور اُس کے احکام کی پابندی کرنا لازم ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی..... پھر قیامت کے دن کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ دنیا میں جس شخص نے بھی جو عمل کیا: خیر، بویا شر ہو

وہ اُسے وہاں اپنے سامنے حاضر کیا: وہاں لگا، انسان کی تنہا ہوگی کہ کاش یہ دن نہ ہوتا جس میں اعمال پیش ہوئے، میرے اور اس دن کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہوتی، لہذا اس دن سے پہلے ہی ہر شخص کو اپنے اعمال درست کر لینا اور اعمال صالحہ کی فکر کر لینا لازم ہے۔ اُسے عمل کا اجر انجام ہے پہلی آیت میں **وَيُخَيِّرُكُمْ اللَّهُ بَيْنَ نَفْسِهِ** فرمایا پھر اس آیت میں بھی اس کا اعادہ فرما کر مکرر نصیحت فرمادی۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

غفور ہے رحم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، سو اگر دو اعراض کریں تو بلا مجب اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔

اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو

ان دونوں آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت فرمانبرداری اور حکم ماننے کو کہتے ہیں اور اتباع اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں وہ اللہ کو مانتی ہیں (اگرچہ ماننے کے طریقے مختلف ہیں) اور انہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کروا دیا کہ محبت صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں اس کا ایک معیار ہے اور وہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو اس محبت کا معیار جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے آپ نے جو کچھ بتایا اور جو کچھ کر کے دکھایا اسے اختیار کریں اور اسے عمل میں لائیں، اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ اور یہ محبت دنیا اور آخرت میں خیر و خوبی کا ذریعہ بنے گی۔ اتباع کے ساتھ اطاعت کا بھی حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان دونوں اطاعتوں سے اعراض کرنے والے کو کافر قرار دیا اور فرمایا کہ اگر وہ اعراض کریں تو اللہ کا کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرمانبرداری عقائد میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی، فرائض میں بھی، اور واجبات میں بھی، عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ہی۔ فرائض کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے، اگر کسی کے عقائد صحیح ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو اور فرائض کو فرائض مانتا ہو تو ترک فرائض کی وجہ سے اس کا کفر اعتقادی نہیں بلکہ عملی ہوگا۔

محبت کے دو دیداروں کو تنبیہ..... جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے اور اللہ سے محبت کرنے کے دعویدار ہیں اُن کے لئے تو آیت شریفہ میں تنبیہ ہے ہی کہ جب تک محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہو گے اُن کی دعوت اور اُن کا دین قبول نہ کرو گے اللہ سے محبت کرنے والوں میں اللہ کے نزدیک شمار نہ ہو گے اور تمہاری محبت اور محبت کا کوئی مضابطع ہے، بیکار ہے اور اکارت ہے۔ ساتھ ہی اُن مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے جو اللہ سے محبت کے بھی دعویدار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت سے دور ہیں۔ کاروبار بھی حرام ہے پھر بھی اللہ و رسول سے محبت ہے، اڑھی منڈی ہوئی ہے پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے۔ لباس نضرانیوں کا ہے پھر بھی مدعیان محبت ہیں، ملکوں کا کافروں کے قوانین کے مطابق چلاتے ہیں پھر بھی محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت نہیں محبت کا دھوکہ ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے۔

منکرین حدیث کی تردید..... ساٹھ ستر سال سے ایک گروہ ایسا نکلا ہے جو عمل بالقرآن کا مدعی ہے یہ لوگ اطاعت رسول اور اتباع رسول کو دین کا جز نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئی اور رسول کی حیثیت ایک ذاکر کی ہے کتاب کو ہم سمجھ لیں گے جیسا مکتوب الیہ اپنے نام کا خط خود پڑھ لیتا ہے۔ رسول کو بیچ میں ڈالنے اور اس کے سمجھانے اور تفسیر کرنے کی کیا ضرورت؟ العیاذ باللہ یہ لوگ اُن تمام آیات کے منکر ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَاتَّبِعُوا الْاٰیٰتَ الْاَلٰیَّ الَّذِیْکُمْ لَبِیْسٌ لِّلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْاَلِیْھُمْ وَتَعْلَمُھُمْ یَنْفَعُکُمْ ذٰلِکُمْ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان فرمائیں جو اُن کی طرف نازل کیا گیا اور تاکہ لوگ فکر کریں، اور سورہ نسا میں فرمایا اِنَّزَلْنَا الْاِلَافَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ لِنُحْکِمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰکَ اللّٰہُ (بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو سمجھایا) معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا بیان کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اُن سے ہٹ کر جو سمجھنے کا ارادہ کرے گا وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گا، عامل بالقرآن نہیں ہوگا بلکہ اپنے نفس کی ذاتی رائے سے چلنے والا ہوگا۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لَھُمْ الطَّیِّبَاتُ وَلِھِمْ غُلَبٰتُ الْخَبَابِ کہ وہ لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزوں و حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تحریم و تحلیل کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کئے ہوئے کاموں میں سے ہے۔

حدیث کو چھوڑ کر عمل بالقرآن کے مدعی درحقیقت نفس کی آزادی چاہتے ہیں اور اتباع رسول اور اطاعت رسول کے انکار کی لپیٹ میں انکار قرآن بھی مضمر ہے اور یہ لوگ غمی سازش کا شکار ہیں اپنے غمی استادوں یعنی یورپ اور امریکہ کے یہود و نصاریٰ کے اشاروں سے گمراہی اور زندہ بچھڑا رہے ہیں اگر قرآن کے ماننے والے ہوتے تو حکم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو لازم قرار دیتے اور احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔

قرآن کے بارے میں قرآن ہی کا بیان معتبر ہے قرآن نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میری حیثیت ایک ذاتی خط کی ہے قرآن نے تو اپنے بارے میں ھٰذِیْ بَلَسَاسٌ وَبَیِّنَاتٌ مِّنَ الْھٰدِیِّ وَالْفُرْقَانِ فرمایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا۔ اور چونکہ عقل انسانی ہدایت پانے کے لئے ناکافی ہے (اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی) اور اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبین قرآن اور مفسر قرآن بنا کر بھیجا اور آپ کے اتباع کا حکم دیا اس لئے آپ کی تشریحات و تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونا لازم ہے اگر کتاب اللہ کے معانی و مفہام ہر شخص کی سمجھ کے مطابق تسلیم کر لئے جائیں تو ہر آیت کے معانی سینکڑوں طرح کے تجویز کر دیئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب عقلمندی کے جھوٹے دعویداروں کا کھلوتا بن کر رہ جائے گی۔ اِعَاذَنَا اللّٰہُ مِنْ خَوَافِھِمْ۔

ان جابلوں کو اپنے خیال میں قرآن سے عقیدت ہے قرآن کے نازل فرمانے والے کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنانے میں ذرا بھی باک محسوس نہیں کرتے، وہ خالق و مالک ہے اسے سب کچھ اختیار ہے۔ اگر اس نے کتاب نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اس کی تشریح و تفسیر عائد فرمادی اور بہت سے احکام آپ کی زبانی بیان کر دئیے تو اس سے ناگواری کیوں ہے؟

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ۖ وَالْإِسْمَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّتُهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ

بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہانوں پر۔ بعض اُن میں بعض کی اولاد ہیں،

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ۖ

اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عرض کیا عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے آپ کے لئے نذرمان لی کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ آزاد

فَتَقَبَّلَ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ

جوگا لہذا آپ اس کو بچہ سے قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی میں سننے والے جاننے والے۔ پس جب اس کو جنا تو کہنے لگیں اے میرے رب بلاشبہ میں نے اس کو لڑکی جنا ہے،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۖ وَإِنِّي أُعِذُّهَا بِكَ

اور اللہ کوفہر معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا ہے، اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح سے، اور میں نے اُس کا نام رکھ دیا ہے مریم، اور بے شک میں اس کو اور اس کی ذریت کو

وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْتَبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا

تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سو اس کے رب نے قبول فرمایا اس بیٹی کو اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کو بڑھایا اچھی طرح سے بڑھانا، اور اس کو زکریا کی

زَكْرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبِحَرَابِ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرَأَتُي أَيْ لَكَ هَذَا

کفالت میں دے دیا جب بھی زکریا داخل ہوئے ان پر حیرت میں تو پایا اُن کے پاس رزق، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم کہاں سے ہے یہ تیرے لئے،

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ

انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔

حضرت مریم کی والدہ کی نذر، اور اُن کی ولادت اور کفالت کا تذکرہ

ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کو اور حضرت ابراہیم اور جناب عمران کی آل اولاد کو سارے جہانوں پر فضیلت دی اور اُن کو منتخب فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بعض بعض کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں ہی پھر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی آل اور عمران اور آل عمران سب ہی نسل و نسل آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا اور آئندہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے جن میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آل عمران بھی ان ہی کی نسل میں سے تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام کے بیٹے تھے اور یہ عمران کی بیٹی تھیں یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے علاوہ دوسرے عمران ہیں۔ معالم التنزیل ص ۲۴۶ ج ۱ میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ۱۸۰۰ سال کا فاصلہ تھا۔ پھر مریم علیہا السلام کی والدہ عمران کی بیوی کی نذر کا تذکرہ فرمایا انہوں نے نذر مانی تھی کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اُس کو آزاد

چھوڑنے کی منت مانی اور آزاد چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو صرف بیت المقدس کی خدمت کے لئے فارغ رکھوں گی دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ مسجد کی خدمت کرنے والے مرد ہوتے تھے اب ہوا یہ کہ جس حمل کے بچہ کو آزاد چھوڑنے کی منت مانی تھی جس اب حمل کی پیدائش ہوئی تو لڑکا نہ تھا بلکہ لڑکی تھی۔ عمران کی بیوی افسوس کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے رب میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکی بیت المقدس کی خدمت گزار کیسے بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی تھا کہ اس نے کیا جانا لیکن انہوں نے بطور حسرت کے اللہ پاک سے یوں خطاب کیا۔ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاِیْیَیْ حَسْرَتٍ کُوْدُودٍ سِرِّیْ عَلَیْہِ عَلَیْمٌ بیضاوی نے اول تو دونوں لام عہد کے لئے بنائے ہیں پھر یہ تفسیر کی ہے اَنْیْ وَلَیْسَ الذَّکُوْرُ الَّذِیْ طَلَبْتُ کَمَا لَآ اُنْثٰی وَهِنٌ اور پھر لکھا ہے۔ وَیَجُوْزُ اِنْ یَّکُوْنُ مِنْ قَوْلِہَا بِمَعْنٰی وَلَیْسَ الذَّکُوْرُ کَالَاُنْثٰی سِبْطًا فِیْمَا نَزَلَتْ فِیْکُوْنُ اللّٰمُ لِلْجِنْسِ مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی فی الحقیقت برابر نہیں۔ لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کر سکتا ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی حضرت مریم کی والدہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ ہملہ مقترضہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لڑکی انہوں نے جنی لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا جو انہوں نے طلب کیا تھا بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کیونکہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے یہ معنی لینے سے تشبیہ و مقلوبہ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔

عمران کی بیوی نے لڑکا پیدا نہ ہونے کا افسوس ظاہر کرنے کے بعد کہا وَلَیْسَ سَمِیْمًا مَّوَدِّعًا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا پھر یوں کہا وَلَیْسَ اَعْیَضُہَا بِلَکْ وَذَرَّیْنِہَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ (کہ میں اس لڑکی اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے) صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے جس وقت پیدا ہوتا ہے۔ سو وہ اس کے چھونے سے چھٹتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے (کہ وہ انہیں چھوسکا) بعض روایات میں ہے کہ شیطان اپنی انگلی سے کچوکا دیتا ہے اسی لئے بچہ چیخ پڑتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے کہ وہ ان دونوں تک نہیں پہنچ سکا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پردے میں انگلی مار کر چلا گیا۔ (روح المعانی ص ۱۲۷)

حضرت مریم کا نشو و نما اور حضرت زکریا کی کفالت..... حضرت مریم کی والدہ کا قول ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَفَقْبَلْنٰہَا زَیْنًا بَقْبُوْلٍ حَسَنٍ وَاتَّخَذْنٰہَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَهْنًا لَّہَا زَکَرِیَّا کہ اس کے رب نے اس بچی کو قبول فرمایا۔ نذر کو ہدیہ سے تشبیہ دی اور ان کی نذر سے راضی ہونے کو قبول کرنے سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور بہت خوبی کے ساتھ قبول فرمایا، علماء تفسیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہو گئیں تو ان کی والدہ جن کا نام حدیث ان کو پکڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے گئیں اور وہاں جو عبادت میں مشغول رہنے والے حضرات مقیم تھے ان کے سامنے رکھ دیا (اور پوری کیفیت بتا دی کہ میری یہ نذر تھی اور یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے) زمانہ حمل میں لڑکی کے والد جناب عمران کی وفات ہو چکی تھی وہ وہاں کے امام بھی تھے۔ وہ ہوتے تو پرورش کے زیادہ مستحق تھے۔ مریم کی والدہ نے مریم کا (عابدہ) نام رکھا جس میں یہ اشارہ ہے کہ میں اپنی نذر پر اب بھی قائم ہوں۔ خدمت کے لئے نہیں تو عبادت ہی کے لئے سہی۔ اسی نذر کی وجہ سے وہ بیت المقدس کے مقیمین کے پاس لے گئیں۔ (روح المعانی، بیان القرآن)

ان حضرات نے بچی کی کفالت کے سلسلے میں منافست اختیار کی اور ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں انہیں حضرات میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو ان سب کے سردار تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی پرورش کا سب سے زیادہ حقدار ہوں اس لئے کہ

اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے وہ حضرات کہنے لگے کہ ہم سب آپس میں قرعہ ایلس گئے جس کا نام نکل آیا وہی زیادہ حقدار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے قلم منگوائے اور ان کو جمع کر کے ڈھانک دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے سے فرمایا کہ تو ہاتھ ڈال کر ایک قلم نکال لے اس نے نکالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نکل آیا۔ لہذا انہوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ (اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ چند صفحات کے بعد آئے گی)۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہا السلام رب نے لگائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نشوونما خوب اچھے طریقہ سے کیا جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو علیحدہ ایک خراب میں رکھ چھوڑا تھا، خراب سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک کمرہ ان کے لئے مختص کر دیا تھا یہ کمرہ بلندی پر تھا جس میں زینہ سے چڑھتے تھے اور بعض حضرات نے خراب سے مطلق مسجد مراد لی ہے اور بعض حضرات نے خراب کا معروف معنی مراد لیا ہے۔

حضرت مریم کے پاس غیب سے پھل آنا..... بہر حال وہ بیت المقدس میں رزق رہیں اور نشوونما و تار بار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی طور پر ان کو پھل ملنے رہے، گرمی کے پھل سردی کے زمانہ میں اور سردی کے پھل گرمی کے زمانہ میں ان کے پاس ملتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کا بہت وحیان رکھتے تھے اور ان کے سوا کوئی شخص حضرت مریم علیہا السلام کے پاس نہیں جاسکتا تھا جب وہ ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ غیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں اول تو دروازہ بند ہوتے ہوئے اندر پھیلانے کا بیج جاتا پھر غیر موسم کے پھل ہونا یہ دونوں باتیں بڑے تعجب کی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ یہ پھل کہاں سے آئے انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اِنَّ اللّٰهَ یَسْرِذُ فِیْ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ اللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیْبِ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اس آیت سے کرامات اولیا کا ثبوت ہوتا ہے۔ (روح المعانی)

هٰذَا لَدَعَا رَبَّكَ رَبَّہٗ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَۃً طَیْبَۃً ۚ اِنَّكَ سَمِیْعٌ

اس وقت پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے رب مجھے آپ اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، مجھے بلاشبہ آپ دے مانتے

الدَّعَآءِ ۝ فَاَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ ۚ اَنْ اللّٰهُ بَشِّرُكَ بِغَیْثٍ مُّصَدِّقًا ۙ

اے ہیں۔ پس فرشتوں نے ان کو آواز دی اس حالت میں کہ وہ کھڑے ہوئے خراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر کی خوشخبری دے رہا ہے

بِكَلِمَۃٍ مِّنْ اللّٰهِ وَسَیِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنْیَ یَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ

کے کلمہ کی تعمیل کرنے والا ہوگا اور مردار ہوگا اور مہربان سے دور رہنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ وہ کہنے لگا کہ اس میرے رب کہاں سے ہوگا میرے

وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَامْرَاَتِیْ عَاقِرٌ ۖ قَالَ کَذٰلِکَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝ قَالَ رَبِّ

لڑکا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بامعجز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے میرے رب میرے

اَجْعَلْ لِّیْ اٰیَۃً ۚ قَالَ اِیْتُنْكَ اَلَا تُکَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَآءً ۚ وَاذْكُرْ رَبَّکَ

لے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر صرف اشارہ سے، اور یاد کر اپنے رب کو

كَثِيرًا وَسَيَحْيِي بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

کثرت کے ساتھ اور اللہ کی پکی بیان کرنا شروع۔

اولاد کے لئے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاء

حضرت زکریا علیہ السلام خوب زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی جو دینی غنوم اور اعمال میں ان کی وارث بنے جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر فرمایا: **قَالَ رَبِّ ابْنِيْ وَهَٰذَا الْعَظَمُ مَبْنٰی وَاسْتَعْلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِسَعْدَ عَيْنًا زَبَّ شَقِيًّا** **وَالْبُيْ خَفَضَ الْمَوَالِي مِنْ وَرَآئِيْ وَكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا** **يَرْفَعْنِيْ وَيُثِرْ مِنْ اِلٰی يَغْفُوْبُ وَاجْعَلْهُ زَبَّ وَضِيًّا** (عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری بڑیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی اور آپ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں اور میں اپنے بعد رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے سو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وارث دے دیجئے کہ وہ میرا وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے اور اس کا اے میرے رب پسندیدہ بنائے)۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری..... حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرشتوں کے ذریعہ ان کو خوشخبری بھیجی کہ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا یہ لڑکا اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور یہ لڑکا سرور ہوگا (صاحب روح المعانی نے متعدد علماء سے سیداً کے متعدد معانی نقل کئے ہیں الکریم، الحلیم، الحسن الخلیف، الشریف، الفقیہ العالم، الراضی بقضاء اللہ تعالیٰ، الخلیل، الموکل، العظیم الہمة الذی لا یحسد، الذی یفوق بالخبیر فوہم) (نہی، بردبار، خوش خلق، شریف، عالم فقیہ، اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہنے والا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ و نکل والا، عظیم ہمت والا، جس پر حسد نہیں کر سکتا، جو بھلائی میں اپنی پوری قوم سے بڑھ کر ہو) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سب معانی یحییٰ علیہ السلام کی شان کے لائق ہیں مگر تحقیق بات یہ ہے سید کے اصل معنی یہ ہیں جو اپنی قوم کا سرور اور اس کے اتباع والے ہوں پھر ہر اس شخص کے لئے اسی کا اطلاق ہونے لگا جو دین میں یا دنیا میں دوسروں پر فائق ہو۔

حضور کا معنی..... حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف میں حضور بھی فرمایا اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں معنای الذی لا یبائی النساء مع القدرة علی ذلک یعنی حضور وہ ہے جو قدرت ہوتے ہوئے عورت سے شہوانی حاجت پوری نہ کرے اور نفس کی خواہش کے باوجود صبر کرتا رہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ہر طرح کی مباح اور حلال خواہشوں سے بچنا مراد ہے۔ نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بتاتے ہوئے **فَبِشَا هَمِّنَ الصَّالِحِيْنَ** بھی فرمایا کہ یہ بچہ جس کی پیدائش کی بشارت دی جا رہی ہے نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔

صالحین کا مصداق..... صالح صلاح سے مشتق ہے جو شخص گناہوں سے بچتا ہو اور نیکیوں سے آراستہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع رکھتا ہو وہ صالح ہے اور اس کے بہت سے درجات ہیں اور مراتب ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سب سے اونچے درجے کے صالحین ہیں کیونکہ وہ معصوم تھے ان کے بعد دوسرے صالحین کے درجات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا: **وَادْخُلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنَّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ** اور سورۃ انبیاء میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر

کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: **وَاذْكُرْ لَكُمْ مَا بَدَأْتُمْ فِيهِمْ** (اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے شک وہ صالحین میں سے تھے) معلوم ہوا کہ صالحیت بہت بڑی بلکہ اہل خیر کی مرکزی صفت ہے۔ صالح ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل کوئی شخص بزرگ مشہور ہو اس کے مریدوں کے سامنے کوئی کہہ دے کہ ان کے پیر صالح آدمی ہیں تو وہ ہر مانے گا کہ وہ صاحب ہمارے حضرت بس صالح ہیں وہ تو شمس العارفین ہیں اور قطب الاقطاب ہیں حالانکہ کسی کے بارے میں صالح ہونے کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے۔ یہ تو نکلیں بارگاہ الہی کی مرکزی صفت ہے۔

حضرت زکریا کو استعجاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب..... جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملنے کی خوشخبری مل گئی اور بیٹے کی صفات بھی معلوم ہو گئیں تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بوڑھا ہوں چکا ہوں اور میری بیوی بھی باندھ ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو دعویٰ میں عرض کر دیا تھا کہ میں بوڑھا ہوں چکا ہوں اور میری بیوی باندھ ہے اور اللہ کی قدرت پر ہر دوسرے کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی اب جب دعا قبول ہو گئی تو تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسرین کرام نے کئی باتیں لکھی ہیں اول یہ کہ اُن کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ مجھے اسی عورت سے اولاد عطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا۔ دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے اُن کی زبان سے ظاہر ہو گیا۔ قدرت الہی کو کچل جانتے ہوئے بھی اس قسم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔

سوم بعض حضرات نے فرمایا کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا تاکہ خدا کے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہو۔ اور قلبی لذت میں اضافہ ہو جائے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے تعجب خیز انداز میں یہ کہا کہ اے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھ کو بوڑھا پانچ گویا اور میری عورت باندھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: **كَذَٰلِكَ اللَّهُ يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ** یعنی تمہارا بوڑھا پانچ ہوتے ہوئے ہی اولاد ہو جائے گی اللہ جو چاہے کرے اُسے اختیار ہے، خلاف عادت افعال عجیبہ پر اس کو پوری طرح قدرت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ **كَذَٰلِكَ** مہذبہ اندوزی کی خبر ہے یعنی **الاحقر كَذَٰلِكَ** اور اللہ **يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ** کو اس کا بیان قرار دیا ہے۔

جب دوبارہ بشارت مل گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ استقر ارحل ہو چکا ہے۔ یہ اس لئے عرض کیا کہ خوشی کی ابتداء ابتداءً اصل ہی سے ہو جائے اور اللہ کی نعمت کا شکر مزید درمیدر دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اُن کے لئے یہ نشانی مقرر فرمادی کہ تم تین دن تین رات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو تین دن کا ذکر تو نہیں اسی آیت میں موجود ہے اور تین رات کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں سے بول ہی نہ سکو گے البتہ اتھ کا یا سر کا اشارہ کر کے بات کر سکو گے زبان سے بات کرنے پر قدرت نہ ہوگی اللہ کے ذکر پر تم کو قدرت ہوگی اور اپنے رب کا ذکر خوب زیادہ کرنا۔ صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اوقات نماز کی پابندی مراد ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ صبح شام کنایہ ہے صبح اوقات سے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔

سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں کچھ مضمون زائد ہے پہلے رکوع کے ختم پر یہ لکھا جائے اور سورہ انبیاء میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا اسْتُجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ ۖ ذُو جُنَّةٍ** کہ ہم نے زکریا کی دعا قبول کی اور اُن کو یحییٰ (بیٹا) عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا یعنی ولادت کے قابل بنادیا۔ اللہ تعالیٰ خالق الاسباب اور خالق المسببات

ہے وہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اُسے ہر چیز کی تخلیق پر قدرت ہے۔

نکاح کی شرعی حیثیت..... حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں جو لفظ **حَصُورٌ** اور **ہوا** ہے (عورتوں سے پرہیز کرنے والا) اس سے حضرات شوافع نے اپنے مذہب کے لئے استدلال کیا ہے کہ نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے اور نفس کا تقاضا زیادہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے۔ احادیث شریفہ سے یہ امر بخوبی واضح ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانو! تم میں سے جسے نکاح کی قدرت ہو وہ نکاح کر لے کیونکہ وہ نظر کو پست رکھنے کا ذریعہ ہے اور شرم کی جگہ کو پاک رکھنے والی چیز ہے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو اُسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزوں سے اس کی قوتِ شوہنائی دب جائے گی۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ نے جنتل یعنی نکاح نہ کرنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد فرمادیا۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۶۷ از بخاری و مسلم) نکاح نہ کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ عام طور سے حضرات انبیاء علیہم السلام نکاح کرتے رہے۔ سورہ رعد میں فرمایا: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً** (اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور اُن کے لئے بیویاں مقرر کیں اور اولاد عطا کی) سنن الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں مسخِ نبیوں کے طریقوں میں سے ہیں شرم والا ہونا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ

اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب فرمایا اور پاک بنا دیا اور سب جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں

الْعَالَمِينَ ۝ يَمْرُؤُكُمْ أَفْتَنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

تم کو چن لیا۔ اے مریم تم اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔

فرشتوں کا حضرت مریم کو بتانا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے

اس سے پہلے رکوع کی ابتدا، میں فرمایا تھا کہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا پھر اُسی ذیل میں حضرت مریم کی پیدائش اور نشو و نما اور حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا بیان فرمایا اب اُسی سلسلہ کے تحت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کا منتخب فرمایا پھر اُن کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا اور اُن کو رسالت سے سرفراز فرمانا اور اُن کے بعض معجزات کا ذکر فرمانا۔ یہ باتیں اس رکوع میں مذکور ہیں۔ **اصْطَفٰكِ** کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔ **اختصارک من اول الامر و لطفک بک و میزک علی کل محرو و خصک بالکرامات السنیة**۔ یعنی شروع ہی سے اللہ نے تجھے چن لیا اور تیرے ساتھ مہربانی فرمائی اور تجھے اُن تمام لوگوں پر امتیاز بخشا جن کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی کرامات کے ساتھ تجھے مخصوص فرمایا، اور **طَهَّرَکِ** کے بارے میں لکھتے ہیں **أی من الادناس والاقذار النسی تعرض للنساء مغل الحیض والنفاس حتی صرت صالحة لخدمۃ المسجد** یعنی اللہ نے تجھے ان گندگیوں سے پاک فرمایا جو عورتوں کو پیش آ جاتی ہے۔ جیسے حیض اور نفاس یہاں تک کہ تو مسجد کی خدمت کے لائق ہو گئی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ **طهرک** بالایمان عن الکفر وبالطاعة عن المعصية یعنی تجھے ایمان دیا اور کفر سے پاک رکھا اور طاعت میں لگایا اور گناہوں سے پاک رکھا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے یوں فرمایا

کہ نہ ھک عن الاخلاق الذميمة والطباع الرذيلة یعنی تجھے برے اخلاق سے اور بُری طبیعتوں سے پاک صاف کر دیا۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ عموم پر محمول کیا جائے اور مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی گندگیوں سے تجھے اللہ نے پاک کر دیا۔ اقدار حبیب، معنی یہ تقلیدِ قابلہ سب سے صاف اور ستھری بنا دیا۔

حضرت مریم کی فضیلت..... پھر فرمایا: وَاصْطَلٰفَ عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ اور تجھے جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا، ہوم الفاظ کے پیش نظر بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اُن کے اپنے زمانہ کی عورتیں مراد ہیں۔

روایات حدیث میں حضرت مریم بنت عمران حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) اور حضرت خدیجہ بنت خویلد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ) اور حضرت فاطمہ بنت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان فضائل کی وجہ سے بعض حضرات نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض حضرات نے توقف کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کے فضائل مختلف جہات سے ہیں۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت..... حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ تھیں اس حیثیت سے ان کو سب پر فضیلت حاصل ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز ناگوار ہوتی ہے جو اُسے ناگوار ہو اور وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے جو اُسے اذیت دے۔ (مشکوۃ الصالح ص ۵۶۸ از بھاری؛ مسلم) نیز صحیح بخاری ص ۵۱۲ ج ۱ میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت فاطمہؑ سے فرمایا اے سرِ ضیاء ان نکونی سیدۃ نساء اہل الجنة او نساء المؤمنین (کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جنت والی عورتوں کی سردار ہو گی یا یوں فرمایا کہ مؤمنین کی عورتوں کی سردار ہو گی)

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت..... حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس اعتبار سے افضل ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کی خدمت میں پوری طرح لگا دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا: وَاجْعَلْکَ غَافِلًا فَاَعْنٰی اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اہی بھال خدیجہ (یعنی اللہ نے آپ کو بے پیسے والا پایا سو آپ کو خدیجہ کے مال کے ذریعہ مال والا بنا دیا)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت..... حضرت عائشہ کی فضیلت اس اعتبار سے دوسری تمام عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے آپ کے علوم کو تمام بیویوں سے زیادہ پھیلایا احکام و مسائل بتائے بہت بھاری تعداد میں اُن کے شاگرد تھے جنہوں نے اُن سے علوم حاصل کئے۔ (الاصابہ ص ۳۶۰ تا ۳۶۴) میں ہے کہ حضرت عطاء، ابن ابی رباح، تابعی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں سے زیادہ فقیہ تھیں اور سب لوگوں سے زیادہ عالمہ تھیں اور حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوا تو ہم نے حضرت عائشہؑ کے پاس ضرور اس کے بارے میں علم پایا۔ یہ تو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن کی فضیلتیں ہیں جو مختلف جہات سے ہیں اور حضرت مریم علیہا السلام کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اُن کی والدہ نے اُن کو بیت المقدس کے لئے بطور خادم مقرر کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اُن کی کفالت کی اور اُن کے پاس نبیب سے رزق آیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔

حضرت آسیہؑ کی فضیلت..... اور حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے اس ماحول میں اسلام قبول کیا جبکہ فرعون ایمان قبول کرنے والوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ زمین پر لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے بطور مثال اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہوئے سورۃ تحریم میں یوں ان کا ذکر فرمایا: وَحُضِرَابٌ لِّمَثَلِ الْيَتَامَىٰ اَفْرَآءُ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ لَیْسَ بِیْ عِندَکَ مِثْلُ مَا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَغَمْلِهِ وَنَجِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ (اور اللہ نے بیان فرمایا مسلمانوں کے لئے فرعون کی بیوی کا حال جبکہ اس نے دعا کی کہ اس میرے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قریب میں مکان بنائے اور مجھ کو فرعون سے اور اس کے غم سے نجات دیتے اور مجھ کو تمام ظالم لوگوں سے نجات دیتے)۔

صحیح بخاری ص ۵۳۲ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مردوں میں، بہت لوگ کامل ہیں اور عورتوں میں کامل نہیں ہیں مگر مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت ہے شریک کی باقی تمام کھانوں پر۔ بہر حال ان پانچوں خواتین کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو روایت حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ کلی فضیلت کس کو حاصل ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے۔

وَاَرْكَعَیْ مَعَ الرَّاٰكِعِیْنَ کی تفسیر..... حضرت مریم علیہا السلام کے انتخاب اور اصطفا کا ذکر فرمانے کے بعد اس بات کا ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے اُن سے اللہ تعالیٰ شانہ کی فرمانبرداری کرنے اور رکوع سجدہ کرنے کے لئے کہا، اس میں سجدہ کا ذکر رکوع سے پہلے ہے اس کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی اُمتوں میں سجدہ رکوع سے پہلے کیا جاتا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دو ترتیب کے لئے نہیں مطلق جمع کے لئے ہے پہلی اُمتوں میں بھی رکوع سجدہ سے پہلے ہی رکوع کے ذکر کے ساتھ مع السراکعین بھی فرمایا اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بعض یہود نے نماز میں رکوع چھوڑ دیا تھا جیسے بعض میں قوم چھوڑ دیتے ہیں اور بعض رکوع کرتے تھے اس لئے حکم فرمایا کہ نماز کے طریقہ میں اُن لوگوں کے ساتھ رہنا جو رکوع بھی کیا کرتے تھے پس مقصود اہتمام ہے رکوع کا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ امر منقول کسی کے نزدیک ثابت نہ ہو تو عمدہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فرافض صلوٰۃ میں قیام و جمود کی ہیئت میں عاودۃ خلل کم ہو سکتا ہے بخلاف رکوع کے کہ اس کی ہیئت میں خلل زیادہ محتمل ہوتا ہے جیسا کہ اکثر مشاہدہ ہے کہ رکوع میں لوگ کم جھکتے ہیں جس سے وہ اقرب الی القیام رہتا ہے اور کیونکہ اس ہیئت میں معاینہ کو ایک خاص دخل ہے اس لئے مع الراکعین بڑھادیا کہ جس طرح سے کامل راکعین کیا کرتے ہیں۔ ویسے ہی کرنا۔

اٰلَکَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْہِ اِلَیْکَ ۚ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْہِمْ اِذْ یُلْقُوْنَ اَقْلَامَہُمْ اَیْہُمْ

یہ فیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف دی بھیجے ہیں اور آپ نہیں تھے اُن کے پاس جب کہ وہ ذیل رہے تھے اپنی قلموں کو کہ اُن میں سے کون

یَقُلْ مَرِیْمَ ۚ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْہُمْ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ ۝

مریم کی کائنات کر سے اور آپ نہیں تھے اُن کے پاس جس وقت کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔

نبوت محمدیہ ﷺ پر واضح دلیل

ابھی حضرت مریم علیہا السلام سے متعلق بعض چیزوں کا بیان باقی ہے جو اس آیت کے بعد آنے والا ہے۔ درمیان میں ایک اہم

بات کی طرف توجہ دلا دی اس میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مضمون یہودیوں کو یاد دہانی سے متعلق ہے یہودیوں کے سامنے بار بار ایسی چیزیں آتی تھیں جن سے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی آخر الزمان آپ ہی ہیں جن کی خوشخبری اُن کی کتاب میں دی گئی تھی لیکن وہ ضد عناد اور مٹ دھری سے کام لیتے تھے خود اُن کے اپنے آباؤ اجداد سے متعلق واقعات جو وہ جانتے تھے قرآن مجید میں وہ بھی بیان کئے گئے اور سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن میں کتابیں نہیں پڑھیں۔ اور علماء یہود کے پاس رہنا بھی نہیں ہوا۔ لہذا یہودیوں کے آباؤ اجداد سے متعلق واقعات ضرور وحی کے ذریعہ پہنچے ہیں لیکن جسے ہدایت پر آنا ہی نہ ہو وہ کسی بھی بات سے ہدایت و عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نذر ماننا پھر حضرت مریم کا پیدا ہونا پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں نشو و نما ہونا ان کے پاس غیب سے رزق آنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا اور اُن کے ہاں پیدا ہونا۔ حضرت مریم کو فرشتوں کا خطاب کرنا یہ سب امور غیب کی باتیں ہیں جنہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے نہیں جانتے تھے ان چیزوں کا علم آپ کو صرف وحی کے ذریعہ ہوا اور یہ آپ کے معجزات واضحہ میں سے ہے آیت بالا میں یہودیوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے معلوم ہوئیں جو تمہارے آباؤ اجداد سے متعلق ہیں اور جنہیں تم جانتے اور پہچانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ان کا ذریعہ صرف وحی ہے لہذا حق کو قبول کرو۔

حضرت مریم کی کفالت کے لئے قرعہ اندازی..... مذکورہ خبروں کے تذکرہ کے علاوہ ایک اور بات کا بھی تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جب حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر آئیں تو اُن کی کفالت کے سلسلے میں وہاں کے حاضرین و عابدین آپس میں جھگڑنے لگے ہر ایک کہتا تھا کہ مجھے ان کی کفالت کی سعادت نصیب ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا استحقاق ظاہر فرمایا کہ اس بچی کی خالہ میرے گھر میں ہے اس کی تربیت کا حق مجھے زیادہ پہنچتا ہے لیکن وہ لوگ نہ مانے اور کہنے لگے کہ ہم قرعہ ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا اسی کو استحقاق کفالت ہوگا۔ معالم التنزیل ص ۲۹۶ ج ۱ میں لکھا ہے کہ یہ حضرات ۱۲۹ افراد تھے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ سب لوگ پانی میں قلم ڈالیں جس کا قلم چڑھ جائے وہ زیادہ مستحق ہوگا یہ لوگ نہراؤن پر پہنچے اور اس میں اپنے اپنے قلم ڈالے ہر ایک قلم پر صاحب قلم کا نام لکھا ہوا تھا سب کے قلم پانی میں بیٹھ گئے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ پانی میں بہہ گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسا کہ مٹی میں کھڑا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اُن کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں گیا بلکہ پانی کے اوپر اٹا اصر ہی کو چلا گیا جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ بہر حال حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکل آیا اور مجبوراً سب کو ان کا استحقاق ماننا پڑا یہ واقعہ بھی یہودیوں میں معروف و مشہور تھا۔ قرآن کریم نے اس کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ (کہ آپ اُن کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے) وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (اور آپ اُن کے سامنے نہیں تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے) اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ یہ واقعہ بتایا، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے۔ مخاطبین بصیرت سے کام لیں اور ضد اور عناد اختیار نہ کریں تو یہ بھی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قال صاحب الروح ص ۱۵۸ ج ۳ قوله نَعَالِي مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ اَي مِنْ اَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ وَعَنْ قَوْمِكَ مِمَّا لَا يَعْرِفُ الْاَبَالُو حَى عَلِي مَا يَشِيرُ عَلَيْهِ الْمَقَامُ وَقَالَ الْقُرْطُبِي ص ۸۵ ج ۴ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ اخْبِرَ عَنْ قِصَّةِ زَكَرِيَا وَ مَرْيَمَ وَلَمْ يَكُنْ قَرَأَ الْكِتَابَ وَ اخْبِرَ عَنْ ذَلِكَ وَ صَدَقَهُ اَهْلُ الْكِتَابِ بِذَلِكَ (نفلک من انباء الغیب یعنی یہ وہ خبریں ہیں جو آپ سے اور آپ کی امت سے پوشیدہ ہیں اور ایسی خبریں ہیں جو بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ قرطبی کہتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

نبوت پر دلیل ہے کیونکہ آپؐ نے حضرت زکریا و مریم کے بارے میں خبریں دیں اور اہل کتاب نے بھی آپؐ کی تصدیق کی حالانکہ آپؐ نے یہ خبریں کتابوں وغیرہ میں نہیں پڑھی تھیں)

فائدہ..... قرعہ النامہ محمدیؐ بھی مکی مشروع ہے اس کے مواقع کتب فقہ میں مذکور ہیں کتاب التسمیہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے جس کا نام نکل آتا تھا اُسے ساتھ لے جاتے تھے۔ (رواہ البخاری و مسلم)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ

جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جو منتخب اللہ ہو گا اُس کا نام مسیح ہو گا

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهَاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَلِمَتُ الْمَرْسَلِ

وہ عیسیٰ ابن مریم ہو گا وہ دنیا اور آخرت میں باوجہت ہو گا اور مقررین میں سے ہو گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا

فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۖ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىٓ اَتٰى بِكَوْنٍ لِّىْ وَلَدًا وَلَمْ يَمَسِّنِىْ

گہوارہ میں اور بڑی عمر میں، اور وہ صالحین میں سے ہو گا۔ وہ کہنے لگیں کہ اے رب میرے لڑکا کس طرح ہو گا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا،

بَشَرًا ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ

فرمایا اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما دے، تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔

حضرت مریم کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری

ان آیات میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی۔ بیٹے کا نام مسیح ہو گا جو عیسیٰ ابن مریم ہو گا اور یہ بتایا کہ یہ بیٹا من جانب اللہ ایک کلمہ ہو گا۔

کلمۃ اللہ اور مسیح کا مطلب..... حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ گذر چکا ہے۔ وہاں بھی کَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ اس لئے فرمایا کہ وہ بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ قال فی الروح ص ۱۶۰ ج ۳ و اطلاق الکلمۃ علی من اطلقت علیہ باعتبار انه مخلوق من غیر واسطۃ اب بل بواسطۃ کن فقط علی خلاف افراد بنی آدم فكان ناثير الکلمۃ فی حقه اظهر واكمل۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں آپ پر لفظ کلمہ کا اطلاق اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو باقی بنی آدم کے برعکس باپ کے واسطہ کے بغیر صرف امرِ گن کے واسطہ سے پیدا فرمایا ہے۔ پس آپ کے حق میں کلمہ گن کی تاثیر زیادہ کامل طور پر ظاہر ہوئی)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی بتایا اور عیسیٰ بھی، لفظ مسیح کے بارے میں صاحب معالم انتزاع ص ۳۰۱ ج ۱ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فعل مفعول کے معنی میں ہے مسیح بمعنی مسح ہے اور ان کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ ان کو گندگیوں اور گناہوں سے پاک کیا گیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ان کے جسم پر اپنا بازو پھیر دیا تھا جس کی وجہ سے شیطان ان سے دور

رہتا تھا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مسیح بمعنی ماسخ ہے اور اس مفاعل کے معنی میں ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور وہ اس سے اچھا ہو جاتا تھا اس لئے اُن کو یہ نام دیا گیا۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے وہ مسیح بمعنی مسح ہے کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانٹا دو گایا کہ اُس کی آنکھ پر کوئی چیز پھیر دی گئی۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابن مریم کے ساتھ کیا گیا ہے، چونکہ اُن کا کوئی باپ نہیں تھا اس لئے والدہ ہی کی طرف نسبت کی گئی۔ اس زمانہ میں بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے کافر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہم۔

وجيها في الدنيا والاخرة..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا جِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ وہ دنیا و آخرت میں باوجہت ہوں گے۔ جب پیدا ہونے تو ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو بہت زیادہ رفعت عزت عطا فرمائی۔ جب یہودی ان کے قتل کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو اوپر اٹھالیا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ قِيَامَتِ کے قریب اُن کا نزول ہوگا۔ صاحب اقتدار ہوں گے اُمّت محمدیہؐ کو ساتھ لے کر دین اسلام کو قبول کریں گے اور اس پر چلیں گے اور چلائیں گے۔ نیز فرمایا وَمِنَ الْمُفْضَرِّينَ کہ اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہوں گے ہر پیغمبر اللہ کا مقرب ہے اور سب اولیاء اللہ اللہ کے مقرب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب ہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق..... جب عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام بھی منصب نبوت پر بنیائیں موجود تھے۔ انہوں نے اُن کی نبوت کی تصدیق کی اور وہ پیشین گوئی صادق آئی وَمُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں مذکور ہوئی۔ روح المعانی ص ۱۴۷ ج ۴ میں لکھا ہے وهو اول من امن بعيسى عليه السلام وصدق انه كلمة الله لعائلي وروح منه یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا۔

فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید فرمایا يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا (کہ اے مریم تمہارے جو یہ لڑکا پیدا ہوگا۔ گہوارہ میں اپنی بچپن میں بات کرے گا۔ اور بڑی عمر میں بھی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جب اُن کی ولادت ہو گئی اور اُن کی والدہ اُن کو اٹھا کر لائیں تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے یہ بڑے غضب کا کام کیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا وہ کہنے لگے کہ تم اس سے کیا بات کریں جو گہوارہ میں ہے، بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ طَاسَّيْتُ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ. وَ اَوْصَانِي بِالْصَّلٰوةِ وَالْزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لَّيَّ جُأْرًا شَفِيًّا. (وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب دی اور اُس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اُس نے مجھ کو سرکش بد بخت نہیں بنایا) فِي الْمَهْدِ کے ساتھ وَ كَهْلًا بھی فرمایا یعنی یہ بچہ زمانہ کبولت میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ کبولت جوان اور بوڑھے کی درمیانی عمر کو کہتے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا کلام کرنا بچپن میں اور زمانہ کبولت میں یکساں ہوگا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں حضرت مریم علیہا السلام کو بشارت دی گئی کہ تمہارا بچہ زمانہ کبولت کو بھی پائے گا اور اس کی اتنی عمر ہوگی کہ جوانی کی عمر سے بڑھ کر

زمانہ کبوت میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فرمایا: **مِنَ الصَّالِحِينَ** یہ پچھ سالحین میں سے ہوگا۔ چند صفحات پہلے صالح کا مطلب بتا دیا گیا ہے اور وہاں یہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام صفت صالح سے متصف ہیں۔

بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ..... حضرت مریم علیہا السلام کو جو فرشتوں نے بشارت دی اس بشارت کو سن کر انہیں تعجب ہوا اور کہنے لگیں رَبِّ اِنِّیْ یٰحْکُوْنُ لِیْ وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ (مریم عرض کرنے لگیں کہ اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حال یہ ہے کہ مجھے کسی بھی بشر نے چھوا تک نہیں) سورہ مریم میں یہ بھی ہے کہ حضرت مریم نے عرض کیا وَلَمْ اَلْکُ بَغِیًّا اور میں بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کَذٰلَکَ اللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے انسانوں کی پیدائش عادیہ جس طرح ہوتی ہے چونکہ اُن کی پیدائش اس کے خلاف تھی اسلئے لوگوں کو تعجب ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی بھی شکل نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرماوے اِذَا قُضِیَ اَمْرُا فَانْمَا یَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ وہ جب کسی چیز کے وجود میں لانے کا فیصلہ فرمائے تو کُن (ہو جا) فرما دیتا ہے۔ پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، قاور مطلق بل مجدد نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمادیا اور اپنی کتاب قرآن حکیم میں بتا دیا لیکن یہود و نصاریٰ کی تقلید میں بعض لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یوسف بخار کو باپ تجویز کرتے ہیں اور اُن کو اپنے کفریہ عقیدہ پر اصرار ہے۔ اَعٰذْنَا اللّٰہُ مِنْہُمْ۔

وَعَلِمَهُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَالتَّوْرَۃَ وَالْاِنْجِیْلَ ۝ وَرَسُوْلًا اِلَیْ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ؕ اِنِّیْ

اور اللہ سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت اور توراۃ اور انجیل۔ اور بنادے گا اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل سے ان کا یہ خطاب ہوگا کہ بلاشبہ میں

قَدْ جِئْتُکُمْ بِاٰیۃٍ مِّنْ رَبِّکُمْ ؕ اِنِّیْۤ اَخْلُقُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَبِیْۃَ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ

تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کہ بلاشبہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ کی طرح ایک چیز پھر اُس میں پھونک دیتا ہوں

فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا ۙ بِاِذْنِ اللّٰہِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَکْثَہٗ وَالْاَبْرَصَ ۚ وَاُنْحِی السَّوْۤیَ بِاِذْنِ اللّٰہِ ۚ

تو وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور برص والے کو، اور زخمہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے،

وَاُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَکُلُوْنَ ۚ وَ مَا تَدْخُرُوْنَ ۚ فِیْ بُیُوْتِکُمْ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃٍ لَّکُمْ

اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بلاشبہ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے

اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرَۃِ ۚ وَاِلْحٰلَ لَکُمْ بَعْضَ

اگر تم ایمان قبول کرنے والے ہو۔ اور سچا بناتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لئے بعض وہ

الَّذِیْ حَرَّمَ عَلَیْکُمْ وَجِئْتُکُمْ بِاٰیۃٍ مِّنْ رَبِّکُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰہَ ۚ وَاطِيعُوْنَ ۝ اِنَّ

جو چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک

اللہ رَبِّیْ وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۵۱﴾

اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سو اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کی ذمہ داری اور اُن کے معجزات

ان آیات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعض صفات بیان فرمائیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اُن کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کتاب سے کیا مراد ہے جبکہ تورات اور انجیل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے تورات انجیل کے علاوہ کتابیں مراد ہیں مثلاً زبور وغیرہ، نیز فرمایا کہ اللہ اُن کو حکمت سکھائے گا۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۹ ج ۳ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے علم الحلال والحرام مراد ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ تمام امور دینیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو سکھائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنتیں مراد ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو تورات اور انجیل سکھائے گا۔ انجیل تو انجیل پر نازل ہوئی تھی اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کے لئے دینی و دنیاوی امور میں مفصل دستور حیات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی سکھادی اور اس کے علوم بھی بتا دیئے۔ یہ سب باتیں فرشتوں کی خوشخبری ہی کے ذیل میں مذکور ہو رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا ان سب باتوں کا ظہور ہو گیا اور ایسا ہی ہوا جیسے فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو خوشخبری دی تھی۔

معجزات کی تفصیل..... خوشخبری میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مریمؑ کا بیٹا بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا اور اس کو معجزات دیئے جائیں گے ان کو جو معجزات دیئے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ وہ مٹی (گارا) لے کر پرندہ کی ایک صورت بنادیتے تھے پھر اس میں چھوٹک دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ ہو کر اُڑ جاتا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مادرِ زادن سے کی آنکھوں کی جگہ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جس سے وہ مینا ہو جاتا تھا اور دیکھنے لگتا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ برص والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جس سے اُس کے جسم کی کھال صحت ہو جاتی تھی اور مرض جانا رہتا تھا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو خصوصیت کے ساتھ ایسی چیزیں بھی بطور معجزہ دی جاتی ہیں جن سے اہل زمانہ اپنے فن میں ماہر ہونے کے باوجود عاجز ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا بہت زور تھا اُن کو عصا دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بہت زور تھا بڑے بڑے ماہرین موجود تھے جو اکہ (مادرِ زادن) اور ابرص کے علاج سے بالکل ہی عاجز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ ایسی چیز دی گئی جس کا مقابلہ کوئی بھی صاحب فن طبیب نہیں کر سکا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ روح المعانی ص ۱۶۹ ج ۳ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار آدمیوں کو زندہ کیا ان چار میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام بھی تھا۔ جب انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تو معاندین کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے اُن کو زندہ کر کے دکھایا ہے جو زمانہ حال ہی میں مرے تھے۔ ممکن ہے ان کو سکتہ طاری ہو گیا ہو کسی ایسے شخص کو زندہ کر د جس کی موت کو زمانہ طویل ہو چکا ہو۔ لہذا انہوں نے سام ابن نوح کو زندہ کیا اُن کی موت کو چار ہزار سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور فرمایا کہ اب تو ایمان لے آؤ اُن میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے تکذیب کی اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ دوسرا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور ذریعہ رکتے

ہو اور فرمایا کہ یہ سب معجزات خوارق عادت جو تمہارے سامنے آئے یہ واضح معجزات ہیں اگر تمہیں ایمان قبول کرنا ہے راق اختیار کرنا ہے تو ایمان لے آؤ۔ لیکن جن کو ماننا تھا انہوں نے نہ مانا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے سامنے تورات شریف ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے یہ بات کہنے کی ضرورت اس لئے تھی کہ بنی اسرائیل تورات شریف کو مانتے تھے اگر کوئی تورات شریف کی تصدیق نہ کرتا تو ایمان نہ لانے کا یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تم پر کیسا ایمان لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات شریف کی تصدیق کرتا ہوں تمہارے اور تمہارے دین کے خلاف کوئی دین لے کر نہیں آیا اور تمہارے لئے اللہ کی طرف سے بعض ان چیزوں کو بھی حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر سابقہ شریعت میں حرام تھیں اور یہ معجزات مصحف مجید دار کے لئے کافی ہیں تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کفر اختیار کر کے اپنی بربادی نہ کرو۔ اندیشہ تھا کہ مذکورہ بالا معجزات اور خاص کراچیا، موتی کا منظر دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا نہ سمجھتے بلکہ اس لئے انہوں نے دوبار باذن اللہ فرمایا۔ سورۃ مائدہ کے ختم کے قریب بھی ان کے معجزات کا ذکر ہے وہاں چار مرتبہ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے مزید فرمایا۔

دعوتِ وحیدہ..... کہ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ (کہ بلاشبہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے پس اُس کی عبادت کر دے یہ سیدھا راستہ ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی لیکن وہ ان کے دشمن ہو گئے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو قتل کر دیا اور ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اوپر اٹھایا پھر صدیوں کے اعدائے لوگوں نے جو اپنے جھوٹے خیال میں ان کے ماننے والے تھے عقیدہ تثلیث اور عقیدہ تکفیر اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اب جو لوگ ان کے ماننے کے بعد واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں خدا کا بتا مانتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا قتل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ (الحیاء باللہ) جس نے بار بار تو حید کی دعوت دی اور اپنے کو اللہ کا بند بتایا اس کے جھوٹے ماننے والوں نے شرک اختیار کر لیا۔

فائدہ..... سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے پرندہ کی شکل بناتے تھے اس کے لئے بعض اکابر نے فرمایا کہ تصویر بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا اُس سے ہماری شریعت میں جواز پر استدلال نہ کیا جائے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سازی کو مطلقاً منع فرما دیا۔ احقر کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے جواز تصویر پر استدلال کرنے کا موقع اس لئے بھی نہیں ہے کہ وہ تو معجزہ دکھانے کے لئے بناتے تھے اور وہ تصویر اپنی حالت میں باقی نہیں رہتی تھی بلکہ ان کے پھونکنے سے پرندہ بن کر اُڑ جاتی تھی، آجکل جو صورتیں اور تصویروں کا رواج ہے وہ زندہ کر کے دکھانے کے لئے نہیں ہے۔ الماریوں میں رکھنے اور گاڑیوں میں لٹکانے اور فتروں میں آویزاں کرنے کے لئے ہے، کہاں موجودہ صورتحال اور کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِیْسٰی مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِیْ اِلَی اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہنے لگے کہ کون ہیں جو میرے مددگار ہو جائیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے

أَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُتِبْنَا

مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ ہو چکے کہ تمہارا رب ہمارا رب ہے ہم اس پر ایمان لائے جو آپ نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا آپ ہمیں ان

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾

لوگوں کے ساتھ گھوم سچے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔

عامۃ بنی اسرائیل کا کفر اختیار کرنا اور حواریوں کا حضرت عیسیٰ کی مدد کے لئے کھڑا ہونا

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اپنے اتباع اور اطاعت کی دعوت دی اور انجیل پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم میری اطاعت فرما کر داری کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے غنا اور بہت دھرم پر کمر باندھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خطاب فرماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ ان کا مذاق بناتے تھے ان کے انکار اور بہت دھرم میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخصوص فرمایا کہ بنی اسرائیل ایمان لانے والے نہیں ہیں لہذا انہوں نے پکارا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ اس پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان قبول کیا اور ایک جماعت نے کفر اختیار کیا جیسا کہ سورہ صف کی آخری آیت میں مذکور ہے وہیں پر حواری بھی موجود تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔

حواری کون تھے؟..... حواری کون لوگ تھے اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کئے لفظ حواری حور سے مشتق ہے۔ فخر سفیدی کو کہتے ہیں جنت کی حوروں کو اس لئے حور کہا گیا کہ ان کا رنگ سفید ہوگا، ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دھوبیوں کا کام کرتے تھے۔ یعنی اجرت پر لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اس لئے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ان کے کپڑے سفید تھے اس لئے حواری کا لقب دیا گیا۔ حضرت قتادہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلوب کی صفائی اور اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے حواری کہا گیا۔ صاحب روح المعانی ص ۱۷۶ ج ۳ نے یہ اقوال لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بارہ افراد تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انیس آدمی تھے، بہر حال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین میں سے تھے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک رہنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہم راہ خداوندی کی طرف دعوت دینے میں آپ کے ساتھی ہیں۔ اور اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جو اس کے دین کی نصرت کرے اس کے عمل کو اپنی مدد کرنے سے تعبیر فرمایا۔ جیسا کہ سورہ محمد (ﷺ) میں ہے کہ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِفْ اَمْرَكُمْ (اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جہاد سے لگا) حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی عرض کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آپ ہمارے فرمانبردار ہونے کے گواہ بن جائیں، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے آئے آپ کے رسول کا اتباع کیا۔ آپ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو انبیاء کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔

پھر لفظ حواری ایسے خصوصی شخص کے لئے استعمال ہونے لگا جو بہت ہی زیادہ خاص و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ خَوَارِجًا وَخَوَارِجُ النَّبِيِّ (کہ بلاشبہ ہر نبی کے لئے ایک حواری ہے اور میرا حواری زیر ہے)

بہر حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے خاص خادم مل گئے تھے جو ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک تھے لیکن پوری قوم بنی اسرائیل کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت ہی کم تھی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان سے دشمنی کی اور ان کی دعوت کو نہ مانا۔ بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ (جیسا کہ آئندہ آیت کی تفسیر میں آ رہا ہے)

وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿۵۵﴾ اِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي اِنِّي

اور اُن لوگوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات

مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُنْظِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ

دے گا: وہاں میں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں اُن لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور میں لوگوں نے تمہارا جناح کیا

اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ

اُن کو غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر میری طرف تم سب کو لوٹا دوں گا، پھر فیصلے کروں گا

بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵۶﴾

تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف رکھتے تھے۔

یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنانا اور اس میں ناکام ہونا

جیسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھتی گئی اور آپ اپنے عہد رسالت کے مطابق کام کرتے رہے اور کچھ نہ کچھ افراد ان کے ساتھی ہوتے گئے بنی اسرائیل کی دشمنی تیز ہوتی گئی اور بالآخر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی شہان لی اور طے کر لیا کہ انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل نے اپنی ایسی تدبیریں شروع کر دیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیئے جائیں اور ان سے بنی اسرائیل کا چھٹکارہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو ان کو ایک مکان میں بند کر دیا اور ان پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ جب قتل کرنے کے لئے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس نگران کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھالیا (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ص ۴۹۶) ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک ہی شخص کو پایا اور اُسے قتل کر دیا کیونکہ یہ شخص صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا لیکن اس سوچ بچار میں رہے کہ ایک اگر یہ شخص وہی تھا جس کے قتل کرنے کے لئے ہم آئے تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ قتل تو اس کو کر دیا لیکن پھر بھی

شک و شبہ میں رہے، اس کو سورۃ نساء میں یوں بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ (اور انہوں نے نہ اُن کو قتل کیا نہ اُن کو صلیب پر چڑھایا لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا) اور بلاشبہ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں اس کی مزید توضیح ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت بالا کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگی۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا وہ ان کے قتل میں ناکام ہو گئے اور ان کو اشتباہ ہو گیا کہ ان کا اپنا آدمی قتل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی اور یہودی مکاری و دھری رہ گئی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُنْظِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا پورا ہو گیا۔

مکر کا معنی..... لفظ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، یہ اچھے کام کے لئے بھی ہوتی ہے اور بُرے کام کے لئے بھی۔ سورۃ فاطر میں فرمایا وَلَا يَجْعَلِ الْمَكْرُ السَّيِّءُ اِلَّا بِاَهْلِهِ اس سے معلوم ہوا کہ مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی، اور عربی زبان میں دونوں معنی کی گنجائش ہے اگر

چاہا بازی اور دھوکہ سے کوئی تدبیر کی جائے گی تو وہ اردو زبان کے محاورہ میں دھکاری ہوگی اور ضروری نہیں کہ تدبیر بری ہو، قرآن مجید میں جو مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اس سے اردو کے محاورہ والا کرمرا نہیں ہے بلکہ عربی کے معنی مرا ہیں، یعنی خفیہ اور لطیف تدبیر جس کا دوسرے کو پتہ نہ چل سکے۔

فی روح المعانی ص ۹ عن ۳ ونقل عن الامام ان المکر ایصال المکر وہ الی الغیر علی وجہ یخفی فیہ وانه یحوز صدورہ عنہ تعالیٰ حقیقۃً، وقال غیر واحد انه عبارة عن التدبیر المحکم وهو لیس بممتنع علیہ تعالیٰ. وقال فی تفسیر قولہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین ائی اقواہم مکرًا وأشدہم او ان مکرہ احسن وواقع فی محلہ بعدہ عن الظلم۔ (امام سے منقول ہے کہ مکر سے مراد مخفی طور پر کسی کو تکلیف پہنچانا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے حقیقۃً صدور جائز ہے اور بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ مکر مضبوط تدبیر کا نام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع نہیں۔ نیز وہ اللہ تعالیٰ کے قول واللہ خیر الماکرین کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اس کی تدبیر سب سے زیادہ محکم اور شدید ہے یا اس کی تدبیر سب سے اچھی اور ظلم سے بعید ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ برکتل ہے)

مُؤَقِّلٌ اور **أَفْعَلٌ** کی تفسیر..... اللہ جل شانہ نے یہ جو فرمایا کہ **نُصِصْ اِنِّیْ مُؤَقِّلٌ وَرَافِعٌ اِلَیْ وَ مُطْفِئٌ لِّ** مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لفظ **اِذْ** لفظ مکر کا ظرف ہے یا یہاں اِذْ کو مقدر ہے جیسا کہ اس قسم کے مواقع میں مانا جاتا ہے اگر مکر سے متعلق کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور یہ فرمایا کہ اسے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اوپر اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ چونکہ آسمان پر اٹھانا پہلے ہوا اور احادیث کی تصریح کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک زندہ رہ کر پھر ان کو طبعی موت آئے گی اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ **مُؤَقِّلٌ** ذکر میں مقدم ہے اور وقوع کے اعتبار سے مؤخر ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا جبکہ یہودی اُن کے قتل کے درپے ہو چکے تھے اس لئے **مُؤَقِّلٌ** کا یہ معنی لینا (کہ میں تم کو طبعی موت دوں گا یہ تمہیں قتل نہ کر سکیں گے اور ابھی تو تم کو اوپر اٹھانے والا ہوں) سیاق کلام سے بعید نہیں ہے اور اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ لفظوں میں تقدیم اور تاخیر ہے اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ متوفی اسم فاعل کا صیغہ ہے جو لفظ توفی سے لیا گیا ہے توفی کا اصل معنی موت کا نہیں ہے بلکہ کسی چیز کو پورا پورے لینے اور اٹھانے کا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ خنید کے لئے بھی استعمال فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا **وَهُوَ الَّذِیْ یَسُوْفُکُمْ بِالسَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَزَیْتُمْ بِالْاَنْہَارِ** (اللہ وہ ہے جو تمہیں اٹھا لیتا ہے رات کو اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں) اگر **مُؤَقِّلٌ** کا یہ معنی لیا جائے کہ تمہیں پورا پورا اٹھانے والا ہوں تو اس میں بھی تقدیم و تاخیر کا قول اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور **أَفْعَلٌ** اس صورت میں منصوسی کا عطف تفسیری ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا تو کافروں سے اُن کی جان چھڑادی۔ اور گندے لوگوں کے ماحول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کر دیا کیونکہ وہ لوگ اُن کے دشمن بنے ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے **وَمَا قُلُوْهُ یَقِیْنًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ** (سورۃ نساء ع ۳۲) اور یہ یقینی بات ہے کہ اُن لوگوں نے اُن کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنی طرف اٹھالیا اس تصریح سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو عالم بالا کی طرف اٹھالیا۔

قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا..... احادیث کثیرہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حافظ ابن کثیر ص ۳۲ ج ۴ لکھتے ہیں وقد تو اترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً۔ (تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی خبر دی وہ امام عادل ہوں گے اور انصاف کے فیصلے کریں گے) سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے اُن کو آسمان پر اٹھالیا گیا اور وہاں زندہ ہیں اور اسی لئے اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا ہے (شب محران میں دیگر انبیاء علیہم السلام سے جو ملاقات ہوئی وہ ان حضرات کی برزخی زندگی میں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ ابھی وفات نہیں ہوئی اس لئے ان سے جو دہاں ملاقات ہوئی وہ موت سے قبل والی زندگی میں تھی لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہیں)۔

حیاتِ مسیح کا انکار کرنے والے قرآن کے منکر ہیں..... حیاتِ مسیح علیہ السلام کے عقیدہ کا انکار ایک جاہل جھوٹے شخص نے کیا جس نے خود اپنے کو اُن کی جگہ مسیح موعود کے نام سے پیش کیا اُس شخص کے ماننے والے آج تک اُسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَمَنْ يُضَاقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يَنْتَهِى إِلَهُهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ (اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اختیار کرے اس کے بعد کس کے لئے ہدایت واضح ہوگئی اور مؤمنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اس کو وہ کچھ کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے اور اُس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے)۔

اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور مؤمنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں مسلمین کی راہ کو بھی معیار حق بتایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے خلاف راہ اختیار کرنے والا دوزخ میں جائے گا، اور وہ اس کی یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد و اعمال سیکھے اور ان سے تابعین نے اور اُن سے تبع تابعین نے اور اُن کے بعد سلفا عن خلف تمام مسلمانوں نے وہی عقائد و اعمال سیکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے لہذا اس دین کے خلاف جو کچھ ہوگا وہ سراسر گمراہی ہے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئی دوزخ میں جانے کو تیار ہیں لیکن حق ماننے کو تیار نہیں، جب ان کے سامنے رُفِعَ إِلَیْهِ اُورْدُ قَعَةِ اللّٰهِ إِلَیْہِ پیش کیا جاتا ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے اُن کو اپنی طرف اُٹھالیا تو کہتے ہیں کہ اس سے رفع درجات مراد ہے۔ جب یہ جاہلانہ تاویل کرتے ہیں تو لفظ اِلَیْہِ اور اِلَیْہِ کا ترجمہ کھاتے ہیں۔ جاہلوں کے سامنے ادھر اتر ترجمہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں رفع درجات کا ذکر ہے وہاں اِلَیْہِ نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ اِنْ کَافَرُوْا لَھِمْ دُوْنُ اُولَٰئِکَ کُوْفَرًا مَّا نَمَٰنُ بِہِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ابن مریم قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اس بات کے ماننے کو تیار نہیں ہیں، جھوٹے شخص پر ایمان لے آئے تو اب جھوٹ ہی کو پھیلارہے ہیں۔ فَبِجَہِمْ اللّٰهُ تَعَالٰی مُطَهَّرٌ لَّہٗ کی دوسری تفسیر..... مُطَهَّرٌ لَّہٗ کی ایک تفسیر تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی کہ اللہ تم کو گندے لوگوں کے ماحول سے دور کر کے پاک کرنے والا ہے۔ قال فی روح المعانی ص ۱۸۳ ج ۳ یمحصل ان یمکن قطعیہ علیہ السلام ببعیدہ منہم

بالرفع ويحتمل أن يكون بنجاحه مما قصدوا فعله به من القتل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ احتمال ہے کہ پاک کرنے کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو اٹھا کر اور ان سے دور کر کے ان سے پاک کر دیں گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے ارادہ قتل اور پروگرام سے نجات دیدیں گے) اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہود نے تم پر جو الزامات لگائے ہیں اور جو تمہارے نسب کو مطعون کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب چیزوں سے تمہاری تطہیر فرمائے گا اور تم کو ان سب سے بری کر دے گا۔

جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا: جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (الایہ)

(جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے والوں میں نصاریٰ تھے پھر مسلمان بھی اُن کی رسالت اور نبوت کے ماننے والے ہو گئے ان دونوں قوموں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین یعنی یہودیوں پر قیامت تک کے لئے غلبہ عطا فرمایا یہ غلبہ دنیاوی ہے رہا مسئلہ آخرت کی نجات کا تو وہ اس ایمان پر موقوف ہے جو ایمان اللہ کے ہاں مقبر ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے دعوے کے مطابق کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں لیکن سیدنا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر ایمان لانے کے لئے اُن سے فرمایا تھا مُبَشِّرًا مِّنْ نَّبِيِّنَا يَأْتِي بِنَبَأٍ مِّنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ اور مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اُن باتوں کا بھی عقیدہ رکھا جو قرآن وحدیث میں ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اس لئے وہ نجات آخرت کے بھی مستحق ہوئے بہر حال یہودیوں پر مسلمین اور نصاریٰ دونوں قوموں کو برتری اس دنیا میں حاصل ہے۔

قال صاحب الروح ص ۱۸۳ ج ۳ وهذا اتباع يصح ان يراد بالمبتعين ما يشمل المسلمين والنصارى مطلقا من آمن به قبل مجيئ نبينا صلى الله عليه وسلم ومن آمن بزعيمه بعد ذلك۔ (یعنی متبعین سے مطلق مراد لینا صحیح ہے خواہ وہ متبعین مسلمان ہوں یا نصاریٰ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان پر ایمان لایا ہو یا آپ کی آمد کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق ان پر ایمان لایا ہو)

فلسطين کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اولاً اگر یزیدوں کے تسلط دینے سے اور اب امریکہ کی سرپرستی میں جو یہودیوں کی نام نہاد حکومت قائم ہے اس کی وجہ سے آیت کے مضمون پر کوئی اشکال نہ کیا جائے چونکہ یہ حکومت انہیں نصاریٰ نے ہی دی ہے اور نصاریٰ ہی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور پورے عالم کے مسلمان اور نصاریٰ مل کر ان پر قہر اور اموال اور ہتھیاروں کے اعتبار سے غالب ہی ہیں اس لئے ان کی حکومت قائم ہونے سے آیت قرآنی کے مضمون پر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اگر نصاریٰ اُن کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھالیں تو ان کی نام نہاد حکومت ذرا دیر بھی باقی نہیں رہ سکتی۔

پھر فرمایا اِنَّمُ الْاَيَةُ مَوْجِعُكُمْ (الایہ) اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو غالب اور مغلوب کا فرق اور مؤمن سب ہی زندگی گزاریں گے پھر سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا اور میدان قیامت میں اُن سب باتوں کے بارے میں فیصلے کروں گا جن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو اس اختلاف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بھی ہے اُن کو یہودیوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا اور نصاریٰ میں سے کسی نے خدامانا کسی نے خدا کا بیٹا۔ اور مسلمانوں نے قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے اُن کے بارے میں صحیح عقائد

رکھے۔ قیامت کے دن غلط عقائد رکھنے والوں کو سخت بات کا پتہ چل جائے گا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْزِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَوَّامًا لَهُمْ مِّنْ

سو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا پس میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لئے کوئی

نصرتین ۵۰ وَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورُهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُغِيبُ

مددگار نہ ہو گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو اللہ ان کو پورے پورے اجر عطا فرما دے گا، اور اللہ ظالموں کو

الظَّالِمِينَ ۝ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝

دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیات اور ذکر حکیم ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔

کافروں کے لئے وعید عذاب شدید اور اہل ایمان کے لئے اجر و ثواب کا وعدہ

دنیا میں مومن اور کافر کبھی زندہ رہتے ہیں اور کھاتے کھاتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی امور ہیں آخرت میں تو ایماندار نجات ہوگا ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت ملے گی اور اُس وقت اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ پاک کی طرف سے دے دیا جائے گا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی، یہ سزا مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے (جواب بھی واجب ہے) اُس وقت کافران کے ہاتھوں قتل ہوتے تھے قید ہوتے تھے غلام باندی بنائے جاتے تھے جزیہ دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ اور اب بھی ان کے ملکوں میں تباہی آتی رہتی ہے۔ نئی نئی بیماریاں زلزلے وغیرہ مصائب و آلام کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور اگر کہیں دنیاوی حال اچھا ہے تو وہ استبدادِ جہاد ہے اور مسلمانوں کے ملکوں میں جو کبھی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے وہ افکارہ بینات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نصاریٰ کا دنیا میں یہودیوں پر فائق اور غالب رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آخرت میں نجات کے مستحق ہوں گے۔ کیونکہ وہاں کی نجات کا تعلق اُس ایمان سے ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے جیسا انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا: اللَّهُ زَبْنَىٰ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے (ان کی تشریف آوری کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی) اس لئے کافروں میں شمار ہیں اور کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو سخت اور دائمی عذاب ہوگا اور یہودی بھی کفر اختیار رکھے ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے لہذا وہ بھی آخرت میں عذاب دائمی کے مستحق ہیں۔ آخر میں فرمایا: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ

کہ اے محمد! یہ جو کچھ ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں یہ ان آیات یعنی دلائل واضحہ میں سے ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں کو کوئی شخص نہیں جان سکتا جب تک کہ پرانی کتاب نہ پڑھی ہو یا کسی معلم سے علم حاصل نہ کیا ہو آپ کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں لہذا یہ ساری معلومات متعین طور پر وحی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں وَاللَّيْلُ كُوبُ الْحَكِيمِ اور ذکر حکیم یعنی قرآن مجسم بھی ہم آپ کو سناتے ہیں جو باطل سے محفوظ ہے اور حکمتوں سے پُر ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۷﴾

بلاشبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال، پیدا فرمایا اُن کو مٹی سے پھر اُن سے فرما دیا ہو جا جس اُن کی بیوقوفی ہو گئی،

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۵۸﴾ فَمَنْ حَبَّ لَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ

الحق ہے آپ کے رب کی طرف سے سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ سو جو شخص اُن کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے۔ اُسے بعد کیا آپ کے

الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَ

اپس ہم آگیا ہے تو آپ فرما دیجئے کہ آج ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور ہم باپوں کو اور تمہارے باپوں کو اور ہم ماں کو اور تمہاری ماں کو اور ہم

أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿۵۹﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصْصُ

حاضر ہو جاؤ اپنی جانوں کو لے کر پھر ہم سب ل کر خوب سچے دل سے اللہ سے دعا کریں اور لعنت بھیج دیں جھوٹوں پر۔ بلاشبہ یہ سچی

الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۰﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ

اِبت ہے، اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔

اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۱﴾

پھر اگر وہ گردانی کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے والا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی اس پر یہودیوں نے شک کیا اور حضرت مریم علیہا السلام پر تہمت لگائی

اور آج بھی قرآن کے منکرین اسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بلا باپ کے مریم بتول کے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو گیا؟

اللہ جل شانہ نے ان سب کے استعجاب اور استعجاب کا جواب دے دیا اور فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (الایہ) اللہ تعالیٰ کے

نزدیک عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہی ہے جیسے آدم کو پیدا فرمایا۔ آدم کا پتلا بنایا پھر اس میں روح پھونک دی، اُس باذن اللہ بغیر ماں باپ کے ایک

جستی جاگتی مخلوق وجود میں آگئی۔ بغیر ماں باپ کے جو چیز پیدا ہو گئی اُس پر تو کوئی تعجب نہیں اور جو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوا

اس پر تعجب ہے اور انکار پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اُس نے ابوالبشر کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمادیا اور پھر ابوالبشر کا

جوز یعنی حضرت حوا انہی کے جسم سے پیدا فرمایا یا خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمادیا۔

اللہ جل شانہ نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو بنادیا ہے اور یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے عادیہ مستمر ہے اس لئے

اس میں کسی کو تعجب نہیں اور ایک جان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور ایک جان کو بغیر ماں کے اور ایک جان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ان

سب میں اس کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ جو ذات پاک بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے اسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے

پیدا فرمادے۔ قرآن وحدیث کی تصریحات ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا باپ کا انکار کر کے کفر اختیار کرنے والوں

کو تنبیہ فرمائی کہ عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح سے ہے۔

پھر فرمایا اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کہ یہ جو کچھ بیان ہوا آپ کے رب کی طرف سے حق ہے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں بظاہر اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مقصود امت کو خطاب کرنا ہے کہ وہ کسی طرح سے شک میں نہ پڑیں (کما قال البغوی فی معالمہ التنزیل الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والحدیث ائمہ ص ۳۱۰) اسباب النزول ص ۹۸ میں لکھا ہے کہ نجران کے نصاریٰ کا ایک وفد آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے آپ ہمارے صاحب کو (یعنی ہم جسے مانتے ہیں) بُرا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں جسے کنواری عورت، بتوں کی طرف ڈالا۔ یہ سن کر وہ لوگ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کیا کوئی انسان کبھی بغیر باپ کے آپ نے دیکھا ہے۔ ہمیں کوئی شخص ایسا دکھاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اِنْ مَقْسَلٌ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمْثَلٍ اَذْمَ نازل فرمائی اور حضرت حسنؑ سے منقول ہے کہ نجران کے وراہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اُن پر اسلام پیش فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں جھوٹے ہو اسلام سے تم کو تین چیزیں رہ گئی ہیں صلیب کی عبادت اور خنزیر کا کھانا اور اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا۔ کہنے لگے عیسیٰ کا باپ کون ہے آپ جواب دینے میں جلدی نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل جائے اللہ جل شانہ نے آیت اِنْ مَقْسَلٌ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمْثَلٍ اَذْمَ نازل فرمادی جس میں ان کا جواب مذکور ہے۔

نصاری کو دعوت مہلبہ ..... اللہ جل شانہ نے اپنے نبیؐ سے فرمایا فَمَنْ حَاجَلَکَ فَبِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ (الایۃ) اس میں دعوت مہلبہ کا ذکر ہے۔ مفسر ابن کثیر نے ۴۳۸ھ میں محمد بن اسحاق بن یسار سے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصاریٰ کا ایک وفد جو ساتھ آرمیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ان میں چودہ اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا ان میں سے ایک شخص کو سید کہتے تھے جس کا نام انہم تھا اور ایک شخص ابو حارثہ تھا اور بھی لوگ تھے اُن میں عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے سمجھا جاتا تھا اُسی سے مشورہ لیتے تھے اور اس کی ہر رائے پر عمل کرتے تھے اور سُن اُن کا عالم تھا۔ اُن کی مجلسوں اور محفلوں کا وہی ذمہ دار تھا اور ابو حارثہ اُن کا پوپ تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدرب کا ذمہ دار تھا نبی مکر بن وائل کے قبیلے سے تھا اور عرب تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی بڑی تعظیم کی اس کے لئے گر جا گھر بنا دئے اور اس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم تھا کتب سابقہ میں آپ کی صفات مذکور ہیں اُن سے واقف تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی نصرانیت پر مبصر رہا۔ و نیاوی اکرام اور عزت و جاہ نے اس کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔

جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے اور مسجد نبی میں تشریف رکھتے تھے ان لوگوں نے بہت ہی بڑھیا کپڑے پہن رکھے تھے اور خوبصورت چادریں اوڑھ رکھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مسجد نبویؐ کی میں شرق کی طرف نماز پڑھ لی۔ ان میں سے ابو حارثہ عاقب اور سید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شریک باتیں پیش کرنے لگے کسی نے کہا عیسیٰ اللہ سے کسی نے کہا ولد اللہ ہے کسی نے کہا ثالث ثلاثہ (یعنی ایک معبود عیسیٰ ہے، ایک اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ ہے) ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے شروع سے لے کر اتنی سے کچھ اوپر آیات نازل فرمائیں۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی نازل ہوگئی اور ان سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے اس کے مطابق ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔

مباہلہ کا طریقہ..... دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب بچے دل سے دعا کریں گے کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقاسم (ﷺ) ہمیں مہلت دیجئے ہم غور و فکر کر کے حاضر ہوں گے۔

نصاری کا مباہلہ سے فرار..... جب آپ کے پاس سے چلے گئے اور آپس میں تبتائی میں بیٹھے تو عبد اللہؓ سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے اس نے کہا کہ یہ تو تم نے کبھی لیا کہ محمد ﷺ نبی مرسل ہیں اور انہوں نے تمہارے صاحب (یعنی حضرت عیسیٰ) کے بارے میں صاف صاف صحیح باتیں بتائی ہیں اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نبی سے کبھی کوئی مباہلہ کیا ہے تو کوئی جھوٹا نر ان میں باقی نہیں رہا۔ اگر تمہیں اپنا خیال سنا کھونا ہے تو مباہلہ کر لو۔ اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ مشورے کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم (ﷺ) ہمارے آپس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے واپس لوٹ جائیں اور آپ اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص کو بھیج دیں جو ہمارے درمیان ایسی چیزوں میں فیصلہ کر دے جن میں ہمارا الیائی سلسلہ میں اختلاف ہے آپ نے حضرت ابوسعیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ معاملہ التزئیل ص ۱۳۱ ج ۱ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نَذْعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ آخر تک نجران کے نصاریٰ کے سامنے پرچی اور ان کو مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کل تک مہلت مانگی جب صلح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ پہلے سے حضرت حسینؓ کو گود میں لئے ہوئے اور حضرت حسنؓ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لائے تھے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیچھے پیچھے تشریف لارہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا یہ منظر دیکھ کر نصاریٰ نجران کا پوپ کہنے لگا کہ اے نصرانیو! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ضرور ہٹا دے گا لہذا تم مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا یہ سن کر کہنے لگے کہ اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مباہلہ سے انکار ہے تو اسلام قبول کرو اسلام قبول کرنے پر تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور تمہاری وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اس پر آپ نے فرمایا کہ بس ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی وہ کہنے لگے کہ ہمیں جنگ کی طاقت نہیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔

نصاری نجران سے مال لینے پر صلح..... اور وہ یہ کہ ہر سال دو ہزار جوڑے کپڑوں کے پیش کیا کریں گے۔ ایک ہزار ماعوضہ میں اور ایک ہزار ماہر جب میں، آپ نے ان سے اس بات پر صلح کر لی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اہل نجران پر عذاب منڈلا رہا تھا اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو مسخ کر دیئے جاتے اور بندر اور خضر پر بنا دیئے جاتے اور ان کے

سارے عالم کے کو آگ جلا کر ختم کرو۔ حق اور نجران کے لوگ بالکل ختم ہو جاتے یہاں تک کہ پرندے بھی درختوں پر نہ رہتے۔ اور ایک سال بھی پورا نہ ہوتا کہ تمام نصاریٰ ہلاک ہو جاتے۔

تفسیر ابن کثیر ص ۳۶۹ ج ۱ بحوالہ مسند احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلبہ کرنے کو تیار ہو رہے تھے اگر مہلبہ کے لئے نکل آتے تو (میدان مہلبہ سے) اس حال میں واپس ہوتے کہ نہ مال پاتے نہ اہل و عیال میں سے کسی کو پاتے۔ (اور خود بھی مر جاتے)

نصاریٰ مہلبہ کے لئے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم رہے اور یہ جانتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں ایمان نہ لائے اور ایمان سے روگردانی کر بیٹھے اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے بار بار مناظر میں ان کو شکست دی ہے۔ ان کی موجودہ انجیل میں تحریف ثابت کی ہے اُن کے دین کو مصنوعی خود ساختہ دین بار بابت کر چکے ہیں لیکن وہ اپنے دنیاوی اغراض سیاسیہ اور غیر سیاسیہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فساد کر رہے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلبہ کی دعوت دی تھی اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہی طریقہ رہا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا **فَإِنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْكُفَّارِ تَلَقَّ مَنِاسِكًا** (کہ اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانے والا ہے) یہ وعید اس وقت سے لے کر آج تک کے نصاریٰ کو اور آج کے بعد جو نصاریٰ حق سے اغراض کریں گے قیامت تک اُن سب کو شامل ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا

آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آ جاؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی۔

نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا

اور اُس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں کوئی کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ (۱۰) اگر وہ روگردانی

اَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

کریں تو کہہ دو کہ تم کو اور وہ کہ ہم فرما رہے ہیں۔

اہل کتاب کو تو حید کی دعوت

اس آیت میں یہود اور نصاریٰ کو تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے نزدیک مسلم ہے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو اور وہ یہ کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں اور اُس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔

یہود و نصاریٰ کو معلوم تھا کہ ہمارے دین کی اصل تعلیم یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ اگرچہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا لیکن اُن کے دین میں جو صحیح بات تھی وہ ان کو معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان کو تو حید کی طرف بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس کو قبول کرو صحیح بات کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان عیسائیوں سے یہ بات کریں کہ ہمارا اور تمہارا جن چیزوں

پر اتفاق ہے دونوں قومیں مل کر غیر قوموں کو ان چیزوں کی دعوت دیں یعنی یہود و نصاریٰ اپنے اپنے دین پر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور توحید کی دعوت دیتے رہیں، العیاذ باللہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی قوم کو دین کفر پر باقی رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر لوگوں کو صرف توحید کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت نہ دی اور وہ موحد ہو گئے تو یہ توحید اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں جب تک کہ دین اسلام قبول نہ کریں گے باوجود موحد ہونے کے آخرت میں نجات نہ پائیں گے یہ تو غیر اقوام کو بھوک دینا ہوا کہ تم توحید کی دعوت میں شریک ہو جاؤ اگرچہ اسلام قبول نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک روم ہرقس کو خط لکھا تو اس میں تحریر فرمایا۔ سلام علی من اتبع الهدی یعنی اللہ کا سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، پھر تحریر فرمایا کہ احسا بعد فانی ادعوک بدعاۃ الاسلام اسلم تسلم بطک اللہ اجرک موتین فان تولیت فان علیک اثم الیریسین۔

(کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر سلامت رہے گا۔ اللہ تجھے دہرا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تو نے اغراض کیا تو تیرے اوپر تمام کا گناہوں کا گناہ ہوگا) مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تجھ پر تیرا گناہ تو ہوگا ہی تیری وجہ سے تیری مملکت کے کاشت کار جو اسلام قبول نہ کریں گے ان کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا کیونکہ تو ان کو اسلام سے روکنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوب گرامی میں آیت بالا تحریر فرمائی۔ (صحیح بخاری ص ۵)

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام کی دعوت دی پھر آیت بالا تحریر فرمائی جس سے واضح ہوا کہ آیت شریفہ کا مقصد اسلام ہی کی دعوت دینا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہودیت اور نصرانیت پر باقی رہتے ہوئے ہمارے ساتھ مل کر دعوت توحید کا کام کرو۔

قوله تعالى وَلَا تَتَّخِذْ بَعْضُنَا آيَاتِنَا مِن دُونِ اللَّهِ (اور نہ بنائیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب، اللہ کو چھوڑ کر) تفسیر روح المعانی ص ۱۹۳ ج ۳ میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم (صحابیؓ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے (پھر یہ کیوں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں) آپ نے فرمایا کیا وہ لوگ تمہارے لئے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے تھے اور تم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے تھے؟ عرض کیا ہاں ایسا تو تھا، آپ نے فرمایا یہ رب بنانے میں داخل ہے (کیونکہ چیزوں کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کی شان عالی کے لائق ہے وہ خالق و مالک ہے اپنی مخلوق میں جسے چاہے جس کے لئے حلال یا حرام قرار دے یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں) واضح رہے کہ عدی بن حاتم پہلے نصرانی مذہب رکھتے تھے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ

اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ انہیں اتاری تھیں تو ریت اور انجیل مگر ان کے بعد،
بَعْدَهُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾ هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ

کیا عقل نہیں رکھتے ہو۔ اے لوگو! تم ایسے لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ تھا پھر تم کیوں

تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ مَا كَانَ

جھگڑتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نہیں تھے

إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳﴾

ابراہیم یہودی اور نصرانی، لیکن وہ حق کو اختیار کرنے والے فرمانبردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ

بلاشبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب زدہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کا اتباع کیا اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ

وَلِىُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾

سب مؤمنین کا ولی ہے۔

اہل کتاب کی اس بات کی تردید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے

الحاج انقول ص ۵۳ میں ہے (بحوالہ دلائل النبوة للشیخ) حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ نجران کے انصاری اور یہودیوں کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپؐ کے پاس جھگڑا کرنے لگے علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے اور نصاریٰ نے کہا کہ وہ نصرانی ہی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہود و نصاریٰ دونوں جماعتوں کی سرزنش فرمائی کہ تم کو جو حقوڑا سا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا اس کے متعلق تو تم نے کچھ حجت بازی کر لی لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں اس کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو۔ تو یہ اور انجیل میں جو باتیں ہیں اُن کا کچھ تمہیں علم ہے۔ لیکن ان باتوں سے غلط نتیجے نکال کر تم نے حجت بازی کر لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے اس کی طرف تو کوئی بھی اشارہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے۔ ابراہیم (علیہ السلام) یہودی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل میں سے ہیں اور ان سے سینکڑوں سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور مسیحوت ہوئے اور اُن پر تو ریت شریف نازل ہوئی، دسین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اب تم بتاؤ کہ جو شخص ان سے سینکڑوں سال پہلے گذر چکا ہو وہ اُن کے دین پر کیسے ہوگا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال کے بعد تشریف لائے اور ان پر انجیل شریف نازل ہوئی۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُن کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تم نے دین یہودیت اور دسین نصرانیت میں شرک ملا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر لی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ابراہیم علیہ السلام خالص موحد تھے مشرک نہ تھے۔ وہ حق کو اختیار کرنے والے اور باطل سے دور رہنے والے تھے بھلا وہ کیسے یہودی یا نصرانی ہو گئے؟ تم علم کے دعویدار ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس بات کا جو دعویٰ نہیں تم اس کے مدعی ہو یہ سب تمہاری بے عقلی ہے بے علمی بھی ہے۔ پہلی آیت کے ختم پر افسلا تَعْقِلُونِ فرمایا اور دوسری آیت کے ختم پر اِنَّ اللّٰهَ یُعَلِّمُ مَا یَشَاءُ فَرَمَیَا اس سے اُن کا بے عقل ہونا بھی بتا دیا اور بے علم ہونا بھی۔

حضرت ابراہیم سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟..... پھر فرمایا اِنَّ اَوَّلَى النَّاسِ بِاِبْرٰہِیْمَ لَلَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ

(الآیۃ) بلاشبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کا اتباع کیا

یہود و نصاریٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ

شانہ نے ان کی تکذیب فرمائی اور فرمایا کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے اُن کی شریعت کا اتباع کیا اور

یہ نبی یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان پر ایمان لائے یہ بھی ابراہیم سے قریب تر ہیں کیونکہ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ جیسا کہ سورہ حج کے آخر میں فرمایا اِمْلِئْکُمْ اٰیٰتِہٖم اور عقیدہ معاد میں تمام انبیاء علیہم السلام مشترک ہیں لیکن شریعت محمدیؐ کے احکام کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہیں تو حید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بحث کی، جان جو کھوں میں ڈالی، اس کے لئے آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا۔ امت محمدیہؐ نے پوری طرح محنت اور کوشش کر کے جانوں اور مالوں کی قربانی دے کر اس دعوتِ تو حید کے لئے اور تو حید پر خود باقی رہنے اور دوسروں کو باقی رکھنے میں امت محمدیہؐ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی نظیر دوسری امتوں میں نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ تو مشرک ہو گئے۔ انہوں نے تو تو حید کی دعوت ختم ہی کر دی ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

اللہ مومنین کا ولی ہے..... آخر میں فرمایا **وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ** کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں ان کی مدد اور حفاظت فرمائے گا اور ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا **وَلِيُّكُمْ** کی بجائے **وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ** فرمایا تاکہ یہ علم ہو جائے کہ صفت ایمان ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ کی مدد نصرت اور حفاظت حاصل ہوتی ہے۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا

اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس بات کی خواہش کی کہ کسی طرح سبھی گمراہ کر دیں۔ اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو

يَسْعُرُونَ ۖ يَا هَلْ الْكِبَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۚ يَٰهَلْ

اور ہم نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب۔ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو۔ اے اہل

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

کہا۔ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مخلوط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔

اہل کتاب کی خواہش کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے ذریعے ہے اُن کی خواہش ہے کہ جس طرح ہو سکے تمہیں گمراہ کر لیں۔ کافروں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر، اور وہ اپنے دین پر پورے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۱۳ میں گذرچکا ہے کہ اہل کتاب تمہیں مرتد بنانے کی آرزو رکھتے ہیں سو كَيْفَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
سَرُّوكُمْ مِنْهُمْ يُبْعِدُوا إِلَيْنَا أَسْمَانَكُمْ كَذَّابًا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مَنْ بُعِدَ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ وَاسْرُوءَ نِسَاءً فِي مَنَافِيئِهِمْ لَوْ
تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَكَذَّبُوا عَنْ آلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ تَتَابَعُوا (یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور ان کی خواہش ہے کہ تم اس گروہ برابر ہو جائیں) اور سورہ ممحنہ میں فرمایا وَوَدُّوا لَوْ فَكَّرْتُمْ فَلَغَىٰ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ مَا هُم بِنَاتِينَ۔ زمانہ نبوت میں جب یہ دنیا پر مشتمل تھی تو یہ ہمیشہ ہی مسلمان اپنا حق چھوڑ کر کفار و منافقین کے ساتھ پیروی کرتے رہے۔ اُن کا ایسی تدبیریں کرنا خود ان ہی کی مزید گمراہی میں مبتلا ہونے اور کفر میں شدید ہونے کا ذریعہ بنتا رہا۔ اور اُن کی اس کوشش کا وبال انہیں برزخاء بھی کافروں کی اس طرح کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کے داؤں پر ایسے سیام پروئے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ

احساس ہی نہیں کہ ہم گمراہی میں ترقی کر رہے ہیں۔

اے اہل کتاب تم کیوں کفر اختیار کرتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟..... پھر اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ آیات حق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو دلائل قاطعہ سامنے آچکے ہیں ان کو جانتے ہوئے گمراہی کو اختیار کرنا سخت درخت عذاب کا ذریعہ ہے۔

نیز فرمایا کہ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مخلوط کرتے ہو، اس کے بارے میں حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ تو ریت اور انجیل میں جو انہوں نے تحریف کر لی تھی مخلوط کرنے سے وہ مراد ہے، اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے اور دلوں میں انہوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا منافق بنے ہوئے تھے، اس کی تفسیر میں اور بھی بعض اقوال ہیں، مزید فرمایا **وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ تم حق کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں، یہودی آپس میں اور بعض مرتبہ انصار اور مہاجرین کے سامنے ہی بات کہہ دیتے تھے کہ آنحضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن دنیاوی اغراض کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے تھے۔ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہونا بہت بڑی شقاوت ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ

اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر دن کے شروع حصہ میں،

وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى

اور منکر ہو جاؤ دن کے آخر حصہ میں امید ہے کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ اور اقرار مت کرنا کرایے شخص کے سامنے جو تمہارے ہیں کا چلن ہو، آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ ہدایت

هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ

ہوئی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے یہ باتیں اسلئے کرتے ہو کہ کسی دوسرے کو ایسی چیز مل رہی ہے جو تمہیں دی گئی یا اسلئے کہ وہ تم پر دلیل میں غالب ہو جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ آپ فرما

الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

دیجئے کہ بلاشبہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اور اللہ واسع ہے خوب ہائے والا ہے۔ وہ خصوصاً فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے،

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

یہودیوں کی ایک مکاری کا تذکرہ

ان آیات میں اول تو یہودیوں کے ایک منافقانہ طریق کار کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہ ان میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دیا کہ صبح صبح جب دن شروع ہو تو مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا۔ اور دن بھر ایسی طرح گزار دو، اور جب شام کا وقت ہو جائے دن جانے لگے تو کفر اختیار کر لو تا کہ مسلمان اپنے

دین سے واپس ہو جائیں۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۶ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہود خیر کے علماء میں سے بارہ آدمیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا اور وَاكْفُسُوا الْخِزْيَةَ، جو انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح کو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد اُسی دن شام کو اپنے کفر کا اظہار کر دینا (جودل میں پہلے ہی سے تھا) اور مسلمانوں سے یوں کہنا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں غور کیا اور اپنے علماء سے مشورہ کیا تو ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ محمد (ﷺ) کا دین باطل ہے جب ایسا کہو گے تو سچے مسلمانوں پر بھی اثر پڑے گا وہ سمجھیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں اہل علم ہیں جب انہوں نے دین اسلام قبول کر کے چھوڑ دیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں کو ورغلا نے کیلئے اختیار کیا لیکن دشمنوں کے مکر و فریب کا الحمد للہ مسلمان نے کبھی بھی اثر نہ لیا۔

اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِلٰهَ لِمَنْ بَعَثْنَاهُمْ کہ تمہارا جو دین یہودیت ہے اس دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا اقرار ان ہی لوگوں کے سامنے کرنا جو تمہارے دین کے تابع ہیں، یعنی اپنا اندرونی عقیدہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لئے اوپر اوپر سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا (اندر سے اپنے عقیدہ پر رہنا پھر ظاہری طور پر بھی یوں کہہ دینا کہ ہم اپنے دین پر واپس آ گئے حالانکہ دل سے انہوں نے اپنا دین چھوڑا ہی نہیں تھا) یہ ان کا مکر تھا۔

اور بعض مفسرین نے وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِلٰهَ لِمَنْ بَعَثْنَاهُمْ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم صرف اسی شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی موافقت کرتا ہو کما فی معالم التنزیل ای وَلَا تَصْدُقُوا الْاِلٰهَ لِمَنْ بَعَثْنَاهُمْ ای واقعی ملکم (جس کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اِنِّی الْهُدٰی وَھٰذِی الْفُھْدٰی کہ اے محمد (ﷺ) آپ فرمادیں کہ بلاشبہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ جسے ہدایت دینا چاہے اور ہدایت پر رکھنا چاہے اسے کسی کی تدبیر ہدایت سے نہیں روک سکتی، یہ معنی پہلی تفسیر کے مطابق ہے اور دوسری تفسیر کے مطابق اس کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ کا اختیار ہے کہ اپنی بھیجی ہوئی ایک شریعت کو منسوخ کر دے اور اس کی جگہ دوسری شریعت بھیج دے اور اس پر عمل کرنے کا حکم فرما دے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ دوسری شریعت بھیج دی تو اسے قبول کر لو، اگر اس کے خلاف چلو گے تو برا بر کفر کی گمراہی میں رہو گے۔ قوله تعالیٰ اَنْ یُّؤْتٰی اَحَدٌ مِّنْکُمْ مَّا اُوْتِیْتُمْ اس میں بھی یہودیوں کی ایک بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ تم کبھی یہ تصدیق نہ کرنا کہ تم کو جو حکم اور کتاب اور حکمت دی گئی ہے اس جیسی کسی اور کو بھی عطا کی گئی ہو، علم اور کتاب اور حکمت یہ صرف ہمارا ہی حصہ ہے، نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اس بات کی بھی تصدیق نہ کرنا کہ تمہارے رب کے پاس دوسرے لوگ جنت میں تم پر غالب آ جائیں گے۔ کیونکہ تمہارا ہی دین صحیح ہے اس صورت میں اَنْ یُّؤْتٰی سے پہلے ایک وَلَا تَتَّبِعُوا مَقْدَرًا ماننا ہوگا صاحب بیان القرآن نے اَنْ یُّؤْتٰی اَحَدٌ مِّنْکُمْ مَّا اُوْتِیْتُمْ کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اے یہودیو! تم ایسی باتیں اس لئے کرتے ہو کہ تمہیں مسلمانوں پر حسد ہے کہ انہیں آسانی کتاب کیوں مل گئی یا یہ لوگ تم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آ جاتے ہیں اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے منزل کی کوششیں کرتے ہو اس صورت میں اَنْ یُّؤْتٰی سے پہلے تدبیر تم یا قلسم مقدر ماننے کی ضرورت ہوگی۔

آخر میں یہودیوں کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّ الْفَضْلَ بِلَدِ اللّٰهِ یُوْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ (الایۃ) آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ فضل اللہ

کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمادے۔ وہ بڑی رحمت والا ہے بڑے علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے مخصوص فرما دے اور وہ بڑے فضل والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا دیا اور اُن پر کتاب نازل فرمادی اور اُن کے ذریعہ ہدایت پھیلادی اس پر تم کو حسد کرنا جہالت اور کفر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسرے کو نبی کیوں بنایا۔ یہ عصییت جاہلیہ اہل علم کو بر باد کر دیتی ہے۔ مزید توضیح اور تشریح کیلئے سورۃ بقرہ (۱۸) میں بَعَثْنَا نَبِيًّا فَقَالَ اللَّهُ مُبْتَذَلَةٌ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کی تفسیر دیکھ لی جائے۔ (انوار الایمان ص ۱۲۳، ۱۲۵ جلد ۱) یہ لوگ عصییت جاہلیہ کی وجہ سے کفر اختیار کرنے اور کفر پر جتے رہنے اور دائمی عذاب میں پڑنے کو تیار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے پر تیار نہیں کہ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ اللہ کی مشیت و ارادہ میں کسی کو پھنسنے کا مقام نہیں۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ

اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر بہت زیادہ مال امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف اور ان کو دیں گے اور ان میں ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار

لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّمَةِ

امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف اور انہیں کریں گے مگر یہ کہ تم برابر سر پر کھڑے رہو یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ ان پر صوموں کے بارے میں ہم پر کوئی

سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ

مواخذہ نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، ہاں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو بلاشبہ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔

اہل کتاب کی امانت داری اور خیانت کا تذکرہ

اس آیت میں اُن اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اُن اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ بدستور حب مال اور حب دنیا میں غرق رہے۔ صاحب معالم انشریل لکھتے ہیں کہ يُؤَدُّ إِلَيْكَ سے مؤمنین اہل کتاب مراد ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ سے وہ یہود مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور بدستور حب دنیا اور حب مال میں مستغرق تھے۔ جیسے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ایک شخص نے بارہ سواوقیہ سونا امانت رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اس کو ادا کر دیا (ایک اوقیہ چالیس درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے) اور فحاص بن عازواہ ایک یہودی تھا اسکے پاس ایک قریشی نے ایک دینار امانت رکھ دیا تو وہ خیانت کر بیٹھا۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کی دو جماعتوں کا حال بیان فرمایا کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس قنطار یعنی مال کثیر امانت رکھ دو گے تو وہ واپس کر دیں گے اور اچھے طریقے پر ادا کر دیں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اُن کے پاس اگر ایک دینار (گنتی) امانت رکھ دو تو ادا نہ کریں گے ہاں سر پر برابر کھڑے ہی رہو اور تقاضوں سے عاجز آ کر ادا کر دے تو وہ دوسری بات

ہے۔ ابوبکر جصاص احکام القرآن ص ۷۷ میں لکھتے ہیں کہ اَلَا مَآذَمْتُ غَلْبِهِ فَالْتَمَا سے معلوم ہوا کہ جس کا حق ہے وہ اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے اور مسلسل اس کا پیچھا کر سکتا ہے جس کے اوپر حق ہے۔ وَقَدْ دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى اَنَّ لِلطَّلَابِ مَلَازِمَةَ الْمَطْلُوبِ لِلدِّينِ۔

آیت میں اہل کتاب کا تذکرہ تو ہے ہی اس امت کے نادرہ لوگوں کو بھی تنبیہ ہے قرض لینے اور امانت رکھنے کے لئے تو جلد سے جلد تیار ہو جاتے ہیں اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو نال مثلول کرتے ہیں۔ صاحب حق کو چکر کھاتے ہیں۔ پریشان کرتے ہیں امانت کھا جاتے ہیں اور قرض مار لیتے ہیں۔ پھر بدینت لوگوں کی اللہ پاک کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری ص ۳۲۱ ج ۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے مال کے لئے جن کی ادائیگی کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرماتا ہے۔ یعنی اس کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرضوں کی ادائیگی کے لئے سہولت پیدا فرمادیتے ہیں اور جس نے لوگوں کے مال کے لئے جنہیں وہ تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلف فرمادیتا ہے (مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس پر قرضہ باقی رہ جائے گا۔ قیامت کے دن حقوق العباد مارنے کی وجہ سے عذاب میں جائے گا۔) (کما فی حاشیۃ البخاری عن العینی)۔

یہودیوں کا یہ جھوٹ کہ ہمیں اُن پڑھوں کا مال مارنا حلال ہے..... یہودیوں پر ایک اور جہالت سوار تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ عرب کے انہی لوگوں کا ہمارے لئے سب کچھ حلال ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی کوئی ہمارے دین پر نہ ہو اس پر ظلم کرنا مال مارنا حلال ہے۔ حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں نے یہودیوں سے خرید و فروخت کے معاملات کئے یہودیوں پر ان کے قرضے تھے جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہودیوں سے تھانسا کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں اور نہ ہمارے ذمہ کچھ ادائیگی ہے تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو عہد تھا وہ ختم ہو گیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ بات اپنی کتابوں میں پائی ہے۔ عربوں کو اُمیون (اُن پڑھ) کہا کیونکہ یہ لوگ یہودیوں کے مقابلہ میں پڑھے لکھے نہیں تھے یہودیوں نے کہا کہ اُن پڑھوں کے ہم نے مال مار لئے تو کیا ہے ان کے مالوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو ہمارے لئے حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تردید فرمائی اور فرمایا: وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ (معالم انظر لہ ص ۳۱۷-۳۱۸ ج ۱) تفسیر ابن کثیر میں حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل کتاب نے لَيْسَ غَلْبُنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَبِيلٌ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذب اعداء اللہ کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۷۷ ج ۱ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم جہاد میں جاتے ہیں اور ذی (یعنی وہ کافر جو دارالسلام میں رہتے ہیں) ہم کو اُن کے جو مال مل جاتے ہیں مرغی اور کبریٰ ہم انہیں کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم کیا سمجھ کر کھا جاتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اہل کتاب نے کہا لَيْسَ غَلْبُنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَبِيلٌ جب ذمیوں نے جزیہ ادا کر دیا تو تمہارے لئے اُن کے مال حلال نہیں ہیں ہاں اگر وہ اپنے نفسوں کی خوشی کے ساتھ دیں تو یہاں بات ہے۔

جھوٹے فقیروں کا طریق کار..... اُس امت میں بھی بہت سے جھوٹے فقیر ایسے ہیں کہ جن بستیوں میں اُن کے کسی باپ دادا سے لوگ مرید ہو گئے تھے۔ اُن بستیوں کو اپنا مرید آباد بنا رکھا ہے۔ سالانہ ان علاقوں میں گشت کرتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں اُن کے مالوں میں سے بلا اجازت لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ لحاظ اور حرمت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ شرعاً اس طرح کا لیا ہوا مال

حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منہ (خبردار! کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نفس کی خوشی سے دے دے) (کنانی اشعۃ ص ۵۵) بے آبروی کے ذرے سے یا کسی بھی طرح کے دباؤ سے کوئی شخص اگر اجازت دیدے جب بھی اس کا مال لینا حلال نہیں ہوتا اگرچہ وہ ظاہری طور پر زبان سے اجازت بھی دیدے یا خاموش رہے، اسی لئے طیب نفس کی قید لگائی جو مال طیب نفس سے نہ ملے گا وہ حلال نہ ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص فاسق ہو اور اسے اس کا باطن پاک نہ ہو اور اسے بزرگ سمجھ کر دے دیا جائے اگرچہ خوشی سے ہو وہ ہدیہ اس کے لئے حلال نہیں۔ (کنانی احیاء العلوم ص ۱۹ ج ۲)

مَنْ اَوْفَى بَعْثِهِ وَاتَّقَىٰ کی تفسیر..... آخر میں فرمایا: اتَّقَىٰ مَنْ اَوْفَىٰ بَعْثِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان پر بھروسے کے مالوں کو حرام طریقے پر رکھ لینے سے ان پر کوئی مواخذہ نہ ہو ان پر مواخذہ ضرور ہے۔ فسی السروح ص ۳ ج ۳ بلسی جواب لسؤلہم لیس علینا فی الامین سبیل وایجاب لما نفوه والمعنی بلی علیہم فی الامین سبیل۔ (روح المعانی میں ہے کہ بلی ان کے قول نَسِ عَلَیْنَا فِی الْاَمِیْن سَبِیْل کا جواب ہے اور جس چیز کی وہ نفی کر رہے ہیں اس کا اثبات ہے اور مطلب یہ ہے کہ نہیں بلکہ ان پر ان پر بھروسے کے بارے میں بھی مواخذہ ہے) اور من اوفی بعهده واتقی یہ جملہ مستانہ ہے۔ یہودی اباجوہ ایسی حرکتوں کے جواب پر ذکر ہوئیں اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا محبوب وہ ہے جو اس کے عہد کو پورا کرے (عہد میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں) اور گناہوں سے بچے سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے اس سے بھی بچے اور لوگوں کے اموال مارنے سے بھی بچے۔ (یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پوری طرح خیال رکھے) جو شخص ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ قال ابن کثیر ص ۱۲ ج ۱ ای لکن من اوفی بعهده واتقی منکم یا اهل الکتاب الذی عاهدکم اللہ علیہ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث کما اخذ العہد والميثاق علی الانبياء وامنهم بذلک واتقی محارم اللہ واتبع طاعته وشريعته التی بعث بها خاتم رسلہ وسیدہم (فان اللہ یحب المتقین) (یعنی اے اہل کتاب جو شخص تم میں سے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بعثت کے بعد ایمان لانے کا وعدہ اللہ سے کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں سے عہد و میثاق لیا اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا اور اس کی اطاعت اختیار کی اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی پیروی کی تو پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔)

اس آیت میں عہد پورا کرنے کی اہمیت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ سے عہد ہو یا بندوں سے اس کا پورا کرنا لازم ہے اللہ سے اہل کتاب کا یہ عہد تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اُسے انہوں نے پورا نہ کیا اور ہر مسلمان کا اللہ سے عہد ہے کہ میں آپ کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایک بات بتادیجئے جس کے بعد مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے اور یہ بات اسلام کی باتوں میں سب سے زیادہ جامع ہو آپ نے فرمایا قل امنت بسا اللہ ثم استقم (تو امنت باللہ کہہ دے اور اس پر جمار ہے۔ رواہ مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۱۲)

اسلام کا کلمہ پڑھ لینا محض زبانی بات نہیں ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے اقرار ہے اور عہد ہے کہ میں آپ کے احکام پر چلوں گا اور جو آپ کی کتاب اور آپ کے رسول کے ذریعہ مجھے پہنچیں ہیں۔ اسلام کی جو باریئیاں ہیں ہر مسلمان ان کے پورے کرنے کا عہد کر چکا ہے ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (اور عہد کو پورا کرو)

بادشاہ عہد کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے) اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں جس شخص میں ہوں گی خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی جب تک اسے چھوڑ نہ دے گا اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہوگی (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، (۳) جب عہد کرے تو دھوکہ دے، (۴) جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

بے شک اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلہ میں جو لوگ حقیر معاوضہ لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ ان سے وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک۔

اللہ کے عہد کے عوض دنیا کمائے والوں کو تنبیہ

یہودیوں سے جو اللہ تعالیٰ کا عہد تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اس عہد کا انہوں نے اپنے عوام سے چھپایا اور بدل بھی دیا۔ کیونکہ جو صفات توریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھی تھیں ان کو واقعی طور پر جاننے کے باوجود بھی تغیر و تبدل کر دیا اور اپنے عوام کو بتایا کہ جو صفات ہم نے پر بھی ہیں وہ ان پر منطبق نہیں ہوتیں اور اس طرح اپنے عوام کو اپنی جانب کر کے اپنی ریاست باقی رکھی۔ اور اپنے عوام سے رشوت لیتے رہے۔ یہ عہد خداوندی کے عوض حقیر دنیا حاصل کرنا ہوا۔ حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ یہ آیت اور نافع اور اس کا نہ انداز بھی اور ان کے علاوہ دیگر روماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپا دیا جو توریت شریف میں مذکور تھیں اور ان کو بدل کر دوسری صفات اپنے قلم سے لکھ دیں اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تاکہ رشوتیں اور کھانے پینے کے طریقے جو جاری کر رکھے تھے وہ ہاتھ سے نہ جائیں۔ اور ان کے اتباع سے جو کچھ ملتا تھا وہ ملتا رہے۔

جھوٹی قسم اور اُس کا وبال..... یہودی مالیات کے سلسلے میں جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں دوسرے لوگوں سے بھی صادر ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اس لئے کسی جماعت کا نام لینے کی بجائے عمومی بات ذکر فرمادی کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر سخت غصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ فرمائے گا اور ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر کرنے کے لئے فرمائیں۔ صاحب روح المعانی ص ۲۰۳ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود حساب لے، بلکہ فرشتے ان سے بات کریں گے اور حساب لیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابغوی معالم التنزیل ص ۱۹ ج ۱ میں فرماتے ہیں کہ اُی لا یشنی علیہم بالجحیل ولا یطہرہم من الذنوب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی کے ساتھ یاد نہ فرمائے گا اور انہیں گناہوں سے پاک نہ کرے گا۔ اور حافظ ابن کثیر ص ۷۵ ج ۳ لکھتے ہیں کہ اُی من الذنوب والادناس ویامرہم الی النار یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کو دوزخ میں بھیج دے گا۔ (نہ ان کی مغفرت ہوگی جس سے گناہ و معاف ہوں اور نہ یہ ہوگا کہ کچھ مدت کے لئے دوزخ میں بھیج کر گناہوں کی سزا دے کر پاک صاف کر

کے جنت میں بھیجا جائے جیسا کہ بعض گناہ گار اہل اسلام کے ساتھ ہوگا **لَوْ لَقِيتُمْ عِزَابَاتِ اللَّهِ** اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے جس سے کبھی بھی نہ نکلیں گے صحیح بخاری ص ۳۶۶ ج ۱ میں ہے کہ حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے اور ایک یہودی شخص کے درمیان زمین کے بارے میں خصامت تھی اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں اُسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آنحضرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ تو قسم کھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو قسم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَتَسَوَّوْنَ بَيْنَهُمَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَمْتَنُوا حَبْلَهُمَا** (الآیۃ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص جھوٹی قسم کھالے تاکہ کسی کا مال اس کے ذریعہ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت بالا تلاوت فرمائی، راوی حدیث حضرت ابوہریر (شاگرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت اشعث سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے آج تم سے کیا بیان کیا۔ میں نے اُن سے حدیث بالا بیان کر دی اور عرض کر دیا کہ آخر میں انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت اشعث نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۳۶۸ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن ابی اوری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مال بیچنے کے لئے کھڑا ہوا اور اُس نے اللہ کی قسم کھالی کہ میں نے اس کے عوض اتنا اتنا مال دیا ہے (اور یہ جھوٹ تھا کیونکہ اس نے اتنا مال نہیں دیا تھا جتنا اس نے بتایا۔ تا جروں کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لئے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ میں نے تو خود اسے میں خریدا ہے) اس پر آیت **إِنَّ الَّذِينَ يَتَسَوَّوْنَ بَيْنَهُمَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَمْتَنُوا حَبْلَهُمَا** (صحیح بخاری ص ۳۶۷ ج ۱)

مذکور بالا روایات سے آیت کے چند اسباب نزول معلوم ہوئے۔ ایک وقت چند چیزیں جمع ہو گئی ہوں جو آیت نازل ہونے کا سبب بن گئیں اس میں کوئی بعد نہیں۔ آیت شریفہ میں اللہ کے عہد کو بدلنے والوں اور جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا مال حاصل کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور اُن کی آخرت کی سزا ذکر کی ہے۔ آیت کا مضمون عام ہے اور ہر اس شخص کو شامل ہے جو اُس طرح کی حرکت کرے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اُن سے کام نہ فرمائے گا اور ان کے لئے عذاب الیم ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ان کا براہِ اور نقصان میں پڑیں کون ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو کٹنے سے نیچے لٹکانے والا اور (کسی کو کچھ دے کر) احسان جتانے والا اور اپنی بکری کے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ چالاک کرنے والا۔ (صحیح مسلم) نیز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم سودا بکوادیتی ہے اور برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۳۳ از بخاری و مسلم)

بہت سے لوگ حاکم کے ہاں جھوٹا مقدمہ لے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ مدعی جھوٹا ہوتا ہے اور وہ جھوٹے گواہ پیش کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ مدعی علیہ جھوٹا ہوتا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھا جاتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اُس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ایسا شخص اپنا کھانہ کا دو زخ میں بنالے۔ (رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن امیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے

اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا ہے، جھوٹی قسم کھانا اور جس کسی شخص نے بھی اپنی بات پر جھٹے ہوئے قسم کھائی اور اس میں چھنسر کے پر کے برابر بھی کوئی جھوٹی بات داخل کر دی تو وہ قسم قیامت کے دن تک اس کے لئے سیاہ داغ بن جائے گی۔ (رواہ الترمذی کنانی اشہد چس ۳۲۸)

اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق مار لیا۔ اللہ اس کے لئے دوزخ واجب فرمادے گا اور اس پر جنت حرام فرمادے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگرچہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا اگر پیلو کے درخت کی ذرا سی چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ (رواہ مسلم کنانی اشہد چس ۳۲۷)

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

اور بلاشبہ اُن میں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب بیان کرتا ہے تاکہ تم اُس کو کتاب سے سمجھو وَّ يَقُولُونَ هُوَ مِنَ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ وَعَيُّوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُمْ حَالَانِ۔ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ

يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

وہ جانتے ہیں۔

بعض اہل کتاب، کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے

یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ توریت شریف میں تحریف اور تغیر کرتے تھے، بیان کرتے ہوئے اس انداز سے زبان موڑ کر بات کر جاتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو توریت شریف میں پائی تھیں اُن کو بدل دیا اور آیت رحیم کو چھپا لیا۔ تحریف کرتے ہوئے جو بات کہتے تھے اس کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اُن کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ صاف ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ بات خود تراشیدہ ہوتی تھی۔ اَلْبَسْنَهُمْ کا جو مطلب اوپر عرض کیا گیا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص سے مدعی نے کہا کہ تو کعبہ کی قسم کھا اس نے زبان دبا کر کہ باک کی قسم کھالی دوسرے کا کافی طرف مدعی اور دوسرے سننے والوں کا ذہن بھی نہ گیا انہوں نے سمجھا کہ اس نے واقعی کعبہ کی قسم کھالی پھر جب مجلس سے جدا ہوا تو اس کے متعلقین نے کہا تو نے جھوٹی قسم کھائی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تو باک کی قسم کھائی ہے۔

کا باک بعض عاقلوں میں کبوتر بند کرنے کے پتھر کے کہتے ہیں۔ کعبہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے یہ ایک مثال ذہن میں آئی تھی عرض کر دی اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ صاحب معالم التزیل فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ لوی لسانہ عن کذا سے ماخوذ ہے اور یہ غیر کے معنی میں ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ اس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بحرفون الکلم عن مواضعه ویدلون کلام اللہ ویزیلونہ عن المصاد بہ لیوہما البجھلۃ انه فی کتاب اللہ کذلک وینسبونہ الی اللہ وهو کذب علی اللہ وهم یعلمون من انفسهم انهم قد کذبوا وافرؤا فی ذالک کلمہ۔ (کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹاتے اور کلام اللہ میں تبدیلی کرتے تھے

اور کرام الہی کو اپنی مراد سے بنادیتے تھے تاکہ جاہلوں کو جتنا کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اسی طرح ہے۔ اور اسے اللہ کی طرف منسوب کریں اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور وہ خود جانتے تھے کہ وہ اس پورے غل میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔)

حافظ بغوی اور حافظ ابن کثیرؒ نے زبان موز کر بیان کرنے کا معنی یہی لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب غلط بتاتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تمہارے سامنے صحیح بیان کیا ہے وہ لوگ تحریف کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان بوجھ کر یہ گناہ کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بَايِدُنَهُمْ فَمَا يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْمِزُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ چونکہ اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کے ہاں عام نہیں تھی اور چند علماء ہی شکیار بنے ہوئے تھے اس لئے اپنے عوام کو جواچھتے تھے سمجھا دیتے تھے۔ امت غمخیز میں بھی بعض فرقے جواہل بنیادی میں حقیر دنیا کے لئے اہل کتاب کی نقل اتارتے ہیں۔ ایک اعظم صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر تھے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لئے قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کا ترجمہ کرتے ہوئے صاف کوافہ بتا گئے اور اس سے بشریت کی نفی ثابت کر گئے اہل بنیادی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خدا کا فراموشی ہو جائیں لیکن ان کے عوام ناراض نہ ہوں۔ اور عوام سے جوملتا ہے وہ ملتا رہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّبْوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝

جاؤ اور لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۖ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی کہ اللہ والے بن جاؤ

لباب انقول ص ۵۴ میں ہے کہ جب مدینہ کے یہودی اور نجران کے انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو اور انہوں نے کہا (جو یہودی کے قبیلہ بنی قریظہ سے تھا) اے محمد! آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں اللہ (اللہ کی پناہ) میں اس کی دعوت کیوں دینے لگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ اور حضرت حسن البصریؒ نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ایسا نہ کریں (کہ آپ کی رفعت اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے) آپ کو سجدہ کریں آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو اپنے نبی کا اکرام کرو اور صاحب حق کا حق پہچانو۔ کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لئے سجدہ کرنا درست نہیں ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (روح المعانی ص ۲۰۷)

اور پر آیت کے دوسرے نزول بیان ہوئے اگر وہ دونوں ہی ہوں تو اس میں کوئی بات قابل اشکال نہیں، آیت میں صاف صاف واضح طور

پر بیان فرمادیا کہ جس کسی بشر کو اللہ پاک کتاب اور حکمت عطا فرمائے اور نبوت سے نوازے اُس کے لئے کسی طرح سے بھی یہ بات جاننا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی دعوت دے۔ نبیوں کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کے پاک کی بندگی کی طرف بلائیں اور خدا کا بندہ بنائیں وہ خدا کے پاک کی عبادت چھڑ کر اپنی عبادت یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتے اس میں انصاری کی تردید ہوگئی جو یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت دی ہے اور یہودیوں کے اس قول کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ اے محمد! تم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ جس کسی بھی بندہ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اس نے یہی دعوت دی کہ تم ربانی بن جاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اسی کی عبادت کرو۔

قوله تعالى بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ۳۰۸ ج ۳ لکھتے ہیں الباء للסיبۃ متعلقة بكونوا ای كُونُوا كَذَلِكَ بسبب مثابرتكم علی تعلیمكم الكتاب ودراستكم له والمطلوب ان لا ينشك العلم عن العمل اذ لا يعتد احدهما بدون الآخر اس کا مطلب یہ ہے کہ باسیبہ سے جارح و ركونوا سے متعلق ہے۔ یعنی تم لوگ ربانی ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور کتاب کو پڑھتے ہو جس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جس کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ربانی بنو اور جو تمہارے پاس علم ہے اس پر عمل کرو کیونکہ علم بغیر عمل کے معتبر نہیں اور عمل بغیر علم کے صحیح نہیں۔

ربانی کون ہیں؟..... لفظ رَبَّانِيَّيْنِ، ربانی کی جمع ہے جو رب کی طرف منسوب ہے نسبت میں الف اور ذون زائدہ کر دیا گیا۔ لفظ ربانی کا معنی جانتے ہوئے حضرات مفسرین کرام نے صحابہ اور تابعین کے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ معالم التنزیل ص ۳۳۰ ج ۱ میں حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ اور حسنؓ سے کوفہ اور بانیین کا معنی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے كُونُوا فَفُقَهَاءَ، عُلَمَاءَ اور حضرت قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ حُكَمَاءَ و عُلَمَاءَ اور سعید بن جبیر نے فرمایا العالم الذى يعمل بعلمه اور حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول یہ ہے کہ فَفُقَهَاءَ مُعَلِّمِينَ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے۔ هو الذى يربى علمه بعمله۔

تفسیر درمنثور ص ۴۰۳ ج ۲ میں حضرت سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ تَجَانَبُوا أَشْيَاءَ عُلَمَاءَ يَرْضَاوُی لکھتے ہیں۔ هو الکامل فى العلم والعمل۔

مجموعی طور پر ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ربانی وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں فقیہ ہیں حکیم ہیں متقی ہیں اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق پر چلاتے ہیں۔ اور ایمان تو بہر حال ثواب اور نجات آخرت کے لئے شرط ہے ہی، یہ سب چیزیں ہوں اور اب ایمان، رتبہ ربانی کا مصداق ہوگا جس کا ترجمہ حضرت حکیم الامتؒ تھانویؒ نے ”اللہ والے“ فرمایا۔ یہ ترجمہ بہت جامع ہے اس میں علم اور عمل، تعلیم و تدریس، عبادت، اخلاق حسنہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ درسیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل پیرا لیں۔ سورہ نائدہ میں فرمایا لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْفَامُ وَأَتَكَلِّمُهُمُ الْمُسَخَّتَ (کیوں نہیں روکتے ان کو ربانی لوگ اور اہل علم گناہ کی باتیں کرنے سے اور حرام کے کھانے سے)۔

غیر اللہ کو رب بنانے کی ممانعت..... پھر فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا (کہ نبی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو) تمام انبیاء علیہم السلام توحید کی دعوت دینے کے لئے تشریف لائے تھے وہ غیر اللہ کو رب ماننے کی دعوت کیسے دے سکتے تھے؟ (يَا أَمْرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (کیا نبی تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اللہ

کے فرمانبردار ہو۔) اگر تم موحّد ہو تو نبی تم کو تو حید سے کیوں بنائے گا؟ وہ شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہاں اسی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ جس کا وہ مامور ہے اور جس پر ایمان لائے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے اور تمہارا عقیدہ تو حید اس پر ایمان لانے بغیر تمہیں نجات نہیں دلا سکتا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کے بندے بنو اسی کی عبادت کرو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی دعوت دی اور اسی دعوت پر محنت کی۔ اور آپؐ کے صحابہؓ نے بھی اسی دعوت کے لئے مشقت اٹھائی اور جہاد کئے۔ ایک مرتبہ فارس کے جہاد کے موقع پر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ بطور سفیر رستم کے پاس تشریف لے گئے۔ رستم اہل فارس کا صاحب اقتدار تھا۔ رستم نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں اور جو موجود دین ہیں ان کے ظلم سے بچا کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ (حکما ذکر ابن کثیر فی البدایہ فی ذکر یوم القادسیہ)

دور حاضر میں بہت سے ایسے پیرو فقیر ہیں جنہیں نہ شریعت سے تعلق ہے نہ طریقت کو جانتے ہیں، سچا وہ بنے ہوئے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے مریدوں سے خود اپنے کو جبرہ کراتے ہیں اور ان قبروں کو بھی جن کو کسب دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے طریقت تو شریعت کی خادمہ ہے۔ بیعت اور ارشاد اور تصوف و سلوک اسی لئے ہے کہ انسان اللہ کے بندے بنیں اور اس کی عبادت میں لگیں نہ اس لئے کہ غیر اللہ کو جبرہ کئے جائیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ

اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جو کچھ بھی تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر آ جائے تمہارے یا اس رسول جو تصدیق کرنے والا

لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا

ہاں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ضرور اس کی مدد کرو گے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا بیڑہ عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا

أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا، فرمایا سو تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو شخص اس کے بعد درگروانی کرے گا

هُمُ الْمُسْفُونَ ﴿۷۱﴾

سو بیکار و گمراہ فرمان ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کا عہد لینا

ان دو آیتوں میں اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں جو دوسرا نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اپنی امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نبی نہ آئے تو اپنی امت کو تاکید کر دینا کہ اس نبی پر ایمان لانا جو میرے بعد آئے اور اس کی

تصدیق اور اس کی مدد کرنا۔ اسی سلسلہ میں حضرت مہدی علیہ السلام سے عبدلیا کہ غیبی علیہ السلام پر ایمان لائیں اور نبی علیہ السلام سے عبدلیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ رسول کی تین تکلیف کے لئے ہوا اور بعض مفسرین نے یوں فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عبدلیا کہ تمہاری موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی امتوں کو بھی اس کا حکم دینا کہ ان میں سے جو بھی ان کا زما نہ پالے ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ (معاجم الفریل ص ۳۲۲)

عبداللہ تعالیٰ نے تاکید فرمایا: أَقْرَبُكُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ اصری (کیا تم نے اقرار کر لیا، اور اس پر تم نے میرا مضبوط عہد لے لیا) سب نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے اس کا اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ عہد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی لیا اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں سے بھی لیا۔ اس عہد کو جن لوگوں نے پورا نہ کیا ان کے بارے میں فرمایا: فَمَنْ كُنِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جس نے اس عہد کے بعد روگردانی کی۔ عبد کو پورا نہ کیا کسی بھی ایک نبی کو چھٹا یا تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اور نافرمانی کے بدترین مرتبہ میں ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں۔ (قال فی السورۃ ای الخارجون فی الکفر الی افحش موائیہ) حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے تو اللہ کی نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ان کی امتوں نے اس عہد سے منہ موڑا اور کفر اختیار کیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہود و نصاریٰ دونوں قومیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی منکر ہو کر کفر پر مصر رہیں۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت..... شیخ ابوالحسن تقی الدین السبکی رحمہ اللہ کا مستقل ایک رسالہ ہے جو آیت بالا کی تفسیر سے متعلق ہے اس رسالہ کا نام العظیم والمنة فی کونہن بہ ولتضرہ ہے جو قبل از سبکی میں ص ۳۸ ج ۱ سے شروع ہے۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ رسول مصدق سے مراد اس آیت میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کروں گا اگر وہ تمہارے زمانہ میں آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی امت کو اس کی وصیت کرنا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور اخذ بیق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عظمت و شان کا بیان ہے وہ پوشیدہ نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر انبیاء کرام کے زمانہ میں آپ کی بعثت ہوتی تو آپ ان کے لئے بھی مرسل ہوتے اور اس طرح سے آپ کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کو عام ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک اور اس طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتیں سب آپ کی امت میں داخل ہیں اور آپ کا ارشاد بعثت الی الناس كافة صرف انہی لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک ہوں گے بلکہ ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جو آپ سے پہلے تھے اور اس سے آپ کے ارشاد کنْتُ نبیًا و اذم بئس الروح والفحسید (رواد الترنذی، مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۱۳) کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے۔

أَفْغَيْرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب اس کے فرمانبردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے

إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ قُلْ أَمَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَ

اور اسی کی طرف سب لوگوں کو لوٹے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان اسے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم پر

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالتَّيَّيُونَ

اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور اس پر جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام نبیوں کو ان

مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ

کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے لئے فرمانبردار ہیں۔ اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ

الْإِسْلَامِ دِينًا فَالَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۱۰۲﴾

کسی دین کو طلب کرے جو توہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔

دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے

جو دین اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں فرمایا اِنَّ السَّيِّئِينَ

عِنْدَ اللّٰهِ الْاِِسْلَامُ (بے شک دین جو معتبر ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے) اور سورۃ مائدہ میں فرمایا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِِسْلَامَ دِيْنًا (آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام مکمل کر دیا اور تمہارے

لئے دین اسلام کو پسند کر لیا) اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے جس کا معنی فرمانبردار ہونے کا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی فرمانبردار

ہے اور ہمیشہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی دعوت دی جس کا طریقہ اللہ کی

کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ معلوم ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام جب کعبہ شریف بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں

نے دعا کی کہ اسے اللہ ہم کو تو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ اُن کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت فرمایا اور امت مسلمہ پیدا فرمائی جو امت محمدیہ ہے۔

دین اسلام میں سراپا خالق اور مالک کی فرمانبرداری ہے، بندہ کا کام ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے ظاہر و باطن سے

جسم و جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے، سارے فرشتوں کا دین اور ان کے علاوہ ساری مخلوق اور جو بھی کچھ آسمان اور زمین

میں ہے سب کا دین اسلام ہے۔ مخلوق میں انسان اور جنات بھی ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لئے بھی دین اسلام ہی کو پسند

فرمایا ہے لیکن چونکہ ان دونوں قوموں کا انتہاء بھی مقصود ہے اس لئے ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ اسلام ہی کو اختیار کریں اسی وجہ سے

ان میں بہت سے کافر اور بہت سے مؤمن ہیں (خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَالْحَيْوَةَ لِيُبْلُوَكُمْ اَتَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) البتہ کنوینی طور پر یہ

دونوں بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ ہوتا ہے مجبوراً قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق ہی جیتے اور مرتے ہیں۔ ان دونوں

قوموں کو بتا دیا ہے کہ ایمان کی جزاء یہ ہے اور کفر کی سزا یہ ہے۔ اب اپنے اختیار سے دوزخ یا جہنم کی تیاری کرتے ہیں۔ وَقُلْ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا (الایہ) تمام حضرات انبیاء کرام علیہم

السلام مسلم تھے۔ اللہ کے فرمانبردار تھے اپنی امتوں کو بھی انہوں نے اسی کی دعوت دی اسی لئے فرمایا کہ اے محمد (ﷺ) آپ اعلان فرمادیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی اور ان چیزوں پر جو براہیم، اسمعیل، اٹقی، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر نازل کی گئیں اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ان سب پر بھی ایمان لائے۔ ان حضرات میں سے ہم کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے اس لئے ہم بھی پر ایمان لاتے ہیں جو احکام ان پر نازل ہوئے ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سب حضرات اللہ کے فرمانبردار تھے ہم بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں لفظ (النبیین تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو شامل ہے پھر بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا قصہ صی تو ذکر فرمادیا کیونکہ یہود و نصاریٰ ان حضرات کو جانتے اور مانتے تھے)

طوعاً و کرہاً کی تفسیر..... طوعاً و کرہاً کی تفسیر بتاتے ہوئے مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں ص ۳۷۹ ج ۱ اما من فی السموات فالصلوات و اما من فی الارض فمن ولد علی الاسلام و اما کرہا فمن اتی بہ من سبا یا الامم فی السلاسل و الاغلال یفادون الی الجنة و هم کارہون (یعنی آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے یہ بخوشی اسلام پر جیتے ہیں، اور بخوشی سے چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کو زمینوں میں اور بیڑیوں میں قید کر کے لایا گیا) اس وقت وہ کافر تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ قید کر کے لانا ان کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا جس وقت قید کئے گئے تھے ان کو ناوار تھا)

صاحب روح المعانی نے کراہا کا ایک معنی بتاتے ہوئے لکھا ہے۔ ماکان حاصل بالسیف و معانیا ما یلجی الی الاسلام یعنی اہل اسلام کی تلواروں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے جنہوں نے اضطراری طور پر اسلام کے لئے آمادہ کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور قول بھی لکھا ہے وہ ان کو خود ہی پسند نہیں آیا پھر صوفیہ سے ایک قول نقل کیا کہ طوعاً کا معنی یہ ہے کہ کسی ظلمت نفسانیہ کے بغیر اللہ کے احکام کو مان لیا اور انانیت کا کوئی پروہ حائل نہیں ہوا اور کسوسہ کا معنی یہ ہے کہ وسوسہ پیش آگئے اور پروہ حائل ہو گئے۔ پھر لکھتے ہیں طوعاً کا مصداق حضرات ملائکہ اور بعض ان حضرات کا اسلام ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں زمین میں رہتے ہیں اور دوسرا اسلام ان لوگوں کا ہے جن کو شلوک پیش آتے رہتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ کفار قسم ثانی سے ہیں کیونکہ انہوں نے خالق کو تو مانا لیکن ظلمات نفسانیہ کی وجہ سے خالق جل مجدہ کے ساتھ انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ ان کا ایمان شرک میں ملا ہوا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ طوعاً و کرہاً کی تفسیر مجاہد (تابعی) کے کام سے بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اس تفسیر سے اطمینان نہیں ہوتا کیونکہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ خالق اور صانع کے منکر ہیں اور من کا عوم سامنے رکھا جائے تو بہن کثیر کی بات بھی عام اور تام نہیں ہوتی۔ اس لئے احقر نے دہ تفسیر کی ہے جو اوپر مذکور ہے جس میں کراہا کا معنی اللہ کی قضاء اور قدر کے تابع ہونا اور کونی طور پر ان فیصاوی کے مطابق چلنا اختیار کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تکوینی طور پر سب اسی کی قضا اور قدر کے مطابق مرتے اور جیتے ہو تو جو دین تشریفی طور پر اس نے تمہارے لئے بھیجا ہے اسے بھی اختیار کرو، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وین اسلام کے سوا کوئی دین عند اللہ مقبول نہیں..... آخر میں فرمایا وَمَنْ یُضِفْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْاَحْزَابِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ (یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ

آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بھیجا اور اسی کو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کا سورہ مائدہ میں اعلان فرمایا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دین کوئی شخص اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہوگا۔ خواہ کتنی ہی عبادت کرے اس کی مزید تشریح اور توضیح کے لئے سورہ بقرہ کی آیت اِنَّ الدِّينَ اَمْسُوْا وَالَّذِيْنَ هَافُوْا (آخرتک) کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز آیت شریفہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (آخرتک) کا مطالعہ کیا جائے جو سورہ آل عمران کے رکوع نمبر ۲ میں ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ

اللہ کی نگرہایت دے اس تو کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ بلاشبہ رسول حق ہے اور اُنکے پاس واضح بُیَّاتُ وَاللّٰہُ لَیْہِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ ۝ اُولٰٓئِکَ جَزَاؤُہُمْ اَنۡ عَلٰیہُمۡ لَعْنَةُ اللّٰہِ وَالْمَلَائِکَۃِ

واللّٰسَ اٰجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ

اور لوگوں کی سب کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اُن سے عذاب ملکا نہ کیا جائے گا اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے
 تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ

جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ بیشک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا

اَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ۚ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالَتُونَ ﴿٥٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوُوْا

وَهُمْ كَفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الرَّمْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر کر بھی سوتا قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنی جان کے بدلہ میں دینا چاہے، یہ وہ لوگ ہیں

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

جنم کے لئے دروٹاک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

مرتدوں اور کافروں کی سزا

تفسیر درمنثور ج ۱۹ ص ۲۴ میں نقل کیا ہے کہ حارث بن سويد نے اسلام قبول کیا پھر کافر ہو کر اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا..... غَفُورٌ رَحِيمٌ تک نازل فرمائی اس کی قوم میں سے ایک شخص اس کے پاس

گیا اور اسے پوری آیت سنائی۔ آیت سن کر حارث ابن سوید نے کہا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں تو سچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بڑھ کر سچے ہیں اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم دونوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اس کے بعد اس نے (دوبارہ) اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح اسلام کے کاموں میں لگا رہا۔ چونکہ آیت میں إِنَّمَا الَّذِينَ قَالُوا بھی ہے اس لئے حارث بن سوید نے اس استثناء پر نظر کی اور اسلام قبول کر لیا اور سچی توبہ کر لی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے پھر سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اور اس کا اسلام بھی قبول ہے۔

دوسری آیت میں فَرَمَا إِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَذْأَوْا كُفْرًا (الآیۃ) اس کے بارے میں درمنثور میں حضرت حسنؓ سے نقل کیا ہے کہ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں جو موت کے وقت توبہ کرنے لگیں۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت حَتَّىٰ إِذَا خَضَعُوا لِمُوتٍ قَالُوا إِنِّي بُنْتُ الْأَنْفَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَلَهُمْ كُفْرًا (سورۃ نساء، ع ۳) کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔

حضرت ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کفر پر باقی رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ البتہ ان کی توبہ قبول نہ ہوگی کیونکہ کفر پر ہوتے ہوئے گناہوں کی توبہ قبول نہیں اور حضرت مجاہد نے ثُمَّ أَذْأَوْا كُفْرًا کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ کفر پر مر گئے۔

آخر میں فَرَمَا إِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَلَهُمْ كُفْرًا (الآیۃ) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو قیامت کے دن ان سے ان کی جان کا بدلہ قبول نہ کیا جائے گا تا کہ مال دے کر چھوٹ جائیں۔ وہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض وہ بھی اور وہ دینا چاہے تو اتنا سونا دے جس سے زمین بھر جائے تو بھی قبول نہ ہوگا۔ دائمی عذاب ہی جھگھکتا ہوگا اور وہاں کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ سورہہ مائدہ میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنِ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (بلاشبہ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تا کہ وہ ان کو دیکر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں تو وہ چیزیں ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ دوزخ کے عذاب سے نکل آئیں حالانکہ وہ اس سے کبھی بھی نہ نکلیں گے اور ان کو دائمی عذاب ہوگا۔

أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کی تشریح کے لئے سورہ بقرہ رکوع ۱۹ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

پارہ نمبر ۲ / لَن تَنَالُوا

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

ہرگز نہ پاؤ گے تم بھلائی کو یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو بھی کوئی چیز خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔

فی سبیل المحبوب مال خرچ کیا جائے

اس آیت میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ خیر (کامل) تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لئے خرچ نہ کرو، حضرات صحابہ کرام ایک حکم پر عاشق تھے، جب آیت بالا نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوبات پر نظر ڈالی کہ ہماری محبوب چیزیں کیا کیا ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں باغوں کی ملکیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ تھے، مسجد نبوی کے مقابل ان کا باغ تھا جس میں ایک کنواں بیرحاء کے نام سے موسوم تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحاء کا پانی پیتے تھے، حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرحاء مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کے یہاں اس کو ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو اپنی صوابدید سے جیسے اللہ آپ کے دل میں ڈالے خرچ فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عظیم منافع کا باغ ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو، حضرت ابوطحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ کو قبول فرما کر اپنے اقرباء اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرمادیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۷ ج ۱)

تفسیر درمنثور میں اس طرح کے اور بھی واقعات لکھے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو اپنے مال میں ایک رومی لونڈی جس کا نام مرجانہ تھا سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آیت شریفہ سن کر انہوں نے اُسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو حضرت عمرؓ نے لکھا کہ جلولا کے قیدیوں میں سے ایک باندی میرے لئے خرید کر جب وہ باندی آگئی تو حضرت عمرؓ نے آیت بالا پڑھی اور اسے آزاد فرمایا، حضرت محمد بن المنکدر نے بیان فرمایا کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہؓ نے اپنا گھوڑا صدقہ میں دے دیا کیونکہ وہ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ (ص ۵۰ ج ۲)

ہر شخص کی محبوبات الگ الگ ہیں اور جس شخص کے پاس پیسہ کم ہو وہ اس میں سے اللہ کے لئے خرچ کر دے تو وہ بھی اس آیت کے بہرہ مند بن سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مال ہونے کی وجہ سے پیسہ زیادہ محبوب ہوا ہے۔ آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ وہاں صدقات، واجبات یا نفلہ ان میں سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اپنی محبوب چیزیں مستحقین میں خرچ کی جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں دیدے جو اس کی ملکیت تو ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے جیسے پرانے اتارے ہوئے کپڑے تو اس کا بھی اجر ہے۔ البتہ

جس چیز سے محبت ہو اس کے خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے اسی لئے بعض مفسرین نے البس کے تفسیر الخیر الکامل سے کی ہے۔ یعنی کامل ثواب اسی میں ہے جبکہ محبوب چیز خرچ کی جائے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز محبوب نہیں اُسے خرچ نہ کرو مطلب یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنے کی طرف رغبت کرو۔ آیت کے آخر میں جو فرمایا: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اس کے عموم سے اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا۔ پھر یوں کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا اُوَادِي بِهِ عَوْرَتِي وَ اَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس کے ذریعہ اپنی شرم کی جگہ کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعہ جمال حاصل کرتا ہوں) پھر اس کے بعد اس کپڑے کو صدقہ کر دیا جسے پرانا کیا تھا تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی طرف سے پردہ پوشی میں ہوگا۔ زندگی میں اور موت کے بعد۔ (ردو احمد والترمذی و ابن ماجہ کافی مشکوٰۃ ص ۳۷۷)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لئے سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے اس سے پہلے کہ

أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَإْتَلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

تورات نازل ہو، آپ فرما دیجئے کہ تم تورات لے آؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جس شخص

اللَّهُ الْكُذِّبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ

نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، سو وہی لوگ ہیں بڑے بے انصاف والے آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا لہذا تم ملت

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ابراہیم کا اتباع کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے والے تھے اور مشرکین میں نہ تھے۔

ملت ابراہیم میں کیا چیزیں حلال تھیں

محکم انقل ص ۳۶۲ ج ۲ میں ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں اور ابراہیم اذنوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اذنوں کا دودھ نہیں پیتے تھے معلوم ہوا کہ آپ ان کی ملت پر نہیں ہیں، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے حلال تھیں، وہ کہنے لگے، ہر وہ چیز جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہ نوح پر اور ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں اور اس کی حرمت اسی طرح ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اُن کی تردید کرتے ہوئے آیت بالا نازل فرمائی اور فرمایا کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے سوائے اس کے جو اسرائیل (یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام) نے تو ریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے۔ قال مجاہد: حرم لحوم الانعام، وروی عکرمہ عن ابن عباس انه حرم زائدتي الكبدة والكليتين والطحم الا ما كان على الظهر، وعن عطاء انه حرم لحوم الابل والبانهاو سبب تحريم ذلك كما في الحديث الذي اخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس انه

علیہ الصلاۃ والسلام کان بہ عرق النساء فذل ان شفی لہ یا کل احب الطعام الیہ و کان ذلک احب الیہ و فی روایۃ سعید بن جبیر عنہ اندہ کان بہ ذلک الداء فاکل من لحوم الابل فبات بلیلۃ یزقوا فحلف ان لا یاکلہ ابداء (روح المعانی ص ۲۰۲ ج ۴) (حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل پر چوپایوں کا گوشت حرام کیا گیا تھا۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جگر اور گردوں کا زائد حصہ اور چربی حرام کی گئی ماسوائے پشت کی چربی کے (کہ وہ حلال تھی) حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان پر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کیا گیا اور اس کی تحریم کا سبب جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے حاکم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سند صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی انہوں نے نذر مانی کہ اگر وہ اس مرض سے شفا یاب ہو گئے تو جو کھانا انہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ نہیں کھائیں گے (یعنی اپنے اوپر حرام کر لیں گے) اور ان کا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی۔ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھالیا جس کی وجہ سے ان کی ساری رات تکلیف میں گزری تو انہوں نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے) آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ان حلال کھانوں میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بھی تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں کئے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی حرام نہیں تھے اور ان کی اولاد پر بھی حرام نہیں تھے۔ البتہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ کھانے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ (ان کی حرمت روایتی طور پر ان کی اولاد میں چلتی رہی) اور یہ تو ریت شریف نازل ہونے سے پہلے تھا۔ تو ریت شریف میں اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت نہیں ہے (یعقوب علیہ السلام نے بھی بالکل ابتدائی عمر میں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا بلکہ کچھ اسباب ایسے عارض ہوئے کہ انہوں نے ان دو چیزوں کو حرام کر لیا تھا)۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کی تھیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی۔ انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر شفا ہو گئی تو سب سے زیادہ جو محبوب کھانا ہے وہ نہیں کھاؤں گا ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ سب سے زیادہ محبوب تھا (لہذا شفا ہو جانے پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا)۔ (روح المعانی ص ۲۰۲ ج ۴)

اونٹ کے گوشت اور اونٹنیوں کے دودھ کو یہودی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اسی بات کے پیش نظر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہوتے تو آپ بھی ان کو نہ کھاتے پیتے۔ آیت میں یہودیوں کے دعویٰ کی تردید فرمائی۔

یہود سے تورات لا کر پڑھنے کا مطالبہ اور ان کا فرار..... اور مزید فرمایا: قُلُوا بِالْتَّوْبَةِ قَاتِلُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (آپ فرمادیتے کہ تم تو ریت لے آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ تو ریت میں یہ چیزیں حرام ہیں) ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ چیزیں کیا حرام ہوتیں خود تو ریت میں ان کی حرمت نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستلوڑوں سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ صاحب روح المعانی ص ۲۰۳ ج ۴ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو ریت لا کر سنانے کی ہمت نہ کر سکے اور مبہوت رہ گئے۔ نیز صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کیونکہ آپ نے ان کو چیلنج کر دیا کہ تو ریت شریف لے آؤ حالانکہ آپ نے تو ریت پڑھی تھی اور نہ کوئی دوسری آسمانی کتاب پڑھی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے یہود کو جو چیلنج دیا وہ سب کچھ وحی کے ذریعہ تھا۔ پھر فرمایا: فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَاتِلْهُ هُمْ

الظَّالِمُونَ (کہ اس کے بعد جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے سو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں) ظہور حق کے بعد حق قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے اتباع کو قبول کرنے دیتے ہیں یہ اپنی جانوں پر بھی ظلم ہے اور اپنے ماننے والوں پر بھی۔

ملت ابراہیمیہ کے اتباع کا حکم..... آخر میں فرمایا: قُلْ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ط (آپ فرمادیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں سوائے اس کے جن کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا) یہ جو کچھ اسرائیل نے حرام کر لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حرام نہ تھا۔ لہذا تم ملت ابراہیمیہ کا اتباع کرو جو دین اسلام ہے جسے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ضیف تھے جو تمام باطل دینوں سے ہٹ کر اور سچ کر دین حق پر رہے جو دین تو حید تھا اور تمام عبادات میں اور تحلیل و تحریم کے بارے میں احکام الہی پر عمل کرتے رہے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے (اے یہودیو! تم ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہو حالانکہ تم نے شرک اختیار کر لیا ہے)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۵﴾

جے ٹیک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ جو برکت والا ہے اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔

فِيهِ أَيْتٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گا امن والا ہو گا اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ ہے

حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

اس گھر کا حج کرنا جسے طاقت ہو اس گھر تک راہ ملے کر کے جائے گی، اور جو شخص منکر ہو سو اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔

کعبہ شریف کی تعمیر اور حج کی فرضیت

روح المعانی میں حضرت ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس کعبہ سے اعظم ہے کیونکہ وہ اس جگہ ہے جہاں حضرات انبیاء علیہم السلام ہجرت کرتے رہے اور وہ ارض مقدسہ میں ہے۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ شریف اعظم ہے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی، اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جب گذشتہ آیت میں کافروں کو حکم دیا کہ ملت ابراہیمیہ کا اتباع کریں تو بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی تعظیم کا بھی حکم دیا اور اس کی فضیلت اور حرمت بیان فرمائی کیونکہ کعبہ کا حج کرنا اور اس کی فضیلت و حرمت کا اقرار کرنا بھی ملت ابراہیمی میں شامل ہے۔

کعبہ شریف کا کثیر البرکت ہونا..... آیت بالا میں فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لئے زمین میں بنایا گیا وہ، وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے اور وہ کعبہ معظمہ ہے۔ وہ باربرکت ہے یعنی کثیر الخیر ہے اس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے جو شخص حج یا عمرہ کرے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان برکات کے علاوہ اس کی ظاہری برکات بھی بہت ہیں، سورہ قصص میں اس کی ظاہری برکات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نَبِجْنِي إِلَيْهِ فَمَآثُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَفَعْنَا مِنْهُ لُذُنَا (لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر چیز کے پھل جو بطور رزق ہمارے پاس سے دیئے جاتے ہیں)۔ یہ ظاہری برکات بھی کعبہ شریف میں دیکھی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے شرات اور مصنوعات

ہر وقت مکہ معظمہ میں مل جاتی ہیں۔ پھر قربانیاں بھی وہاں اس کثرت سے ہوتی ہیں جو کسی شہر میں نہیں ہوتیں۔ نیز کعبہ شریف کو کھنڈی لِّلْعَالَمِیْنَ بھی فرمایا۔ یعنی وہ جنت کی طرف ہدایت کا ذریعہ ہے۔ (روح المعانی ص ۴۰۵) اور سارے عالم کے مسلمان جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی لِّلْعَالَمِیْنَ کا خوب مظاہرہ ہے۔ لفظ اول بیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ بنائے ابراہیمی سب سے پہلی بنائے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کعبہ شریف بنایا گیا تھا۔

زمین میں پہلا گھر..... معالم البقریل ص ۳۲۸ ج ۱ میں اَوَّلُ بَيْت کے معنی بتاتے ہوئے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ کعبہ شریف سب سے پہلا گھر ہے جو پانی پر ظاہر ہوا آسمان و زمین کے پیدا فرمانے سے دو ہزار سال پہلے وجود میں آیا اس وقت یہ پانی پر سفید بلبہ تھا۔ پھر زمین اُسی کے نیچے سے پھینکا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد اور قتادہ کا یہی قول ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین میں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک گھر مقرر فرمایا جو بیت معمور ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں پھر ان فرشتوں کو حکم دیا جو زمین میں رہتے ہیں کہ زمین میں ایک گھر بنائیں جو الیت المعمور کی محازات میں ہو اور اس جیسا ہو اور زمین والوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں جیسے آسمان کے رہنے والے الیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی بن حسینؑ (حضرت زین العابدین) کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اس کو بنایا تھا وہ اس کا حج کیا کرتے تھے جب آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم! اللہ تمہارا حج قبول فرمائے ہم نے اس گھر کا حج تم سے دو ہزار سال پہلے کیا، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ حاصل سب کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی اس کے پہلے بانی نہیں ہیں اس سے بھی پہلے اس کی بناتھی۔ اسی لئے سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اس وقت وہاں گھر موجود نہیں تھا پھر بھی انہوں نے عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ کہا۔ اور سورۃ حج میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت کی جگہ بتادی) حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بَوَّأْنَا کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ متعین طریقے پر بتادی کیونکہ کعبہ شریف کی عمارت اس وقت موجود نہ تھی۔

تاریخ بناء کعبہ..... صاحب روح المعانی ص ۴۲ ج ۱ لکھتے ہیں کہ کعبہ شریف پانچ مرتبہ بنایا گیا پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، یہ بناء آدم علیہ السلام سے پہلے تھا اور یہ سرخ یا قوت سے بنایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا۔ دوسری بناء ابراہیمی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اُن کو حکم دیا کہ بیت اللہ بنائیں تو انہیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جو خوب تیز چلی اور اس نے پرانی بنیا کو ظاہر کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ تیسری تعمیر قریش کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اس وقت حجر اسود کے رکھنے میں جھگڑا ہوا۔ اور ہر قبیلے نے یہ چاہا کہ ہم حجر اسود کو رکھیں پھر یہ طریقہ کیا کہ کل کو جو شخص سب سے پہلے فلاں گلی سے نکلے اور مسجد حرام میں داخل ہو وہ جو قبیلہ کرے وہی منظور ہوگا۔ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب لوگ آپ کو امین کہتے تھے آپ کے فیصلے پر سب راضی ہو گئے اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دیں پھر تمام قبیلے اس چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ ان سب نے اس چادر کو اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے گئے پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ واقعہ بعثت سے پندرہ سال پہلے کا ہے۔ چوتھی تعمیر عبداللہ بن زبیرؓ کی ہے اور پانچویں تعمیر حجاج کی ہے۔ اور وہی آج تک موجود ہے۔ اس میں کچھ مرمت کے طور پر تعمیر اور تبدیلی ہوتی رہی ہے لیکن اصل تعمیر

تجارج ہی کی ہے۔ (انصہی)

بعض حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر اور حضرت شیث علیہ السلام (جوان کے بیٹے تھے) اور عمارت اور بنی جرہم کی تعمیر بھی بتائی ہے۔ (روح المعانی ص ۵۷۵) بہر حال سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی ہو یا حضرت آدم علیہ السلام نے أَوَّلَ يَسْتَب وَطِيعَ لِلنَّاسِ اس پر صادق آتا ہے اور بنائے ابراہیم بھی بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔

بلکہ اور مکہ..... آیت بالا میں کعبہ شریف کو یکہ میں بتایا۔ عام طور سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے جس میں کعبہ شریف ہے اور سورہ فتح میں مکہ میم سے وارد ہوا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ باور میم قریب الخرج ہیں اور اہل عرب ایک کو دوسری جگہ استعمال کر لیتے ہیں جسے لازم کو لازم کہتے ہیں۔ لہذا مکہ میں باکو میم سے بدل دیا۔ اور بعض حضرات نے دونوں میں فرق بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ مکہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ یہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے۔ حضرت سکر مٹ نے فرمایا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان مکہ ہے اور باقی مکہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پورا حرم مکہ ہے۔ (الجامع اللطیف فی فضل مکہ و بناء البیت المشریف ص ۱۳۶)

آیات بینات اور مقام ابراہیم..... پھر فرمایا فِيهِ اٰيَاتٌ مِّنْ بَيْنَاتٍ مَّكَّامٍ اٰمِرٌ اٰمِرٌ (اس میں آیات بینات ہیں اور مقام ابراہیم ہے) جن آیات کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے بعض آیات تکوینی ہیں اور بعض آیات تشریفی ہیں۔ کعبہ شریف کا مبارک ہونا اور هٰذِهِ الْبَيْتُ الْمُسَمَّى ہونا اور جو شخص وہاں داخل ہو جائے اس کا مومن ہونا اور بشرط استطاعت حج کا فرض ہونا یہ تشریفی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم کا وہاں موجود ہونا (یہ وہ پتھر ہے جو زینہ کا کام کرتا تھا۔ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے) یہ تکوینی نشانی ہے جو اب تک موجود ہے۔ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ نیز کعبہ شریف کی تکوینی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جس کسی نے بھی کعبہ شریف پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا وہ خود تپس نہیں ہو گیا۔ اصحاب قبل کا واقعہ مشہور ہی ہے کہ ابراہیم بن کا حکم باقی لے کر حملہ کرنے کے لئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیئے جنہوں نے اُن پر کنکریاں پھینکیں اور باقی اور باقی والے سب چورہ ہو کر رہ گئے جس کا ذکر سورہ قبل میں ہے۔

اس ساری تفصیل سے کعبہ شریف کی اولیت اور افضلیت دونوں چیزیں معلوم ہوئیں کیونکہ بیت المقدس میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے نہ بابرکت ہونے میں کعبہ شریف سے زیادہ ہے۔ نہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام سے بڑھ کر ہے۔ نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے نہ وہاں کے داخل ہونے والے کو مومن بتایا نہ وہاں حج کے لئے جانے کا حکم ہے۔ نہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ حرم مکہ کا جائے امن ہونا..... پھر فرمایا مَنْ دَخَلَ مَكَّانَنَا (کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ امن سے ہوگا) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنایا اس وقت دعا کی تھی رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اَمِنًا (کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنادے) اُن کی دعا مقبول ہوئی اور مکہ اور حرم مکہ امن والا بنادیا گیا۔ اہل عرب آپس میں بہت لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو مار تے اور لوٹتے تھے۔ لیکن حدود حرم میں کسی پر حملہ کرنے سے باز رہتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا: اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمِنًا وَنُخَاطِفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور حرم والوں کے چاروں طرف لوگ اچک لئے جاتے ہیں)۔

صحیح بخاری ص ۲۴۷ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ نے اس شہر کو حرام قرار دے دیا جس دن آسمان وزمین کو پیدا فرمایا اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لئے جنگ حلال نہیں تھی اور میرے لئے بھی حلال نہیں ہوئی مگر دن کے تھوڑے سے حصہ میں، پس وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ نہ اس کے

کانے کانے جائیں نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کی بڑی ہوئی چیز کو اٹھایا جائے الا یہ کہ کوئی شخص اعلان کرنے کے لئے اٹھائے (کہ کسی کی اس طرح کی کوئی چیز گری، دو وصول کر لے) اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے وہیں حضرت عباسؓ بھی موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اذخر کا استثناء ہونا چاہیے (جو ایک خاص قسم کی گھاس تھی) کیونکہ اہل مکہ مناروں کے لئے اور ان کے گھروں (کی چھتوں) کے کام آتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا الا اذ ذخر یعنی اذخر کے کاٹنے کی اجازت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ بے شک مکہ کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے اسے حرام قرار نہیں دیا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے اور اس کے درخت کاٹے۔ سو اگر کوئی شخص رسول اللہ (ﷺ) کے قتال کے پیش نظر اپنے لئے رخصت نکالے تو اس سے کہہ دو کہ بلاشبہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں دی اور مجھے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ میں اجازت دی ہے اور اس کی حرمت اسی طرح آج واپس آگئی جیسے کل اس کی حرمت تھی۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ ج ۱۷)

معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے پُر اسن ہونے کی دُعا کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اس کا پُر اسن ہونا پہلے سے چلا آ رہا ہے اب بھی اسی طرح باقی ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرم میں کسی کو قتل کر دے یا کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے حرم ہی میں قصاص لیا جائے۔ اور جو شخص کسی کو حرم سے باہر قتل کر دے پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اُسے مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکل جائے نہ کوئی شخص اُس کے ہاتھ کچھ فروخت کرے نہ اُسے کچھ کھانے پینے کو دے تاکہ مجبور ہو کر حرم سے نکل جائے اور وہاں قصاص لیا جائے۔ حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ ہر صورت میں حرم میں قصاص لیا جائے گا (کما ذکرہ الحصاص فی احکام القرآن ص ۲۲۱ ج ۲)

جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہر حال میں حرم میں قصاص لینا ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بعض صورتوں میں قصاص لینا ہے اور وہ سب اہلنا کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کی بناء لے لے بیت اللہ اُسے پناہ دے دے گا لیکن اگر وہ کسی کو قتل کر کے آیا ہو تو اس کو نہ ٹھکانہ دیا جائے اور نہ کھلایا پایا جائے جب باہر نکلے تو اس کی جنائت کا بدلہ لے لیا جائے۔ (ابن کثیر ص ۳۸۲ ج ۱) حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قول حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق ہے۔

رجح کی فرضیت..... پھر فرمایا وَلِلّٰہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْہِ سَبِيْلًا (اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ ہے اس حج کا حج کرنا جسے طاقت ہو وہاں تک راہ طے کر کے پہنچنے کی)۔

اس آیت میں حضرت حفصؓ کی روایت اور حضرت حمزہؓ اور کسائی کی قرأت حِجُّ الْبَيْتِ حَا کے زیر کے ساتھ ہے اور باقی حضرات نے حَا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ دونوں لغت فصیح ہیں۔ (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل)

استطاعت کیا ہے..... آیت بالا میں ان لوگوں پر حج کرنا فرض بتایا ہے جن کو مکہ معظمہ تک پہنچنے کی طاقت ہو، آیت میں جو مَسْنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْہِ سَبِيْلًا وارد ہوا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ مَا السَّبِيْلُ (کہ سبیل سے کیا مراد ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا اَذَا وَرَّاجِلَةً (کہ سفر خرچ اور سواری) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا چیز حج کو فرض کرتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا اَذَا وَرَّاجِلَةً (کہ سفر خرچ اور سواری) ہونے سے حج فرض ہو جاتا ہے)

۱۰. وَاُولَٰئِكَ حُدِّثُوا الْمَوَاصِيحَ ۲۲۳ میں مذکور ہیں (۱)۔

ترک حج پر وعیدیں ..... دینٹھو رس ۵۶ میں حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو مالدار ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، میں ان لوگوں پر جزیہ مقرر کروں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ نیز حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ چھوڑنے پر قتال ہوگا۔

آیت مبارکہ سے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ حج اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس کما مغلطہ تک آنے جانے کا اور سفر خرچ کا انتظام ہوا، اتنا پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر حج نہیں کرتے ایسے لوگ وعید پر غور کریں۔

لوگوں نے حج کے بہت سے خرچے اپنے ذمہ لگائے ہیں سامان خرید کر لاتے ہیں عزیزوں کو قیمتی ہدایا دیتے ہیں ان سب کو انہوں نے حج کے خرچ میں شام کر رکھا ہے، بہت سے لوگ مرجاتے ہیں اور اس لئے حج نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس رواجی خرچ نہیں ہوتا، یا خرچ ہوتا ہے لیکن لڑکیوں کی رواجی شادیاں اور دوسرے دنیاوی انتظامات کی وجہ سے حج کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے وقت حج کرتے ہیں جبکہ بوڑھے کھوسٹ ہو جاتے ہیں۔ احکام حج ادا کرنے سے بوجہ ضعف اور کمزوری قاصر رہتے ہیں اور بعض لوگ گھر بار کے انتظامات کے انتظار میں مرجاتے ہیں اور حج سے رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جسے کسی مجبوری نے یا کسی ظالم بادشاہ نے یا روکنے والے مرض نے حج سے نہ روکا اور مر گیا اور حج نہ کیا تو اُسے چاہیے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مرجائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مرجائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۳ من الدارمی)

بڑے بڑے سیٹھ حج نہیں کرتے اور یوں ہی مرجاتے ہیں لاکھوں روپے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں پر ریاکاریوں کے لئے خرچ کرتے ہیں لیکن حج کے لئے رقم خرچ کرنے سے ان کا دل ڈھٹا ہے اور بعض لوگ تو حج کا مذاق بنی اڑاتے ہیں اور حج کی فرضیت کے منکر ہیں یہ لوگ تو کافر ہی ہیں اور بعض لوگ حج کی فرضیت کے منکر تو نہیں لیکن استطاعت دوتے ہوئے حج کو جاتے بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو کافر تو نہ کہا جائے گا لیکن کفر ان عملی میں ضرور متلا ہیں۔ جو کوئی آدمی استطاعت دوتے ہوئے حج نہ کرے اپنا ہی کچھ کھوے گا۔ گناہ گار ہوگا اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اُسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا: وَهَنَ كَفَرَ فَلْيَنْتِزِعْ عَنِ الْاَعْلَامِينِ (اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے) فرضیت کا منکر اور جو عملاً منکر ہو آیت کا عموم دونوں کو شامل ہے حج کے مسائل اور احکام بہت ہیں معتبر کتابوں میں دیکھ لیا جائے کچھ مسائل آیت واتموا الحج والعمرة لله کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِدٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۱﴾ قُلْ

اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ حالانکہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی اطلاع ہے۔ آپ فرما
يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصَدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِّنْ اَمَنٍ تَبْعُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شٰهَدَآءٌ
دیتے کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے، تم اس میں کئی تاثر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَطِيعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ

اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو! اگر تم کہتا ہوا ہے ایک جماعت کا ان لوگوں

الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرِيْنَ ﴿۶﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ

میں سے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے اللہ کی

تَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتُ اللّٰهِ وَفِیْكُمْ رَسُوْلُهُ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمِ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِیَ اِلٰی صِرَاطٍ

آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لے سو اس کو سیدھے راست کی طرف

مُسْتَقِيْمٌ ﴿۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُوْنَ اِلَّا وَ اَنْتُمْ

ہدایت دی گئی۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں

مُسْلِمُوْنَ ﴿۸﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ

کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپس میں منفرق نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر

اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءٌ فَالْفَ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ؕ وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ

ہے جبکہ تم دشمن تھے، سو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمادی لہذا تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر

مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ یُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۹﴾

تھے سو اللہ نے تم کو اس سے بچا دیا۔ اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لئے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پر رہو۔

یہودیوں کی شرارت سے مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم!

تفسیر درمنثور ص ۵۷ ج ۲ میں ان آیات کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ شمس بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا جو بہت بڑا کافر تھا، یہ شخص

مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا اور بہت سخت حاسد بھی تھا۔ صحابہؓ کی ایک مجلس پر گذرا جس میں اوس اور خزرج کے حضرات جمع

تھے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے (اوس اور خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں لڑائیاں رہتی تھیں) اس حاسد کو ان حضرات کا اُس اور

محبت کے ساتھ جمع ہونا اور آپس میں ان کی صلح ہونا بہت ناگوار ہوا۔ اس نے ایک یہودی نو جوان کو حکم دیا کہ تو جا کر ان کے پاس بیٹھ جا اور

اُن کو ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلادے اور اُن کے سامنے بعض اشعار پڑھ دے جو یوم بعات کے سلسلے میں انہوں نے کہے تھے۔ ”بعاث“

ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جس میں اوس کو خزرج پر غلبہ ہوا تھا، وہ نو جوان اس مجلس میں چلا گیا اور اُس نے ایسی ہی باتیں کیں جن کی وجہ

سے اوس اور خزرج کو پرانی باتیں یاد آ گئیں اور جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں

لڑنے بھی لگے اور دونوں فریق میں لڑائی ٹھن گئی۔ پتھر پٹی زمین میں (جس کو اہل مدینہ حرہ کہتے ہیں) لڑنے کا اعلان ہو گیا اور دونوں قبیلے

آپس میں جمع ہونے لگے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قضیہ معلوم ہوا آپ مہاجرین کو ساتھ لے کر اُن کے پاس تشریف لائے

اور فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت تم اللہ سے ڈرو کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعہ تم کو عزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم فرما دیا اور تمہیں کفر سے بچا دیا اور تمہارے درمیان اُلفت پیدا کر دی کیا تم اُسی حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو جس پر تم حالت کفر میں تھے۔

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دونوں قبیلوں کو احساس ہوا کہ یہ جو کچھ ہم سے صادر ہوا اور جنگ کا ارادہ ہوا یہ شیطان کی حرکت ہے۔ اور دشمن کی مکاری ہے لہذا انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ پھر فرمانبردار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ اللہ نے دشمن کی مکاری کو ختم فرما دیا اور شاس بن قیس کے بارے میں دو آیات نقل یا اَھْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَکْفُرُونَ (الہی قولہ تعالیٰ) وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نازل فرمائیں اور یہ جو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے (جن میں ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام جبار تھا) اُن کے بارے میں اور جو لوگ لڑنے کے لئے ان کے ساتھ ہو گئے اُن کے بارے میں یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ قَطِیْعُوْا سے لے کر (متعدد آیات) عَذَابُ الْاَلَمِ تک نازل فرمائیں۔ ان آیات میں اَوَّلُ قَوْیْہو دیوں کو خطاب فرمایا جن میں شاس بن قیس بھی شامل ہے کہ تم لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تمہارا کردار ہے۔ اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کی راہ میں میڑھا پن اور کجی کیوں تلاش کرتے ہو۔ حالانکہ تم اپنے اعمال پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ حسد اور کینہ دونوں تمہیں دنیا میں لے دوئے اور آخرت میں بھی لے دوئیں گے تم اپنی فکر کو حسد اور حقہ (کینہ) سے باز آؤ اور کفر اور بد اعمالی کو چھوڑ دو۔

پھر اہل ایمان کو خطاب فرمایا جن میں اوس اور جبار بھی شامل ہیں کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو دو تم کو ایمان پر رہنے نہ دیں گے تم کو کفر میں واپس کر کے چھوڑیں گے۔ دشمن کی بات کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ کافر تمہارے ایمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، نیز فرمایا کہ تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول (ﷺ) موجود ہے۔ ان آیات کو اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے تو دشمن تم کو قابو کر لے گا اور دین کفر پر لگا دے گا۔ تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اس کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔

انفکوا اللہ حق نقاتہ کا مطلب..... پھر ایمان والوں سے مزید خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ حَقُّ تَقَاتِبِہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے یاد کیا جائے بھولا نہ جائے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حَقُّ تَقَاتِبِہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ جہاد کا حق ہے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لئے کھڑے ہوں اگر اپنے خلاف اور اپنے ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو ایسے وقت میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

(درمستہ ص ۵۹ ج ۲)

اسلام پر مرنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم اور افتراق کی ممانعت..... نیز فرمایا: وَلَا تَمُوتُوا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ اور تم ہرگز مت مرنے کا حال میں کہ مسلمان ہو، مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا، مزید فرمایا: وَلَا تَغْصَبُوا بِسَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفْشَرُوْا (اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق مت ہو جاؤ) حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے، ایک اور حدیث میں ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اس کے پکڑنے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں وہ اللہ کی رسی ہے جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ (درمنثور ص ۶۰ ج ۲) ان روایات سے جہاں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے آیت بالا میں وَلَا تَنسَوُا بھی فرمایا کہ افتراق نہ کرو اور جدا جدا فرقے نہ بناؤ۔ ایک زمانہ سے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہیں جس کا سبب قرآن کو چھوڑنا بھی ہے اور قادیان کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں اس افتراق نے دشمنوں کو قابو دے رکھا ہے دشمن جیسے چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد دہانی..... پھر فرمایا: اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَغْدَاةً (الایہ) کہ تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں اُلفت پیدا فرمائی لہذا تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے تم کو بچا لیا۔ دوزخ کے کنارہ پر ہونا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے کا فرار و شرمک تھے اور ان کی آپس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ بقول ابن اثقی اوس اور خزرج میں ایک سو بیس سال تک جنگ جاری رہی تھی، جب دونوں قوموں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ کی آگ اللہ نے بجھا دی ان کے درمیان اللہ نے اُلفت پیدا فرمادی۔ (درمنثور ص ۶۱ ج ۲) آخر میں فرمایا: كَذٰلِكَ يَنْسِفُ اللَّهُ الْكُفْرَ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ کہ اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔

ضروری تنبیہ..... مذکور بالا آیات میں اول تو بقول کا حکم فرمایا اور یہ فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مرو تو اسلام ہی کی حالت میں مرو، شیطان کے بہکانے سے یا دشمنوں کے ورغلائے سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار مت کرو، پھر سب مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ مجتمع رہنے کی ہدایت فرمائی سب کو معلوم ہے کہ اتفاق و اتحاد ہر قوم کی قوت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اتفاق اس وقت ہی ہو سکتا ہے جبکہ ہر قبیلہ ہر قوم ہر علاقہ کے لوگ اسلام کی قوت اور ساکھ پر قرار رکھنے کے لئے اپنے اپنے جذبات کو دبا کر رہیں۔ مسلمانوں کا پورے عالم میں ایک ہی امیر المؤمنین ہونا چاہیے اور مشرق سے مغرب تک تمام مسلمانوں کا ایک ہی ملک ہو تو اس قوت کا کیا عالم ہوگا اس کو غور کر لیں۔ دشمنوں نے جو عصیتیں بیدار کر دی ہیں کہ عربی، عجمیوں کے ماتحت کیوں رہیں اور عراقی اور شامی بخشی حجاز کے ماتحت کیوں رہیں اور سندھی پنجابیوں کے ماتحت کیوں رہیں اور بنگالی پشتانوں کے ماتحت کیوں رہیں اور غیر بنگالی بنگالیوں کے ماتحت کیوں رہیں ان باتوں نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیئے ہیں۔ پھر دشمن نے ان ملکوں کے سربراہوں پر سیاسی یا نظریاتی قبضہ کر رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا امیر ایسا شخص بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعہ لے کر آئے چلتا ہو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ (رداء مسلم ص ۱۲۰ ج ۲) ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر ایسے شخص کو عامل بنا دیا جائے جو حبشی غلام ہو گویا کہ اس کا سر کشمش (کی طرح) چھوٹا سا ہو۔ (رداء البخاری ص ۱۰۵ ج ۲)

حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی کہ بات سنیں گے اور فرمانبرداری کریں گے تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور اس بات پر بھی کہ اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تب بھی فرمانبرداری کریں گے، اور اس بات پر بھی کہ صاحب اقتدار سے جھگڑا نہ کریں گے ہاں اگر بالکل ظاہر باہر کفر

نظر آئے جسکے بارے میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل ہو تو اس وقت ہم اس سے جھگڑا کریں گے۔ (رواہ مسلم ص ۱۲۵ ج ۲) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین کیسا ہی ہواس کے ساتھ چلنا چاہیے بشرطیکہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ لے چلتا ہو۔ اپنی رائے اور منشا کے موافق۔ تب بھی فرمانبرداری کریں اور اپنی رائے اور منشا کے مخالف ہو تب بھی فرمانبرداری کریں۔ اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہو تب بھی بات مائیں اور اطاعت کریں۔ اگر کالے حبشی کو امیر بنادیا جائے تب بھی اطاعت کریں۔ حبشی کی مثال دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل کا سوال ختم فرمادیا اور یہ جو فرمایا کہ اگر امیر کے ناک کان کئے ہوئے ہوں تب بھی بات سنیں اور اطاعت کریں۔ اس سے صورت اور شکل کا سوال ختم فرمادیا۔ پھر عبد حبشی فرمایا کہ یہ بتادیا کہ اگرچہ آئمہ قریش سے ہونے چاہئیں لیکن اس کے خلاف کسی غلام کو بھی اقتدار دے دیا جائے تب بھی اس سے جوے رہو۔ بعض مرتبہ امیر کی رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے اور اس کی رائے خطا معلوم ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ باوجود اختلاف رائے کے جھگڑا نہ کریں ہاں اگر بالکل ہی دلیل واضح سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا فیصلہ بالکل کا فرمان فیصلہ ہے اور تم اس کی دلیل اللہ پاک کے حضور میں دے سکتے ہو تو اس سے منازعت کر سکتے ہو۔ امیر اور مامورین کے بارے میں احادیث تو اور بھی ہیں لیکن ان چند احادیث میں ایسے چند امور ارشاد فرمادیئے جن کو اختیار کرنے سے امت کا شیرازہ بندھا رہ سکتا ہے اور وحدت قائم رہ سکتی ہے سارے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوط تھامیں صاحب اقتدار یا عوام یا جماعتیں بشمولوں کا کھلونا نہ بنیں نہ کسی کے ہاتھ کیوں وحدت اسامیہ کو قائم رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باوجود یکہ زبانیں مختلف ہوں جغرافیائی اعتبار سے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوں لیکن سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوں۔ زبانوں کے اختلاف کو اور اختلاف رائے اور فروعی مسائل کو جنگ و جدال اور اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں اور پہلے سے دیکھ کر متقی آدمی کو امارت اور خلافت سونپیں، یورپ سے آئی ہوئی جمہوریت جاہلیہ کو ذریعہ انتخاب نہ بنائیں۔ جو فاسقوں بلکہ کفر یہ عقائد رکھنے والوں کو بھی اقتدار اعلیٰ اور اقتدار ادنیٰ دلاوا دیتی ہے۔

افتراق کے اسباب، اتحاد کا طریقہ۔۔۔۔۔ اس آیت میں اذلتوا اجتماعیت کا طریقہ بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پھر افتراق سے منع فرمایا اور واضح طور پر بتادیا وَلَا تَفَرَّقُوا اور سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ یہ میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے لہذا تم اس کا اتباع کرو اور دوسری راہوں پر مت چلو وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی) مسائل فرعیہ میں جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ اتحاد و اتفاق سے مانع نہیں ہے صدیقوں سے حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے ہیں۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی مسائل میں اختلاف تھا لیکن وہ باوجود اختلاف کے آپس میں شکر و شکر و ذکر مجتمع رہے۔ اگر کہیں شدید اختلاف ہو گیا تو وہ بھی اللہ ہی کے لئے تھا۔ کسی سے خطا و اجتہاد کی ہو گئی یہ دوسری بات ہے لیکن مقصد کسی کا دین اسلام کے خلاف چنانچہ تھا، البتہ اصحابِ حق (جنہیں اپنی خواہشات پر چلنا ہے) اہل حق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ منثور روایت گذر چکی ہے کہ اوس اور خزرج میں ۱۲۰ سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی وہ اسلام قبول کرنے پر ختم ہو گئی اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے وَإِذْ تَحَرَّوْا فَعَلَّامٌ لِّاِذِ مَعَكُمْ إِذْ قُلْتُمْ عَدُوًّا قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْنَعْنَاهُمْ بِعَمَلِهِ إِخْوَانًا میں یاد دلایا ہے۔ اتنی پرانی دشمنی محبت سے بدل سکتی ہے تو دورِ حاضر کے مسلمانوں کے آپس کے صوبائی اور لسانی اور سیاسی اختلافات وحدت اسلامیکہ کو قائم کرنے کے لئے کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ جو زعماء سیاست ہیں اور صوبوں کے بڑے سمجھے جاتے ہیں یہ لوگ اسلام پر آئیں اور اپنی قوم کو

بھی اسلام پر لائیں، اقتدار کی ہوس چھوڑیں دیکھو وحدت قائم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہاں تو مشکل یہ ہے کہ بہت سے زعماء سیاست ایسے ہیں جنہیں اسلام سے تعلق ہی نہیں وہ برملا اسلام سے اپنی برأت ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں عجیب بات ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حد و کفر میں تو داخل نہیں ہوئے لیکن وحدت اسلامیہ سے زیادہ انہیں اپنا اقتدار محبوب ہے ان حالات میں وحدت کیسے قائم ہو؟

جو لوگ نام کے مسلمان ہیں لیکن اپنے عقائد کی وجہ سے اور اسلام پر اعتراض کرنے کی وجہ سے حد و کفر میں داخل ہیں غلیٰ شفاً خَفَوْهُ مِنَ النَّارِ اُن پر بھی صادق ہے، یہ لوگ سچے دل سے صحیح معنی میں اسلام قبول کریں تو عذاب دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اللہ کی آیات ہمیشہ کے لئے ہیں كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، اور حکم کرتے ہوں اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہوں بُرے کاموں سے، وَأَوَّلِيكَ هُمُ الْمُهْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

اور یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہیں، اور مت ہو جاؤ؛ ان لوگوں کی طرح جو آپس میں متفرق ہو گئے اس کے بعد اُن کے پاس واضح احکام پہنچے آپس میں الْبَيِّنَاتُ وَأَوَّلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا

اختلاف کر لیا اور یہ لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے۔ جس دن چہرے سفید ہوں گے اور چہرے سیاہ ہوں گے، سوجن الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اُن سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد، سو کچھ عذاب اس وجہ سے کہ

تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ تَنْوَاهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَبِاللّٰهِ مَا فِي

یہ اللہ کی آیات ہیں ہم آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، اور اللہ ہی کے لئے ہے

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۝

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔

ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دیتی ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو مسلمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ نیکیاں کرتا رہے،

گناہوں سے بچتا رہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو خیر کی دعوت دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے خود نیک بن جانا اسلامی معاشرہ باقی رکھنے کے لئے کافی نہیں ہے دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیتے رہیں اور نیکوں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکیں تب اسلامی معاشرہ باقی رہے گا چونکہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات بھی ہیں اور اُس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے اس لئے بہت سے لوگ فرائض اور واجبات چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو صحیح راہ پر باقی رکھنے کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت..... آیت بالا میں حکم فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت دیتی ہو امر بالمعروف کرتی ہو اور نہی عن المنکر کرتی ہو، جو کام اللہ کی رضامندی کے ہیں اُن کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں اُن کو منکر کہا جاتا ہے، پانچ آیات کے بعد پھر اس کی اہمیت پر زور دیا ہے اور فرمایا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أُولَئِكَ بَعْضُهُنَّ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَبَعْضُهُنَّ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُتَّقُونَ فِيهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں۔ یوگ نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ غفر رب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا) اس کے علاوہ دوسری آیات میں بھی قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور ضرورت بتائی ہے سورہ توبہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام مؤمنین کی خاص امتیازی صفات ہیں احادیث شریفہ میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت بتائی گئی ہے۔ صحیح مسلم ص ۵۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ (یعنی تم میں سے جو شخص کوئی بُرائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے یعنی بُرائی کرنے والے کو اپنے زور کی طاقت سے روک دے) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے (یعنی بُرائی کرنے سے روک دے) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے بُرا جانے اور یہ (صرف دل سے بُرا جان کر خاموش رہ جانا اور ہاتھ یا زبان سے منع نہ کرنا) ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

معلوم ہوا کہ ہر شخص نیکوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کا مامور ہے اپنے گھر کے، بڑے اداروں کے، بڑی کمپنیوں اور فرموں کے ذمہ دار حکومتوں کے عہدیدار بقدر اپنی قوت اور طاقت کے اس فریضے کو انجام دے، گھر کے لوگ اپنی اولاد کو اور نوکروں کو نیکوں کی دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے میں پوری قوت استعمال کر سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی دھندے تو سکھاتے ہیں اور تجارتی کاروباری باتیں سمجھاتے ہیں لیکن فرائض و واجبات کا انہیں حکم نہیں دیتے اور گناہوں سے انہیں نہیں روکتے۔

اصحاب اقتدار کی غفلت..... بہت سے لوگوں کو مختلف طرح کے عہدے اور مناصب حاصل ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو نہ فرائض اور واجبات کا حکم کرتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ حکومتوں کے چھوٹے بڑے عہدوں یا فرائض ہونے والے خود بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرضوں کے تارک ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے ماتحتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے بلکہ اپنا اقتدار جہانے کے لئے ماتحتوں کو گناہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور سرکاری کاموں میں نمازیں تک براہِ کردی جاتی ہیں۔

اہل ایمان صاحب اقتدار کی صفات بتاتے ہوئے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے۔

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَنَاقُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاٰمُوْر . (یاد لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے پر دنیا میں عذاب ..... قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا سخت وبال کی چیز ہے، اس دنیا میں عہدے اچھے لگتے ہیں لیکن جب ان کا وبال آخرت میں سامنے آئے گا تب کچھتاوا ہوگا جس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہر مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہے اور اس فریضہ کو چھوڑ دینا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس فریضہ کو چھوڑ دیا جائے تو دعائیں تک قبول نہیں ہوتیں۔

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہو جسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے وہ لوگ نہ روکیں تو مرنے سے پہلے ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۴۰ ج ۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کا تختہ اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے پروردگار! میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے بعد بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی (کیا اُسے بھی عذاب میں شریک کر لیا جائے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس بستی کو اس شخص پر اور باقی رہنے والوں پر الٹ دو کیونکہ اس کے چہرہ پر میرے (احکام) کے بارے میں کبھی کسی وقت شک نہیں پڑی۔ (مسئلوۃ المصاحف باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور ضرور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا۔ پھر تم اُس سے دعا کرو گے تو وہ دعا قبول نہ فرمائے گا۔ (رواہ الترمذی)

معلوم ہوا کہ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسا اہم اور ضروری کام ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نیکیاں کرنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور جب عذاب آئے گا تو جو عاتیل کی جاکیں گی تو وہ بھی قبول نہ ہوں گی۔ عموماً لوگ خود گناہوں میں مبتلا ہیں، نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں ان گواہوں کے ذریعہ پیسہ کاتے ہیں، ڈاکے پڑے ہیں، مال لوٹے جا رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ قانون شریعت کی اجازت کے بغیر قتل ہو رہے ہیں اور کوئی شخص بولنے والا نہیں ایسی صورت میں عذاب سے کیسے حفاظت ہو اور عذاب آئے تو دعائیں کیسے قبول ہوں؟

ہر شخص کی ایمانی ذمہ داری حدیث شریف میں بتادی کہ جو بھی شخص کسی منکر کو دیکھے اُس کو اپنی طاقت کے بقدر روک دے۔ اور ہر شخص کی ذمہ داری کے سوا آیت بالا میں مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونے کا بھی حکم فرمایا جو دعوت الی الخیر کرتی ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اُس کا خصوصی کام ہو۔ یہ جماعت فرض کفایہ کے طور پر ہر علاقہ میں کام کرے اور اسے افراد ہونے چاہئیں جو ہر علاقہ کے افراد کو دعوت خیر دے سکیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جماعت سے یہ مراد نہیں کہ دہر حاضر کے انداز کی کوئی جماعت ہو جس کا صدر ہو سیکر ٹری ہو، بھرن ہوں، دفتر ہو، جماعت کا کوئی نام یا یونین فارم ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے کام کرنے والے بقدر ضرورت امت میں موجود رہیں۔ حکومت ایسے افراد مہیا کرے۔ حکومت نہ کرے تو مسلمان خود ایسی ایک جماعت قائم رکھیں جو اس

فریضہ کو انجام دیتی رہے اور چھوٹی موٹی جماعت نہ ہو بلکہ اتنی بڑی جماعت ہو کہ ہر علاقہ میں اہل اسلام کے جتنے افراد رہتے اور بستے ہوں ان تک بات پہنچانے کے لئے کافی ہوں۔

فائدہ..... آیت شریفہ میں پہلے یدعون الی الخیر فرمایا اس کے بعد یامسرون بالمعروف و ینہون عن المنکر فرمایا، دعوت الی الخیر میں سب باتیں داخل ہو گئیں کافروں کو اسلام کی دعوت دینا بھی اس میں آگیا اور فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن اور مستحبات کی دعوت دینے کو بھی یدعون الی الخیر کا عموم شامل ہو گیا، مستحبات کا چھوڑ دینا اگرچہ منکر نہیں ہیں لیکن ان پر نکل کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہے اس لئے ان کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے لیکن سختی نہ کی جائے، البتہ فرائض اور واجبات کی دعوت سختی سے دی جائے جس درجہ کا جو حکم ہے اسی درجہ میں اس کی دعوت ہونی چاہیے، بہت سے لوگ فرائض اور واجبات میں مسامحت کرتے ہیں بلکہ خود بھی فرائض کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مستحبات کے بارے میں سختی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں جس چیز کا جو درجہ ہے اسی درجہ کے مطابق دعوت میں سختی اور نرمی اختیار کی جائے۔ لفظ خیر ہر نیک کام کو شامل ہے۔

تفسیر ابن کثیر ص ۳۹۰ ج ۱ میں حضرت ابو جعفر باقرؑ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَلَقَدْ کُنْ مِنْکُمْ اُمَّۃٌ یَدْعُوْنَ اِلٰی الْخَیْرِ تَلَاوَتْ فَرَیاضَ الْغَیْرِ فَرَمٰی بِہَا کَیْفَ الْخَیْرِ اِتِّسَاعَ الْقُرْاٰنِ وَ سَنِّی (کہ قرآن کا اور میری سنت کا اتباع کرنا خیر ہے) اس کے مطابق ہر چھوٹی بڑی نیکی کو لفظ ”خیر“ شامل ہے۔

کامیاب کون لوگ ہیں؟..... جو حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اَوْ لَیْسَ اَکْبَرُ اَلْمُفْلِحِیْنَ کہ یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہیں۔ کامیابی کو تو ہر شخص بہتا ہے لیکن مقاصد کے اعتبار سے ہر ایک کے نزدیک کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ قرآن کریم نے بھی کامیابی کا معیار بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے کام کئے جائیں۔ جن کی وجہ سے دوزخ سے خلافت ہو جائے اور جنت مل جائے اور اوپر جو کام ہتائے ہیں وہ اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ اس لئے ان پر عمل پیرا ہونے والوں کو اَفْلَحُوْنَ (کامیاب) فرمایا۔

ولَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ صَاحِّحِ ہُوْنِیْ کَیْفَ اَخْرَافِ کَرْنِیْ وَ اَلْوَلِیْ کِیْ سَر..... پھر فرمایا وَلَا تَسْکُنُوْا کَاَلِیْدِیْنَ تَقَرُّوْا وَ اُخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْہُمْ الْبَیِّنَاتُ (اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو آپس میں متفرق ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچے)

صاحب روح المعانی ص ۲۲ ج ۳ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اور افتراق کی راہ اختیار کی، امت مسلمہ کو حکم ہوا کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ جن کے پاس آیات بیّنات اور حجج بالغائیں جو متحد رہنے کا حکم دے رہی تھیں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اتحاد کی بجائے افتراق کو اپنایا، یہ افتراق دنیاوی اغراض اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منور نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بہت سے اصحابِ نبویؐ دین کو اپنی افکار و رائے کے تابع بنا کر چلنے میں اور ملتِ اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں، مرجعِ کرامیہ، جسمہ، مشبہ، جہمیہ فرقے عصرِ ماضی میں گذر چکے ہیں، اور اب بھی ایسے بہت سے فرقے ہیں جو مدعی اسلام ہیں لیکن ملتِ اسلامیہ سے خارج ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حدیثِ نبویؐ (ﷺ) کی جیت کے منکر ہیں اور وہ لوگ بھی جو تحریفِ قرآن کے قائل ہیں اور ایسی جماعت بھی ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتی ہے اور بھی بطرحِ طرح کے کفریہ عقائد رکھنے والے موجود ہیں۔

افتراق کرنے والے جو اپنے انواء و افکار کی وجہ سے حدودِ اسلام سے نکل جائیں ان کے لئے آخرت کا عذاب بتاتے ہوئے ارشاد

فرمایا: **أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ** (اور ان کے لئے برا عذاب ہے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے) پھر فرمایا: **فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** (سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد سو کچھ لو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے)

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔)

قیامت کے دن اہل کفر کی بد صورتی..... قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی قیامت کے دن چہروں کا سفید ہونا مذکور ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا: **وُجُوهٌ يُؤْمِنُ وَ يُؤْمِنُ سُبْحَانَهُ ۚ صَاحِبَكُمُ الْمُنِيرُ ۚ** **وَوُجُوهٌ يُؤْمِنُ وَ يُؤْمِنُ سُبْحَانَهُ ۚ تَرَاهَا فِي نَقَرٍ ۚ** **أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَاحِرَةُ** (اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے ہشتے ہوئے ہوں گے۔ خوش ہوں گے اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر ظلمت ہوگی جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ لوگ کافر ناجر ہوں گے)۔

سورہ زمر میں فرمایا: **يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ** (اور اے مخاطب تو قیامت کے دن دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے)۔

سورہ یونس میں فرمایا: **وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَنِيَةٍ بُيُنْتُهَا وَقَدْ كَانَتْ ۖ ذُلًّا ۚ طَالَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَانُوا يَعْلَمُونَ** **وَوُجُوهُهُمْ قُطُوعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (اور جن لوگوں نے برے کام کئے بدلہ برائی کا اسی جیسا ہوگا اور چھپا جائے گی ان پر ذلت، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ دگا گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے کٹڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے)۔

مضمون کے ختم پر فرمایا: **بَلَدِكَ آيَاتُ اللَّهِ فَاتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعَالَمِينَ** (کہ یہ اللہ کی آیات ہیں ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا)۔

پھر فرمایا: **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ** (کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں) وہ مالک اور متصرف ہے اسے سب اختیار ہے اپنی مخلوق میں جیسا تصرف کرے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

تم سب امتوں سے بہتر امت ہو جو نکالی گئی لوگوں کے لئے، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان

بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَنِ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ

اے اللہ پر ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض مؤمن ہیں اور اکثر ان میں سے فاجر ہیں۔

امت محمدیہ ﷺ کی امتیازی صفات

اس آیت شریفہ میں امت محمدیہ ﷺ کو **خَيْرُ اُمَّةٍ** فرمایا ہے اور اس امت کا نبی بھی خیر الانبیاء ہے جس کا آیت **لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ** میں ذکر فرمایا ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد ادم یوم القیامۃ کہ میں قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا۔ (رداء مسلم ص ۲۳۵ ج ۲) نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں اور اس دن آدم ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور نبی ہو سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین پھینکی جائے گی (یعنی قبر سے سب سے پہلے ظاہر ہوں گا) اور میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ (رداء الترمذی کنانی المسئلۃ ص ۵۱۳)

سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ** اخبر بخت للناس کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ تم سترویں (۷۰) امت کو پورا کر رہے ہو تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے بڑھ کر اکرم ہو۔ (قال الترمذی ہذا حدیث حسن) اس امت کو خیر الامم بتاتا ہوئے اس کے اوصاف بھی بتادیئے اور وہ یہ کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وہ معلوم ہوا کہ اس امت کا طرہ امتیاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امت کا ہر فرد اس کام میں لگے البتہ اس میں تفصیلات ہیں کبھی فرض عین ہوتا ہے کبھی فرض کفایہ کبھی واجب اور کبھی سنت۔

روح المعانی ص ۲۸ ج ۴ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا یا ایہا الناس من سرہ ان یکون من حکم الامۃ فلیزدہ شرط اللہ تعالیٰ و اشار بذلک الی قولہ سبحانہ تاملو ان بالمعروف و تنہو عن المنکر۔ (اے لوگو! تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بہترین امت میں سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شرط پوری کرے۔ اور شرط کے لفظ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد **كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ** بالمعروف و تنہو عن المنکر کی طرف اشارہ کیا ہے) گذشتہ رکوع میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت اور ضرورت اور اہمیت بیان ہو چکی ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے۔ یہاں یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ **تَوْصُّوْنَ بِاللّٰهِ** کو کیوں مؤخر کیا جبکہ ایمان ہر عمل سے مقدم ہے اور ہر عمل کے قبول ہونے کے لئے شرط ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس سلسلہ میں تین باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مقصود بالایمان اس جگہ پر چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اس لئے ان دونوں کو مقدم کیا۔ لیکن پھر ایمان کا تذکرہ بھی فرمادیا تا کہ ہر عمل کی جو شرط ہے اس کا ذکر متروک نہ ہو جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ **تَوْصُّوْنَ بِاللّٰهِ** اس لئے فرمایا کہ آگے اہل کتاب سے جو کام متعلق ہے اس سے مرتبط ہو جائے۔

اکثر اہل کتاب فرمانبرواری سے خارج ہیں..... اہل ایمان کا ذکر فرمایا **لَتُؤْمِنُنَّ بِهَا لِنَحْصِ خَيْرِ اَلْاٰمَةِ** مِّنْهُمْ **الْمُؤْمِنُوْنَ** وَاَخْلَوْهُمْ **الْفَاسِقُوْنَ** (اور اگر اہل کتاب ایمان لائے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا) اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ سے پہلے جس کسی نبی یا جس کسی کتاب سادہ پر کسی کا ایمان تھا یا اب ہے وہ معتبر نہیں ہے جب تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں بعض مؤمن ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور بعض دیگر اہل کتاب (جنہوں نے حق کو قبول کیا اور دنیاوی منافع نے ان کو حق سے نہیں روکا) اور اہل کتاب میں اکثر اللہ کی فرمانبرواری سے خارج ہیں، یعنی کافر ہیں۔

لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُؤْلَوْكُمْ ۚ اذْبَارْتُمْ لَا يَنْصُرُوْنَ ﴿۳۱﴾ ضَرَبَتْ

تم کو ہرگز ضرر نہ پہنچائیں گے مگر ذرا سی تکلیف، اور اگر تم سے جنگ کریں گے وہ تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ جمادی ثانی

عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةُ ۚ اَيْنَمَا شَقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَّبِغْضِ

ان پر ذلت جہاں کہیں بھی جائے جائیں، مگر ایسے سبب سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایسے سبب سے جو لوگوں کی طرف سے ہو اور وہ لوٹ گئے

مِّنَ اللّٰهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ

اللہ کے غصہ کو لے کر، اور جمادی الثانی پر مسکنت، یہ اس لئے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور وہ نبیوں کو

الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۳۲﴾ لَيْسُوْا سَوَآءٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

بائن تم کرتے تھے، یہ اس لئے کہ انہوں نے ہمارے ان کی اور وعدہ سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ لوگ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت

اُمَّةٌ قٰلِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِنَّآءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۳۳﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

کیسی ہے جو حق پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت

الْاٰخِرَةِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ

کے دن پر اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ

مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۵﴾

صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ جو بھی کچھ خیر کا کام کریں گے تو اس کی نافرمانی نہ کی جائے گی اور اللہ متقیوں کو جانتے والا ہے۔

یہودی کی ذلت اور مسکنت

زمانہ نبوت میں یہودیوں کی دشمنی ظاہر ابھی تھی اور پوشیدہ بھی تھی۔ مسلمانوں کو ان سے تکلیف پہنچتی رہتی تھی، خطرہ تھا کہ کوئی ایسی کارروائی نہ کر لیں جس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے۔ بلکہ وہ مسایہود نے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان عوام کو جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ زبانی طور پر ایذا دینے کا سلسلہ شروع بھی کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے اس خطرہ کو دور فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں بس ذرا سی تکلیف پہنچائیں گے اور اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر یہودیوں کی حالت مغضوبیت بیان فرمائی کہ ان پر ذلت کی چھاپ مار دی گئی جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔

یہودی کی موجودہ حکومت..... ہاں اگر اللہ کے کسی عہد میں آجائیں یا انسانوں کے کسی عہد میں آجائیں تو (و دنیاوی) ذلت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عہد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مسلمانوں سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور معاہدہ کے موافق مسلمان ان سے تعرض نہ کریں یا یہ لوگ جزیہ قبول کریں اور مسلمانوں کی مملداری میں رہنا قبول کریں تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو ذمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں کی لڑائی ہو تو مسلمان ان کے بچے اور عورتوں کو سب قانون شرعی قتل کرنے سے باز رہیں گے اور

انسانوں کے عہد میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی حکومت سے ان کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے وہ حکومت ان کو امان دے دے۔

جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن نے تو ان کے بارے میں ذلت کا اعلان کیا تھا پھر ان کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ درحقیقت قرآن کے اعلان میں کوئی بات قابل شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اوّل تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش تا قیامت ان لوگوں کا یہی حال رہے گا۔ دوام ذلت دینا یہ تو کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں، پھر یہودیوں کی جو حکومت قائم ہے وہ جبل من الناس کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں سے کچھ معاملہ کر کے بعض نصرانی حکومتوں نے ان کی حکومت قائم کی ہے اور نصاریٰ ہی کے مل بوتے اور سہارے پر ان کی حکومت قائم ہے قرآن کریم نے جو جبل من الناس فرمایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان کے بعض حالات انسانوں سے جوڑ توڑ کرنے کی وجہ سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ان کو کچھ عزت مل جائے اور ضرورت علیہم الذلۃ کا اطلاق عام مستثنیٰ ہو جائے۔

پھر فرمایا کہ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر مسکنت کی چھاپ مار دی گئی اور اس کا سبب بتایا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کے کوع سات کے اخیر میں بھی گزر چکا ہے۔

بعض اہل کتاب کی تعریف جنہوں نے اسلام قبول کیا..... پھر ان اہل ایمان کی تعریف فرمائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ وہ راتوں رات اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو بھی خیر کا کام کریں گے اس کی نافرمانی نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو متقیوں کا علم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ

بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں کچھ بھی اور یہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی مثال جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمْ

ہیں ایسی ہے جیسے ایک ہوا جس میں سخت سردی ہو جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچ گئی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر اس کو ہر بار کردیا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا

اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٠٧﴾

یعنی وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

کافروں کے اموال اور اولاد عذاب سے نہ بچا سکیں گے

پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ کفر پر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی نفع نہ دے سکیں گے یہ لوگ اپنے کفر کی

وجہ سے دوزخی ہیں اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ آل عمران کے رکوع ۲ کے شروع میں بھی یہ مضمون گذر چکا ہے۔ پھر ان لوگوں کے اخراجات اور نفقات کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں (اور ان اخراجات میں وہ اموال بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی میں خرچ کئے جاتے ہیں) ان اخراجات کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایسی قوم کی ہتھی ہو جنہوں نے کفر اور معاصی کے ذریعہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو۔ اس ہتھی پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جس میں سخت ٹھنڈک تھی اس ٹھنڈک نے ساری ہتھی کو برباد کر دیا۔ کھیتوں کو سخت سردی پہنچ جاتی ہے تو اس کو عام محاورات میں پالا پڑ جانا یا پالے سے ہلاک ہو جانا کہتے ہیں یہ ہوا بطور سزا اور عقاب کے ان کے کھیتوں کو گئی اور سب کو تھس تھس کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہی خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یہ عذاب ان کے کر ثوتوں کی وجہ سے آیا۔ اللہ کو کوئی الزام نہ دیں اپنے کفر اور معاصی کو دیکھیں، کافروں نے ثواب کی نیت سے جو کچھ خرچ کیا وہ بھی مجسم ہے اس کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا اور جو کچھ دین اسلام کی دشمنی میں خرچ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا کیا نفع؟ دنیا میں بھی مالوں کی بربادی ہے اور آخرت میں زیادہ فی الکفر کی وجہ سے عذاب و عذاب کا سبب بنے گا۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا مَن لَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ایسی ہے جیسے کہیں راکھ پڑی ہو، آندھی کے دن میں سخت تیز ہوا اس کو اڑا دے، یہ لوگ قادر نہ ہوں گے اپنے کمائے ہوئے میں سے کسی چیز پر بھی، یہ دور کی گمراہی ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُونَكُمْ خَبْرًا وَلَا دُونًا مَّا عِنْتُمْ

اے ایمان والو! اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے بگاڑ میں ذرا بھی کوئی نہیں کرتے، ان کو وہ چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو

قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُحْفِيْ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ

نفس ظاہر ہو چکا ہے، ان کے منہوں سے اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے، تحقیق ہم نے بیان کر دیں تمہارے لئے آیات

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾ هَٰأَنَتُمْ أُولَٰئِكَ تَحْبُونَهُمْ وَلَا يُحْبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ

اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم پوری کتاب پر ایمان

کَلْبَةً وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْكَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا

لائے ہو، اور وہ جب آپس میں تمہاریوں میں جاتے ہیں تو مارے غصہ کی جلن کے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ مر جاؤ

بِعِظْمِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥١﴾ إِنْ تَبَسَّسْكُمْ حَسَنَةً تَّسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ

اپنی جلن میں، بے شک اللہ جاننے والا ہے ان سب چیزوں کو جو سینوں میں ہیں، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی بری حالت

سَيِّئَةٌ يَّذَرُوهَا بِهَا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَدَيْنَا لَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا

پہنچ جائے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی مکاری تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے

يَعْمَلُونَ خَيْرًا

امام کا ان طفرے سے ہوئے ہے۔

کافروں کو راز دار نہ بناؤ

ان آیات میں دشمنان اسلام کی دشمنی کو خوب زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا ہے اور چونکہ وہ دشمن ہیں اس لئے دشمن سے دشمنی ہی کی امید رکھی جاسکتی ہے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا راز دار مت بناؤ، تمہیں بگاڑنے اور خراب کرنے میں ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑیں گے اور اس میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے۔

مسلمانوں کی بد حالی..... تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بھی اس نصیحت کے خلاف کیا ہے مسلمانوں نے مار کھائی، دشمن اسی طریقہ سے قابو پاتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو مال دے کر یا عہدے دے کر اپنا ہم نوا بنالیتا ہے یہ مال کے لالچی اور عہدوں کے حریس دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی خفیہ باتیں سب اگل دیتے ہیں، دشمنوں نے مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں میں سے ایسے جاسوس بنارکھے ہیں جو ہر چھپی و چھکی بات اور ہر خفیہ مشورہ دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومتیں زیر و بر ہو جاتی رہتی ہیں۔ اہم افراد قتل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کا کلہ پڑھنے کے باوجود اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ کافروں کو خیر خواہ سمجھنے کی بیوقوفی..... دشمن سے تو کبھی کسی طرح کی دوستی کرنے کی گنجائش ہی نہیں، مسلمانوں کی بعض حکومتیں دشمنوں کے بل بوتے پر قائم ہیں اور اس دُور سے کہ وہ حکومت کسی اور کو نہ دلاویں دشمنوں کی ہر بات ماننے میں اور جس طرح دشمن کہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں۔ دشمنوں نے سمجھا رکھا ہے کہ وہ کام کو بہکانے کے لئے کہتے رہو کہ ہم اسلام قائم کریں گے۔ اگر کوئی شخص واقعی اسلام لانے لگے تو وہ بے مقول یا معزول ہو جاتا ہے، دشمن کے سہارے اقتدار لے کر بیٹھنا ہی اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دشمن تو مسلمانوں کی تکلیف سے خوش ہیں جیسا کہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا: وَذُوقُوا عَذَابَ كُفْرٍ واحدہ ہے سارے کافر خواہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں اندر سے سب ایک ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں جب کبھی موقع آتا ہے ان کی وحدت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ صاف اور صریح الفاظ میں اسلام دشمنی کا اعلان کر بھی دیتے ہیں جیسا کہ زمانہ نبوت میں یہودیوں نے کیا تھا، اسی کو فرمایا: يَذُبُّ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُلُورُهُمْ أَكْبَرُ (کظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے مونہوں سے اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے)

مسلمانوں کو بار بار چھوڑ کر ارشاد فرمایا: يَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنِّي كُنْتُ مَعْقُوفًا (کہ بلاشبہ ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کر دیں اگر تم قتل رکھتے ہو)۔

مسلمانوں کی غفلت پر سرزنش..... مزید فرمایا کہ اے مسلمانو! تم ایسے ہو کہ دشمنوں سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو جو انبیائے سابقین علیہم السلام پر نازل ہوئیں اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، تم جو ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو انہیں اس کی کچھ پاسداری نہیں، ان میں منافقت ہے۔ جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصہ کی جلن کے بارے اپنی انگلیاں کانٹے لیتے ہیں کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور کیسے قوت پا رہے ہیں ان کے اس حال کے بارے میں ارشاد فرمایا: يَا قَدْ بَغِضَظَكُمُ تم اپنے غصہ کی جلن میں مر جاؤ۔ دین اسلام کو قوت ہو کر

رہے گی۔ اسلام کی قوت اور شان و شوکت بڑھنے پر انگلیاں کانٹنے سے کیا ہوتا ہے اس غصہ میں مگر بھی جاؤ گے تب بھی اسلام کا کلمہ بلند ہو گا۔ سب دینوں پر اسلام غالب ہو گا۔ پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ (بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے) تمہارے دلوں میں جو کفر ہے اسے اس کا پتہ ہے اس نے مسلمانوں کو بھی تمہارا حال بتا دیا تاکہ وہ جو کفر کر رہے ہیں اور آخرت میں تمہیں کفر کی سزا دے گا۔

مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا تَسْمَنُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُومُهُمْ وَإِنْ تُبْصِرْكُمْ صَبِيئَةً يَأْكُلُ آلُهَا (کہ اگر تم کو اچھی حالت پیش آ جاتی ہے اس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور اگر تم کو کوئی ناگواری کی حالت پیش آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں) کیا ایسے لوگ محبت کرنے کے قابل ہیں؟

تفسیر درمنثور ص ۶۶ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً هُمْ ذُو دُنُكُمْ کا سبب نزول یہ نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے..... جن کا زمانہ جاہلیت میں یہود مدینہ کے بڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلق تھا۔ اور بعض مواقع میں آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بھی بن جاتے تھے اس پر انے تعلق کی وجہ سے قبول اسلام کے بعد بھی ان مسلمانوں نے یہودیوں سے اپنا تعلق جاری رکھا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ایسے تعلق سے منع فرمایا جس سے دشمن رازدار بن جائے (تجارت اور معاملات کی حد تک تو تعلق رکھنے کی گنجائش ہے لیکن ایسے تعلق کی کوئی گنجائش نہیں جس سے مسلمانوں کے راز دشمنوں پر کھلیں اور مسلمانوں کی اندرونی حالت سے دشمن باخبر ہو جائیں) آیت کے سبب نزول سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے پاس بعض مسلمانوں کا آنا جانا تھا اس پر تنبیہ فرمائی اور یہودیوں کا ظاہر باطن سب بتا دیا چونکہ ہر زمانے کے کافروں کا مسلمانوں کے بارے میں ایک ہی حال ہے اس لئے ہم نے دور حاضر کے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی اور بتا دیا کہ کسی بھی کافر کو رازدار نہ بنائیں اور مسلمانوں کے بھیہد ان کو نہ پہنچ جائیں۔

یہودیوں کی مکاریاں اور دسیسہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں۔ گواہ احوال اور ظروف کے اعتبار سے کچھ بدل گئی ہیں۔ نصاریٰ کی حکومتوں میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے افراد کو بھی استعمال کرتے ہیں اور نصرانی حکومتوں میں بھی ان کی خفیہ سازشیں اور پوشیدہ مکاریاں جاری ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار اپنی تدبیروں میں مسلمانوں پر کیوں غالب ہیں اس کا جواب آیت کے آخر میں دے دیا جو ہمیشہ کے لئے ناطق فیصلہ ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنْ تَصْضَبُوا لَا يَنْصُرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا (کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی مکاری تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دیں گی)

مسلمان صبر اور تقویٰ اختیار کریں دین پر جمیں گناہوں سے بچیں تو دشمن کی مکاریاں کچھ بھی ضرر نہ دیں گی۔ ہتھیاروں کا انتظام کرنا جیسا کہ دشمن کے دفاع کا سبب ہے اسی طرح صبر و تقویٰ بھی دفاع دشمن کا ایک ہتھیار ہے بلکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے اہل ایمان غافل رہتے ہیں، آخر میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (کہ بلاشبہ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا پوری طرح علم ہے وہ ان کو اپنی حکمت مشیت و ارادہ کے مطابق سزا دے گا)۔

فائدہ..... کافروں کے میل ملاپ سے جو منع فرمایا۔ اور ان کو رازدار بنانے کی جو ممانعت فرمائی اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عبرت اور موعظت اور نصیحت ہے۔ کافروں کو دوسرا بتاتے ہیں اور قرآن مجید میں جو واضح طور پر فرمایا ہے لَا يَأْتِلُوكُمْ خِيَانًا اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے فساد اور بگاڑ میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں گے۔ یہود و نصاریٰ اور تمام مشرکین حتیٰ کہ وہ لوگ

جو اسلام کے مدنی ہیں لیکن اپنے عقائد کے اعتبار سے کافر ہیں (جن میں روافض پیش پیش ہیں) یہ سب اسلام اور اہل اسلام کے پورے اور یکے دشمن ہیں۔ ان سے دوستی کر کے اچھی امید رکھنا بیوقوفی ہے، اسلام کے عہد اقبال سے ہی دشمنان اسلام اپنی مکاریوں اور تدبیروں سے کبھی غافل نہیں ہوئے اسلام کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں اگر ان کے بس میں ہوتا تو اسلام مکہ سے آگے نہ بڑھتا۔ لیکن یہ جلتے رہے اور اسلام بڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَظِيمِ اِنَّ اللہَ عَلَیْہِمْ لَیْذَاتُ الصُّدُورِ دشمن و تباہ کرنے کی فکر میں ہے اور مسلمان ہیں کہ ان سے دوستی کرنے ہی کو ہنر سمجھ رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷﴾

اور جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے مسلمانوں کو قتال کرنے کے لئے مقامات بنا رہے تھے۔ اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے۔

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۸﴾

جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہڈول ہو جائیں، اور اللہ ان کا دلی تھا اور اللہ پر بھروسہ کریں مؤمن بندے۔

غزوہ احد کا تذکرہ

ان آیات میں غزوہ احد کا تذکرہ اساد کرے۔ پھر آئندہ رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں تفصیل سے اس غزوہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے۔ بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے رہے و شواہاں پیش آتی رہیں۔ تیرہ سال تک محنت مجاہدہ کرتے ہوئے اور مشقت اٹھاتے ہوئے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی دعوت دی لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے آپ کو ظن چھوڑنے پر مجبور کیا اور انصار مدینہ کی دعوت پر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں آ کر کبھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہ چھوڑا اور یہود مدینہ نے اندر ہی خافشا اور شوشی کا سلسلہ جاری رکھا۔ منافقوں کا بھی ظہور ہوا یہ لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے تھے اور اندر سے کٹ کرتے تھے۔ چونکہ یہودی بہت بڑے دشمن تھے اس لئے ان سے میل و محبت کا تعلق رکھنے سے منع فرمایا جس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہو چکا اُس وقت کے موجودہ دشمن یہودی تھے (جو مدینہ میں رہتے تھے) اور مشرکین مکہ بھی دشمن تھے ان سب سے میل و محبت سے منع فرمایا اور ہمیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کو یہ ممانعت کر دی گئی۔

مشرکین مکہ اپنی دشمنی کی وجہ سے میل و محبت کے دوسرے سال بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لئے چڑھ آئے اور مقام بدر میں فیصلہ کن جنگ ہوئی سب کی نظروں کے سامنے حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ کچھ ایسی رکوع میں آنے والی آیات میں بیان فرمایا اور کچھ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں گذر چکا اور تفصیل کے ساتھ سورہ انفال کے پہلے اور دوسرے رکوع میں اور چھٹے اور ساتویں رکوع میں بیان فرمایا۔ ہم اس کو تفصیل سے سورہ انفال کی تفسیر میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرامؓ سے مشورہ..... ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا۔ مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں چونکہ بہت بڑی شکست ہوئی تھی جس میں تین سو تیرہ نہتے مسلمان دشمن کے تین گنا تعداد پر غالب آئے اور دشمن کے ستر آدمی مقتول ہوئے اور ستر کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا اس لئے قریش مکہ کو بدلہ لینے کی بہت بڑی فکرت تھی۔ لہذا آپؐ میں خوب زیادہ چنندہ کیا اور قریش آپؐ میں متحج ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے مکہ معظمہ سے نکلے قریش مکہ اپنے اموال اور فوج اسبابہ کو لے کر مدینہ

منورہ پہنچنے کا واحد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال لیا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہؓ سے مشورہ کیا آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے باہر نہ نکلیں لیکن وہ مسلمان جو گزشتہ سال غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم شہر سے باہر نکلیں گے اور احد جا کر ہی اُن سے لڑیں گے، ان حضرات کا اندازہ تھا کہ جس طرح مسلمان سالِ گزشتہ بدر میں دشمن کے مقابلہ میں قیام پختہ ہو چکے ہیں اس مرتبہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور غالب ہوں گے یہ حضرات برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر آمادہ کر لیا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ زرہ پہن لی اور خود (لوہے کی ٹوپی) اوڑھ لی آپ مشورہ کی وجہ سے آمادہ تو ہو گئے لیکن ہتھیار پہننے سے پہلے آپؐ نے فرما دیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں جس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ اس سے مدینہ منورہ مراد ہے اور میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میری تلوار کچھ کند ہو گئی اس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ تمہارے اندر کچھ شکستگی ہوگی اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک تیل کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ مطلب اس خواب کے بیان کرنے کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ ہی کے اندر رہنا چاہیے اور یہ کہ جنگ ہونے کی صورت میں مسلمانوں میں شکستگی ہوگی۔ بعد میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب کبھی اندر رہتے ہوئے جنگ لڑی ہے تو ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جب کبھی باہر نکل کر جنگ کی ہے تو دشمن قیام پختہ ہوا ہے۔ لہذا رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں باہر نہ نکلیں جن حضرات نے خواب جماؤ کے ساتھ باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا بعد میں ان کو بھی ندامت ہوئی جب آپ کی خدمت میں دوسرا مشورہ پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ کی جیسی رائے ہو آپ اسی پر عمل فرمائیں تو آپؐ نے فرمایا کسی نبی کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ سامانِ جنگ سے آراستہ ہو جائے اور دشمن کی طرف نکلے کا حکم دیدے تو وہ قتال کے بغیر واپس ہو جائے، میں نے تم کو پہلے اس امر کی دعوت دی تھی کہ مدینہ ہی میں رہیں لیکن تم لوگوں نے نہیں مانا پس اب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دشمن سے مدد بھیڑ ہو جائے تو جماؤ کے ساتھ جنگ کرنا اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔

اسکے بعد آنحضرت سرور عالم ﷺ مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف تشریف لے چلے اس وقت آپ کے ساتھ ایک ہزار کی نفرتھی اور دشمن کی تعداد تین ہزار تھی۔ احد جاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ قیام کیا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تین سو آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ لہذا مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی۔ عبداللہ بن ابی جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا تو انصار کے دو قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ کی نیت بھی ڈاواں ڈول ہو گئی اور ان کے اندر بھی بڑی کاشا ہونے لگی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور یہ بھی لشکرِ اسلام کے ساتھ ٹھہر گئے اسی کو آیت بالا میں فرمایا: اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْتَكِرَا وَاَلَلَا وَاَلَيْهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (اور جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بڑول ہو جائیں اور اللہ ان کا ولی ہے اور اللہ پر بھروسہ کریں مومن بندے)۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہنچ گئے اور وہاں ایک گھاٹی میں نزول فرمایا آپؐ نے اور آپ کے لشکر نے احد کی طرف پشت کر لی تاکہ احد پیچھے رہے اور دشمن سے احد کے سامنے میدان میں قتال کیا جاسکے وہیں ایک پہاڑی پر بیچاس صحابہؓ کو مقرر فرمایا اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن نجبرؓ کو بنادیا اور ان حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اسی پہاڑ پر ثابت قدم رہنا۔ فتح ہو یا شکست تم یہاں سے مت نکلنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کو پرندے بھی بوٹی بوٹی کر کے لے اڑیں تب بھی اس جگہ سے نہ جانا، ان حضرات کا کام یہ تھا کہ دشمن کے لشکر کو مقررہ پہاڑی سے تیر مارتے رہیں تاکہ وہ ان کی طرف سے گزرتے ہوئے لشکرِ اسلام پر حملہ نہ کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزر ہیں پہنچے ہوئے تھے اور جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپؐ نے اپنے

انٹرنیٹ پر یہی اور ان کے بھائی کے مقرر فرمائے۔ مہینہ اور مہینہ کی تعیین فرمائی جس کو آیت بالا میں اس طرح بیان فرمایا وَاِذْ عَدُوَّتْ
 مِنَ الْاٰهْلِ نَبُوْا السُّوْمِيْنَ مَقَاعِدَ الْبَقِيَّتِ (اور جب آپ اپنے گھر سے حج کے وقت کچھ مسلمانوں کو قتل کے لئے مقامات بنا
 رہے تھے)۔

جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتیاب فرمایا لیکن پھر یہ ہوا کہ بنی یسّاس افراتو تیر اندازی کے لئے ایک پہاڑی پر ماروغرمایا تھا انہوں نے جب فتح و غلبہ دیکھی تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور ان میں سے بعض صحابہؓ کہنے لگے کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت کیا ہے اب تو ہم فتیاب ہوئی چکے لہذا اس جگہ کوچھوڑنے میں کوئی حرج نہیں اور بعض صحابہؓ نے فرمایا کہ جو بھی صورت ہو ہمیں جم کر رہنے کا حکم ہے، جماعت کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی وہیں بچے رہے اور اکثر حضرات نے جگہ چھوڑ دی اور مالی غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور وہ شکست کھا کر افراتر اختیار کر چکا تھا لیکن جب اس نے دیکھا یہ تیر انداز پہاڑی سے اتر چکے ہیں تو پلٹ کر پھر جنگ شروع کر دی، اب صورت حال بدل گئی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

اور: بالمشی اللہ نے بدر میں تنہا ہی مدد فرمائی، حالانکہ تم کمزور حالت میں تھے، پس اللہ سے ذرہ تاکہ تم شکوہ غمراز نہ ہو۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

جب آپ مؤمنین سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد فرما دے گا

مُزْلِينَ ۖ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ

اتارے گئے ہوں۔ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن تم پر فوراً آ پھینچے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعہ،

الْفِ مِنَ الْهَلَاكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْبِئْنَ قُلُوبُكُمْ

جن پر نشان لگے ہوئے: ہوں گے۔ اور اللہ نے یہ مدد صرف اس لئے کی کہ تمہارے لئے بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن

بِهِ ۖ وَمَا تَنْصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہاں اور بددہشتیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا ہے۔ تاکہ کافروں میں سے ایک کرم کو ہلاک کر دے یا ان کو

أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٧٤﴾

تذلیل کر دے تو وہ واپس ہو جائیں محرم ہو کر۔

غزوہ بدر کی فتح یابی کا تذکرہ

ابھی غزوہ اُحد کا واقعہ مکمل نہیں ہوا، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے مزید اس کا بیان ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے غزوہ اُحد کا واقعہ تصویر اس بیان فرما کر

غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خوب زیادہ بڑھ چڑھ کر فتح حاصل ہوئی اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی خوب مدد فرمائی تھی یہاں اس مدد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر والی مدد ادا کی حالیہ شکست کے مقابلہ میں سامنے رکھی جائے تو وہی زیادہ معلوم ہوگی کیونکہ بدر میں ستر کا قتل ہوئے اور ستر کا قتل کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ اور غزوہ احد میں ستر صاحبہ شہید ہوئے تھے لہذا اس فتح کے سامنے یہ شکست آجھی رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے غزوہ بدر کے تذکرہ میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی تسلی ہے۔

اِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ (الآیہ) میں فرشتوں کے نزول کے وعدہ کا تذکرہ ہے غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا اور مسلمانوں کو بہتیں دلائیں اور ان کو ثابت قدم رکھا۔ کیا غزوہ احد میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، آیت بالا میں جو تین ہزار فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں غزوہ بدر ہی کے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ انفال میں غزوہ بدر میں ایک ہزار فرشتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ سب غزوہ بدر سے متعلق ہے ازل ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا اور پانچ ہزار کا نزول ہوا۔

معالم التنزیل ص ۳۷ ج ۳ میں حضرت قتادہ کا قول اسی طرح نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بدر میں صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ ہزار فرشتے نازل فرمائے۔ نیز معالم التنزیل میں صحابہ اور کرمہ کا قول یوں نقل کیا ہے کہ جس وعدہ کا اِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ میں ذکر ہے یہ جنگ احد کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں سے بشرط صبر مدد کا وعدہ فرمایا تھا لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا لہذا ان کی مدد نہیں کی گئی۔ صاحب روح المعانی اسی قول کو معتد بتاتے ہیں کہ یہ آیت جس میں پانچ ہزار فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے۔ اس میں غزوہ بدر ہی کا ذکر ہے۔

لفظ مَسْجُودٌ کا ترجمہ "نشان لگے ہوئے" سے کیا گیا ہے ان فرشتوں کے کیا نشان تھے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی ص ۴۶ ج ۳ بحوالہ ابن اطلق اور طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے تھے جن کے شملے کروں پر ڈالے ہوئے تھے اور غزوہ بنین میں ان کے فم سے سرخ تھے، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جو کتب تفسیر میں مذکور ہیں۔

مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے..... پھر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (اور اللہ نے یہ مدد صرف اس لئے کی کہ تمہارے لئے بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے جو بڑی برکت ہے حکمت والا ہے)۔

یہ آیت تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ غزوہ بدر کے تذکرہ میں سورۃ انفال کے دوسرے رکوع کے ختم پر بھی ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعہ جو مدد کی گئی وہ اس لئے ہے کہ تمہارے دل خوش ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں تاکہ دشمن کی کثرت کا خوف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے وہ جس کی مدد فرمائے وہی منصور اور کامیاب ہوگا لوگوں کی آپس کی مدد کی حیثیت نہیں۔ اللہ کی مدد کے سامنے ہر جماعت شکست خوردہ ہے اور ہر مدد بے حیثیت ہے۔ اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ حکمت کے موافق مدد فرماتا ہے اور بعض مرتبہ حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ مدد نہ کی جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا۔

پھر فرمایا وَلَقَدْ لَطِطَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَتَنَقَّلُوا خَالِيَيْنِ ۝ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تم کو اس لئے غلبہ دیا کہ کافروں کے ایک گروہ کو بلاک فرما دے یا ان میں سے بعض کو ذلیل اور خوار کر دے پھر وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی

ہو اور میں ستر کا فرما رہے گئے جو اپنی جماعت کے رؤسا تھے اور ستر قید کر کے لائے گئے جو بچے تھے وہ ناکام ہو کر واپس ہو گئے ان کی تعداد اور سامان نے کچھ کام بند یا اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمان غالب ہوئے حالانکہ وہ مجبور تھے سے تھے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٥﴾ وَ لِلّٰهِ

آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ

کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾

غفور ہے رحیم ہے۔

اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اختیار ہے

یہاں سے پھر حمزہ اُحد کے واقعہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اسباب النزول میں ۱۱ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حمزہ اُحد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے اہانت شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگ دیا اس حال میں کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلارہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (الایہ) نازل فرمائی (یعنی تمام امور اللہ کی طرف منفوض ہیں اور سب کچھ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ان کو ایمان کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا۔ کفر پر مریں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جو لوگ اُحد میں مکہ معظمہ سے لڑنے کے لئے آئے تھے ان میں سے بعض اہل ایمان ہو گئے جن میں ابوسفیان بھی تھے۔ صفوان ابن امیہ بھی تھے ابوسفیان کی بیوی ہندہ بھی مسلمان ہو گئی جس نے آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیچہ چھایا تھا اور وحشی بن حرب بھی مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

اے ایمان والو! مت کھاؤ سود چند در چند بڑھا کر اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم

تُقَرَّبُوا ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

کامیاب ہو جاؤ۔ اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ

تُرْحَمُونَ ۚ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ

تم پر رحم کیا جائے۔ اور جلدی آگے بڑھو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جنت کی طرف جس کا عرض ایسا ہے جیسے تمام آسمان اور زمین،

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لئے۔ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور جو ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور جو لوگوں کو

عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جب کوئی برا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا

ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَعْفُ رُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوا

تو اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی اور گناہوں کو کون بخشے گا سوائے اللہ کے اور انہوں نے اپنے کے

عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَدَتْ تَجْرِي

پہ اصرار نہیں کیا وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور باغ ہیں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

نیچے جاری ہیں نہریں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں

سُنُّنٌ لَّا فَيْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

لہذا تم چلو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لئے

وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لئے۔

سو دکھانے کی ممانعت اور مغفرت خداوندی کی طرف بڑھنے میں جلدی کرنے کا حکم

ابھی غزوہٴ اُحد کا واقعہ پورا نہ کر رہیں ہوا اس کا بہت سا حصہ باقی ہے۔ درمیان میں بعض گناہوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم فرمایا اور تقویٰ کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کا حکم فرمایا اور بعض طاعات کی ترغیب دی اور اہل طاعت کے اخروی بدلہ کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہٴ اُحد میں مسلمانوں سے جو حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی۔ جس کا ذکر آیت شریفہ اِنَّمَا اسْتَغْنَى لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا میں فرمایا ہے یہاں عمومی طور پر گناہوں سے بچنے اور طاعات میں لگنے کا حکم فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ گناہ عمومی طور پر معصیتوں کو لانے والے ہیں اور طاعت مصائب کو دور کرنے کا سبب ہیں اور آخرت میں مغفرت اور جنت ملنے کا ذریعہ ہیں۔ خاص کر سود لینے کی ممانعت فرمائی۔ یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو خالص دنیا دار بنا دیتا ہے۔ سود خوروں کے دلوں میں تقویٰ اور خوفِ خدا باقی نہیں رہتا مال زیادہ ہو جانا ہی ان کا وظیفہ بن جاتا ہے۔ اور مخلوق پر رحم کھانے کا ان میں جذبہ رہتا ہی نہیں، یہ جو فرمایا ہے کہ چند روز چند سود نہ کھاؤ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے۔ کیونکہ سود کا ایک درہم لینا بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا ایک درہم بھی کوئی شخص کھا تا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ سود کا ہے تو وہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۳۶/۱۲۳۷ ج ۱۰، طبعی)

جو لوگ سود پر قہیں دیتے ہیں مومنان کے اصل مال سے سود کا مال بڑھ جاتا ہے اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماہانہ مقررہ فیصد پر رقم قرض دیتے ہیں پھر جب وقت پر آدائیں ہوتا تو اصل اور سود دونوں پر سود لگا دیتے ہیں اور جب تک اصل رقم اور سود ادا نہ ہوگا ہر ماہ سود بڑھتا ہی رہے گا۔ اصل پر اور سود پر برابر سود کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح اضافہ مضاعفہ (چند در چند گنا) ہوتا چلا جاتا ہے۔ سود خواروں میں جو طریقہ مروج ہے آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ کوئی سود خوار فاسق یہ نہ سمجھ لے کہ تھوڑا بہت سود ہوتا جائز ہے (العیاذ باللہ من ذالک) سود خاری کا خصوصی ذکر اس جگہ غزوہ کے ذیل میں بیان فرمانا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سود خوار کا جہاد میں حوصلہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے مال کی وجہ سے ایمانی تقاضے پورا کرنے سے عاجز رہے گا سود کے بارے میں جو وعیدیں حدیث شریف میں وارد ہوئیں ان کا تذکرہ آیت کریمہ **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَعَمَلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** (انوار البیان ص ۹۷ ج ۱)

سود سے بچنے کا حکم دینے کے بعد تقویٰ کا حکم فرمایا اور اس کو کامیابی کا سبب بتایا پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کا حکم دیا۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے ہر گناہ دوزخ کی طرف کھینچنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہی دوزخ سے بچنا ہے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ **أَعِذْتُ لَكُمْ مِنَ النَّارِ** یعنی دوزخ کی آگ کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ فعل مقام کافروں کی ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے دشمن کی جگہ تو یوں بھی نہیں جانا چاہیے چہ جائیکہ مذاب کی جگہ پہنچنے کی راہ ہموار کی جائے اور عذاب بھی معمولی نہیں بلکہ سخت درخت ہے۔ اُن مؤمن مخلص بندوں کی حرص کریں جو جنت ہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے جیسا کہ انہیں آیات میں مذکور ہے، تقویٰ اختیار کر کے جنت میں جائیں جو مؤمنین کا اصل مقام ہے گناہوں میں مبتلا ہو کر دوسری راہ کیوں اختیار کریں۔

پھر ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** (یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم لانے والی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔

پھر ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غُفُورٌ إِلَيَّ مَغْفِرَةٌ مِمَّنْ دَبَّرَكُمْ** (الآیۃ) کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھو سرعت اور مقابلہ کی چیز مغفرت اور جنت ہے، اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔

جنت کا طول و عرض..... ساتھ ہی جنت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ **عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ** کہ اس جنت کا چوڑاؤ ایسا ہے جیسے تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت ہے، انسانوں کی نظر کے سامنے چونکہ آسمان اور زمین ہی طول و عرض کے اعتبار سے سب سے بڑی چیزیں ہیں اس لئے جنت کی وسعت بتانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۵۶ ج ۴ نے فرمایا کتایہ عن غایۃ السعۃ بما ہو فی تصور السامعین حقیقت میں جنت آسمانوں اور زمینوں سے بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے آخری جنتی کو جنت میں اتنی بڑی جگہ ملے گی جیسی یہ دنیا ہے اور اس جیسی دس گنی اور مزید ملے گی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۹۲ ج ۲)

جس خالق نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ ان سے بڑی مخلوق پیدا فرمادے۔ لوگ آسمان پر تو پہنچے ہی نہیں زمین کے لمبے چوڑے سفر کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں چیز نہیں ملی جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اول تو اسی کی کوئی دلیل نہیں کہ ہر جگہ پہنچ چکے ہیں اور اگر زمین کو ہر جگہ ٹنل بھی لیا تو اس زمین کے علاوہ اور چھ زمینیں ہیں اور سات آسمان ہیں ان سب کے

اور میان خلا ہے وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں اور سورج تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے پھر یہ سوال کرنا کہ جنت دوزخ کہاں ہے ہر ایسا بے وقوفی ہے جو چیز آسمان اور زمین سے باہر ہو وہ آسمانوں میں اور زمین میں کیسے ملے گی۔

صاحب معالم المیزان ص ۲۵۱ ج ۱ لکھتے ہیں کہ جنت کے عرض کو بیان فرمایا ہے اور معلوم ہے کہ طول عرض سے زیادہ ہوتا ہے جب اُس کا عرض اتنا بڑا ہے تو طول اتنا بڑا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں۔ انہوں نے فرمایا کہ کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت کے سما جانے کی گنجائش ہو؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ساتواں آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ حضرات صحابہؓ اور تابعینؓ یہ جانتے تھے کہ جنت ساتواں آسمانوں کے اوپر ہے عرش کے نیچے ہے اور دوزخ ساتواں زمینوں کے نیچے ہے۔ (انتہی بحذف)۔

مستقیوں کی بعض صفات

پھر فرمایا أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت مستقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کے بعد مستقیوں کی بعض صفات بیان فرمائیں۔

اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنا..... اَوَّلُ اللّٰهِ رَاہِیْ خُرُجِ کَرْنِے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ الَّذِينَ يَنْسِفُفُفُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالسَّعْرَاءِ یہ حضرات خرچ کرتے ہیں تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی (اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر حال میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، ایک ہزار روپے میں جو ایک روپے کی حیثیت بالدار کے لئے ہے وہی حیثیت ایک روپے میں سے ایک پیسے کی غریب آدمی کیلئے ہے۔ جن کو اللہ کے لئے خرچ کرنے کا ذوق ہے وہ شہدائی میں بھی خرچ کرتے ہیں فراخی میں بھی ذکھ تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں جس کی تعریف فرماتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا ہے وَلَوْ فَرَّوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (کہ وہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود حاجت ہو) فی سبیل اللہ خرچ کرنا مالداروں ہی کا حصہ نہیں غریبوں کا بھی حصہ ہے، سخاوت ایک مزاج ہے جس کا تعلق مالداروں سے نہیں جسے سخاوت کا حراج نصیب ہو جائے وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔

غصہ پیٹنے کی فضیلت..... دوم یہ فرمایا الْكَاظِمِينَ الْغَضَّ کہ یہ حضرات اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں یعنی جب غصہ آتا ہے تو اس کو پانی جاتے ہیں اور غصہ کے مقتضی پر عمل نہیں کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے (بلکہ) پہلوان وہی ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔ (رواہ البخاری ص ۹۰۳ ج ۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پایا جو غصہ والا گھونٹ ہو جسے وہ اللہ کی رضا مندی کے لئے ضبط کر جائے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۳۴ از منہ احمد) سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ غصہ شیطان سے ہے اور بیشک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے سو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو دھو کر لے، اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو جینے جائے اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائے۔ (رواہ الترمذی کنانی مشکوٰۃ ص ۴۳۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۳۴)

معاف کرنے کی فضیلت..... سو م فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ یہ لوگ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا بہت فضیلت والی صفت ہے اور یہ فضیلت ہر قسم کے مظالم کے معاف کرنے کو شامل ہے کسی آدمی نے مال مار لیا ہو حق روک لیا ہو مار پیٹ کی ہو غیبت کی ہو بہتان لگایا ہو ان سب کے معاف کرنے میں اجر و ثواب ہے اور معاف کرنے کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۴ از تفتی فی شعب الایمان)

محسنین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں..... چہارم یوں فرمایا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے) الْمُحْسِنِينَ محسن کی جمع ہے جس کا مصدر احسان ہے اور احسان ہر کام کو خوبی کے ساتھ انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ عبادت کا احسان تو حدیث جبریل میں بیان فرمادیا کہ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (کہہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے سو اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے) اور بندوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئیں ان میں خوبی اور عفو کی اختیار کرے۔ مثلاً قرضوں کے تقاضوں میں نرمی اختیار کرے بڑوں کی عزت کرے چھوٹوں پر رحم کرے۔ یتیموں، مسکینوں اور ضعیفوں کی خدمت کرے ضرورت مندوں کو کھلائے پلائے، پہنائے اور دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو۔

حضرت زین العابدینؑ کا ایک واقعہ..... صاحب روح المعانی نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدینؑ کو ان کی ایک باندی وضو کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے لونا گر گیا جس سے ان کا پھرہ ڈھی ہو گیا انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس نے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ پڑھ دیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا پھر اس نے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ پڑھا آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پڑھا اس پر انہوں نے فرمایا اچھا تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔

توبہ واستغفار کی فضیلت..... پھر فرمایا الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ (الآیہ) اس میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جن سے کوئی فحش گناہ نہ ہو جو انہیں کسی بھی گناہ کے ذریعہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اس میں توبہ کی ایک بڑی شرط کی طرف رہنمائی فرمائی اور وہ یہ کہ جب گناہ ہو جائے اور توبہ کرے تو توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے گناہ پر اصرار نہ کرے زبان سے توبہ توبہ کرے اور گناہ کے کام بھی جاری رہیں تو اس طرح سے توبہ نہیں ہوتی۔ اسی کو کسی نے کہا ہے۔

سمجھ برکف توبہ برب دل پراز ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

اور حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا کہ اسْتَغْفَارُ نَارًا يَحْتَضِجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ (ذکرہ ابن الجزری فی الحصن المحصین) یعنی ہمارا استغفار ایسا ہے اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سچے دل سے نہیں ہوتا غفلت کے ساتھ جو استغفار ہے وہ مقام بندگی کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے..... درمیان میں فرمایا وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (کہ اللہ کے سوا وہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے) اس میں جہاں مومن بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوں وہاں اس میں نصاریٰ کے عقیدہ کی بھی تردید ہے کہ جو کچھ گناہ کریں گے انوار کے دن گرجائیں جا کر اپنے پوپ سے معاف کرالیں گے، عام گناہوں کو تو وہ بغیر کسی درخواست کے معاف کر دیتا ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ پوپ کے کان میں کہہ دے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اس پر وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسی بیہودہ بات ہے جو عقل سے بھی باہر ہے کہ انسان گناہ کرے اللہ کا اور اس کی بخشش کر دے کوئی انسان۔ نعوذ باللہ من اباطیلہم وجہلہم۔

نیک بندوں کا ثواب..... پھر نیک بندوں کی جزاء بیان فرمائی کہ اُولَئِكَ جَزَاءُ اَوْفُواهُمْ مَغْفِرَةً مِّنْ رَبِّهِمْ (الآیۃ) یعنی ان کے اعمال کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور جن میں جن کے نیچے نہیں جاری ہوں گی اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس بدلہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نُجْزِ الْعَامِلِينَ (کیا یہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا)

امم سابقہ سے عبرت..... پھر فرمایا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (الآیۃ) (یعنی تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ لہذا تم چلو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہے جھٹلانے والوں کا) مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور جھٹلانے والے انجام کے اعتبار سے مغلوب اور معذب اور ہلاک ہوئے دنیا میں چل پھر کر ان کا انجام اپنی نظروں سے دیکھ لو کہ کتنی قوی قوتیں تھیں کہاں کہاں آباد تھیں اُن کی بربادی کے نشانات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں جو آنکھوں والوں کو عبرت کے لئے کافی ہیں۔ (قال صاحب الروح ص ۶۵ ج ۴ ای وفات فی الامم المکذبة اجرہا اللہ تعالیٰ حسب عادۃ)

اگر قوی طور پر تہمارے دشمنوں کو کسی طرح کی ظاہری فتح حاصل ہوگی تو اس سے گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پھر فتح پائی سے سرفراز فرمائے گا۔ (قال فی معالم التنزیل ص ۳۵۲ ج ۱ یقول اللہ عزوجل وانا امہلہم واستدرجہم حتی یبلغ اجلی الذی اجلت فی نصرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واولیاءہ واهلک عادانہ) (معالم التنزیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: میں انہیں مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ میرا وہ مقرر کردہ وقت آجائے جو میں نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے صحابہ کی مدد اور آپ کے دشمنوں کی ہلاکت کے لئے مقرر کیا ہے)

آخر میں فرمایا اِنِّیْ اَنْزِلْتُ النَّاسَ (الآیۃ) (کہ یہ لوگوں کے لئے بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے) یعنی جو کچھ اوپر بیان ہوا یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لئے لوگوں کے عوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو جنگ کرنے کے لئے آئے تھے اور عام کلمہ یمن بھی، آخر میں وھدی و موعظۃ للمعتقین فرما کر یہ بتا دیا کہ اہل تقویٰ ہی واقعی طور پر ہدایت اور عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں (قال صاحب روح المعانی ص ۶۱ ج ۳ والمراد بیان لجميع الناس لکن المنفع بہ المغفون لانہم یہتدون بہ وینفعون بوعظہ)۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ بیان تو تمام انسانیت کے لئے ہے لیکن اس سے نفع متقی اٹھاتے ہیں کیونکہ وہی اس سے راہنمائی لیتے ہیں اور اس کی نصیحت سے نفع مند ہوتے ہیں)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۰﴾

اور ہمت نہ ہارو اور قہمیں نہ ہو اور تم ہی بلند ہو گے اگر تم مؤمن ہو۔

تم ہی بلند ہو گے اگر مومن ہو

اسباب النزول ص ۱۲۰ میں علامہ واحدی حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب غزوہ اُحُد میں صحابہ کو شکست ہوئی تو خالد بن ولیدؓ (جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں تھے) مشرکین کے لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اودھ یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کر پھر حملہ کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یوں دعا کی۔ اَللّٰهُمَّ لَا يَغْلِبُوْنَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ لَا قُوَّةَ لَنَا اِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَيْسَ بِغِلْظِكَ بِهَذِهِ الْبَلَدَةِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ (اے اللہ! یہ ہم پر بلند نہ ہو جائیں اے اللہ! ہمارے پاس کوئی قوت نہیں سوائے آپ کی قوت کے اس شہر میں ان چند آدمیوں کے علاوہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور چند مسلمان جو تیر انداز تھے پہاڑ پر چڑھ گئے جنہوں نے مشرکین کی گھوڑے سوار جماعت کو تیروں کا نشانہ بنایا جس سے وہ شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹی ہوئی تھی پھر بھی انہوں نے ہمت کر لی اور دشمن کو تیروں کی بوچھاڑ سے مار جھگایا۔

اِنْ يَّمْسَسْكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ اَيَّامٌ نُّدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

اگر تم کو زخم پہنچ گیا تو تمہاری مقابل قوم کو اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے اور یہ دن ہیں جنہیں ہم باری باری بدلنے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ

اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنائے تم میں سے شہادت پاسنے والے، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو اور تاکہ پاک

اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَبْحَقُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَعْلَمِ اللّٰهُ

صاف کرے ایمان والوں کو اور منافق کافروں کو۔ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے ان

الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اَلْمَوْتَ مِنْ

لوگوں کو جو جہاد کرنے والے تم میں سے اور تاکہ وہ جان لے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے

قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۚ فَقَدْ رَآيْسُوْهُ ۚ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

اس کی آرزو کرتے تھے، مواب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔

مسلمانوں کو تسلی

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے (کہ بدر میں ان کے بھی ستر آدمی مارے جا چکے ہیں) پھر یہ بیان فرمایا کہ ہم اہل زمانہ کا حال یکساں نہیں رکھتے یہ ایام باری باری سے بدلے رہتے ہیں کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے مقابل دشمن کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسی معمول کے مطابق پچھلے سال تمہارے دشمن مغلوب ہو گئے اور اس سال انہوں نے غلبہ پالیا اور تم کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا۔

واقعہ اُحد کی حکمتیں..... اس کے بعد واقعہ اُحد کی بعض حکمتیں بیان فرمائیں۔ پہلی حکمت: اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں، اور جو اس کی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت امتحان ہو جاتا ہے اور غلصہ اور غیر غلصہ کی پہچان ہو جاتی ہے، چنانچہ منافقین وہ معرکہ پیش آنے سے پہلے ہی واپس ہو گئے اور جو اہل ایمان تھے شکست کھا کر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے (اللہ تعالیٰ کو علم تو ہر بات اور واقعہ کا پہلے ہی سے ہے لیکن ایک علم وہ ہے جو قبل وقوع ہے اور ایک علم وہ ہے جو بعد وقوع ہے اس قسم کے مواقع میں وہ علم مراد ہوتا ہے جو بعد وقوع ہو کیونکہ یہ علم ہونا کہ اب یہ واقعہ ہو چکا یہ وقوع کے بعد ہی ہو سکتا ہے اس کو خوب سمجھ لیں)۔ دوسری حکمت: یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تم میں سے شہید بنانا منظور تھا، شہادت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قیمت اور عظمت وہی جانتے ہیں جن کا قرآن وحدیث پر ایمان ہے۔

تیسری حکمت: یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ایمان والوں کو پاک و صاف کر دے، کیونکہ مصیبت پر صبر کرنے اور تکلیفیں جھیلنے سے اخلاق اور اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔

چوتھی حکمت: یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ کافروں کو مٹا دے وہ اس مرتبہ غالب ہوئے تو آئندہ بھی اسی گمان سے چڑھ کر آئیں گے کہ ہمیں غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آ کر ہلاک ہوں گے۔

صاحب روح المعانی ص ۷۰ ج ۴ فرماتے ہیں کہ یہاں کافرین سے دو لوگ مراد ہیں جو اُحد کے موقع پر جنگ کرنے کے لئے آئے پھر کفر پر مصر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن سب کو ختم کر دیا اور ہلاک فرمادیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر جب کبھی غالب ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو رو غلاتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ برابر کفر پر مصر رہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمادیتا ہے اور ہمیشہ کے لئے وہ عذاب نار میں داخل ہو جاتے ہیں۔

کیا جنت میں بغیر جہاد اور صبر کے داخل ہو جاؤ گے؟..... پھر ارشاد فرمایا اَمَّا حَسْبُكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (الایہ) (کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا علم نہ ہو جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہ جان لے جو صبر کرنے والے ہیں) مطلب یہ ہے کہ تم جنت کے طلب گار ہو جنت حاصل کرنے کے لئے محنت، مشقت، جہاد اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے جنت میں جانے کی آرزو رکھنے والوں کو ان سب چیزوں کے لئے تیار رہنا چاہیے اور حسب موقع ان چیزوں میں اپنی جانوں کو لگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تم کو تکلیف میں مبتلا کرے پھر وہ تمہاری جہاد والی محنت کو اور صبر کو ان کے وقوع کے بعد جان لے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔

شہادت کی آرزو کرنے والوں سے خطاب..... آخر میں فرمایا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے اس کی آرزو کرتے تھے سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے) اس میں اُن حضرات صحابہؓ سے خطاب ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ بدر میں جنگ کی صورت پیش آ جائے گی یہ بات اُن کے ذہن میں نہ تھی اس لئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے جب وہاں معرکہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحابہؓ شہید بھی ہوئے تو یہ پیچھے رہ جانے والے شریک نہ ہونے پر نام نہ ہوئے یہ حضرات جنگ کی آرزو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کاش ہم بھی اُن حضرات کے ساتھ مقتول ہو جاتے جو بدر میں مقتول ہوئے اور ہم بھی شہادت کا درجہ پا لیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں شرکت کا موقعہ دیا اور مسلمانوں کی فتح کے بعد

صورت حال پلٹ گئی اور مشرکین بھاگنے کے بعد اُٹ کر واپس آ کر حملہ آور ہوئے جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ان لوگوں نے بھی ثابت قدمی کا ثبوت نہ دیا جو شہادت کے پیش نظر غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ (روح المعانی ص ۱۷ ج ۴)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ

اور محمد صرف رسول ہیں، اُن سے پہلے رسول گذر چکے ہیں، تو کیا اُن کو موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو تم

اَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنَ يَصْرَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۵﴾

اُنکے پاؤں پلٹ جائے گا؟ اور جو شخص اُنکے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا، اور اللہ مغرب شکر گزاروں

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كَتَبَ مُوَجَّلًا ۚ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا

کو ہوا نہ تھا کہ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے حکم سے اس طرح کہ اُس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کے بدلہ کا ارادہ کرے گا ہم اس میں سے

نُؤْتِيهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۶﴾

اس کو دے دیں گے اور جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا ہم اس میں سے اُسے دے دیں گے اور مغرب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پر پریشان ہونے والوں کو تنبیہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ حضرات صحابہؓ کو ابتداءً غزوہ اُحد میں فتح حاصل ہو گئی لیکن جب فتح یابی دیکھ کر اُن تیر انداز حضرات نے

اپنی جگہ چھوڑ دی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا تھا تو مشرکین نے واپس ہو کر حملہ کیا اور ستر مسلمان

شہید ہو گئے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ بھی تھے اور وہ حضرات بھی جو پہاڑی پر استقامت

کے ساتھ جمے رہے۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس موقع میں تکلیف پہنچی آپؐ کے دندان مبارک میں ایک چھرا کر لگا

جس سے سامنے کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اسی موقع پر ایک مشرک نے آپؐ کو شہید کرنے کا

ارادہ کیا حضرت مصعب بن عمیرؓ وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا لیکن خود

شہید ہو گئے دشمن نے یہ سمجھا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس نے پکار کر کہا میں نے محمد (ﷺ) کو شہید کر دیا اور

بعض اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ابلیس نے یہ اعلان کیا۔ یہ آواز سن کر مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے اس موقع پر بعض

منافقین نے یوں کہا کہ محمدؐ تو مقتول ہو گئے (صلی اللہ علیہ وسلم) لہذا اب اپنے پہلے دین کو اختیار کر لو۔ منافقین تو پہلے ہی دین اسلام پر نہ

تھے ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان کہتے تھے جب ایسا موقع آ گیا تو مخلص مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے پھر جانے کی دعوت دینے

لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنا شروع کیا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ (کہاے اللہ کے بندو میری طرف آؤ) چنانچہ میں آدمی آپ کے

آس پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی حتیٰ کہ مشرکین کو دفع کر دیا۔ اس موقع پر بعض صحابہؓ نے بہت ہی دلیری سے کام

کیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اتنی تیر اندازی کی کہ اُن کی کمان کا ایک حصہ مڑ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے

دست مبارک سے ان کو تیر دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے سعد تیر بھیج کو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اس موقع پر حضرت طلحہؓ

نے اپنے ہاتھوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پچایا ان کا ایک ہاتھ تیر گنے سے بالکل بیکار ہو گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ حلقے سے نکل کر ان کے رخسار پر گر پڑی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو دوبارہ حلقے میں لگا دیا وہ پہلے سے بھی اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور صحابہ جمع ہوئے شروع ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو حضرت کعب بن مالک نے پہچانا ان کی نظر آپ کی مبارک آنکھوں پر پڑ گئی دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں خود کے نیچے سے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ جو خبری سن لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ نے خاموش رہنے کو فرمایا (شاید اس میں یہ مصلحت ہو کہ دشمن ارادہ بدل کر واپس نہ آ جائے) حضرت کعب کی آواز سن کر صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پاس پہنچ گئی آپ نے ان کو ملامت کی کہ تم لوگوں نے راہ فرار اختیار کی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! ہمارے باپ داوے اور بیٹے آپ پر قربان ہوں ہم نے جو خبر سنی تھی کہ آپ شہید کر دیئے گئے اس سے ہمارے دلوں پر رعب چھا گیا اور ہم بھاگ نکلے اس پر آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (الآیۃ) نازل ہوئی۔

جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اُڑائی گئی تو حضرت انس ابن نضرؓ نے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر ہی کیا کرو گے قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ اور اسی دین پر مر جاؤ جس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی اس کے بعد انہوں نے دشمن کی طرف رخ کیا اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت بن دحداح نے بھی حضرات صحابہؓ سے اسی قسم کا خطاب کیا اور فرمایا اَنْتُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَذُقُوا قَبْلَ اللہِ حَتّٰی لَا یَمُوتُوْا فَقَاتِلُوْا عَنْ دِیْنِکُمْ فَاِنَّ اللہَ مُطَهِّرُکُمْ وَ نَاصِرُکُمْ (یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی لہذا اپنے دین کی طرف سے لڑائی لڑو اللہ تمہیں پاک صاف فرمائے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا) کچھ انصاری ان کے کہنے سے جمع ہو گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ خالد بن ولید نے نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مہاجر صحابی کا ایک انصاری پر گدہ رہا جو اپنے خون میں لت پٹ پڑے ہوئے تھے۔ مہاجر صحابی نے ان سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس انصاری نے اسی حالت میں جواب دیا اگر وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے رسالت کا کام پورا کر دیا (اب ہمارا کام باقی ہے) لہذا اپنے دین کی طرف سے قتال کرو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ حضرت زید بن ثابتؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا کہ ان کو کہیں دیکھ لو تو میرا سلام کہنا۔ حضرت زید بن ثابتؓ ان کو مقتولین میں تلاش کر رہے تھے تو دیکھا کہ ان میں زندگی کے دو چار سانس رہ گئے ہیں اور ستر زخم ان کے جسم میں آچکے ہیں۔ حضرت زید نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اور ان سے کہا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول پر سلام اور تم پر سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ جنت کی خوشبو پارہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھتی رہتی (یعنی تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہ گیا) تو تمہارے لئے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پر واز کر گئی۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اُڑی جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تو اس وقت ابو سفیان نے (جو اس وقت شریکین کے لشکر کا قائد تھا) پہاڑ کے نیچے والے حصے سے آواز دی اُغلی خبلی (بہل شریکین کا ایک بُست تھا) مذکورہ الفاظ میں اس کا

نعرہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم اس کا جواب نہیں آپ نے فرمایا ہاں جواب دو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے جواب میں یہ نعرہ لگایا کہ اللہ اُغْلَسْیَ وَاَجَلْ (کہ اللہ سب سے بالا اور برتر ہے اور بزرگ تر ہے) پھر ابو سفیان نے کہا لَنَا الْغَوْیَ وَلَا غَوْیَ لَکُمْ (کہ ہمارے لئے غزوی ہے اور تمہارے لئے غزوی نہیں) غزوی بھی ان لوگوں کا بت تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یوں جواب دو اللہ هُوَ لَا تَا وَلَا هُوَ لَی لَکُمْ (اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں) چنانچہ یہ جواب دے دیا گیا۔

پھر ابو سفیان نے پوچھا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں۔ اس کا یہ سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بارے میں تھا۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں فرمایا یہ رسول اللہؐ ہیں اور یہ ابو بکرؓ ہیں اور میں بھی موجود ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور یہ بھی کہا کہ دن بدلنے رہتے ہیں کبھی کسی کی فتح ہوتی ہے اور کبھی کسی کی ہلاکتی برابر ہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ برابر نہیں ہے ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو ہم تو بالکل ہی برباد ہیں۔

اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ افراد رہ گئے تھے (بعد میں دیگر افراد بھی حاضر ہو گئے تھے) ان کے علاوہ جو صحابہؓ تھے ان میں سے کچھ لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ پہاڑی پر چڑھ گئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت حارثؓ، بن صمدؓ اور دیگر چند صحابہؓ تھے۔ (رضی اللہ عنہم) آپ ان حضرات کے ساتھ گھٹائی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں جنگ سے پہلے قیام تھا۔

مشرک ابی بن خلف کا قتل..... جب آپ گھٹائی میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو ابی بن خلفؓ مشرک نے آپ کو دیکھ لیا اور کہا کہ میں محمدؐ (ﷺ) کو قتل کروں گا۔ یہ بات وہ پہلے سے کہا کرتا تھا جب مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ شخص پوری طرح لوہے کے ہتھیاروں سے مسلح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہنسی نظر آ گئی آپ نے اس کو ایک نیزہ مار دیا جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر پڑا آپ کا نیزہ لگنے سے اسے بظاہر معمولی سی خراش آ گئی تھی لیکن وہ گائے کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھی اٹھا کر لے گئے اور کہنے لگے تو اتنا کیوں چیختا ہے ذرا سی ہی تو خراش آئی ہے، وہ کہنے لگا کہ مر کر رہوں گا کیونکہ محمدؐ (ﷺ) نے کہا تھا کہ میں ابی کو قتل کروں گا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے اگر سب اہل حجاز کو ہو جائے تو سب مر جائیں وہاں سے ہوتے ہوئے رافعؓ میں مر گیا اور جہنم رسید ہوا۔ (صحیح بخاری، تفسیر روح المعانی تفسیر ابن کثیر)

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پورے غزوات میں یہی ایک شخص مقتول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ شخص مبتلا ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہو اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اس عالم کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸)

آیت بالا میں اللہ جل شانہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے عہدہ اور مرتبہ کے اعتبار سے رسول ہی تو ہیں۔ تم نے یہ کیسے اپنے پاس سے تجویز کر لیا کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ تو خالق کائنات جل مجدہ کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر مسلمانوں کو مرنے والے کی طرف ہمارے والے تھے۔ معبود نہیں تھے۔ معبود اللہ تعالیٰ

کی ذات ہے۔ اپنی نبوت کا کام کر کے شرک چھڑا کر اور تم کو توحید پر لگا کر اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دے کر اگر اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے تشریف لے گئے یا مقتول ہو گئے تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے کیا دین حق کو چھوڑ کر پھر دین باطل کو اختیار کر لو گے۔ دین تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے جس کا دین ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہو۔ ان باتوں اور ان وسوسوں کا کیا مقام ہے جو اس وقت تمہارے نفسوں میں ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطاب..... غزوہ اُحد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مقتول ہوئے تھے نہ آپؐ کو موت طبعی طاری ہوئی تھی لیکن جس دن آپؐ کو واقعی موت آئی تھی۔ اُس دن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ حیرانی پریشانی ہوئی۔ حضرت مرثیہ جری اور بھدر اشخص بھی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپؐ کو موت نہیں آئی آپؐ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ چالیس رات کے لیے اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ پھر واپس آ گئے، اسی طرح آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں گے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی اُن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے جائیں گے۔ یہ باتیں بوردنی تھیں کہ حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے عمرؓ ظہر و خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد انہوں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم میں سے جو کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اُن کو موت آچکی ہے اور جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے آیت بِالْوَسْطِیِّ مَحْضَدٍ (آخر تک) تلاوت فرمائی۔ حضرات صحابہؓ اور حضرت عمرؓ کے ذہنوں میں اس وقت یہ آیت نہ تھی۔ گویا کہ انہیں اس کا علم ہی نہ تھا۔ آیات شریفہں کرسپؐ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے بھی فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت سن لی تو میں نے بھی جان لیا کہ واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے۔ (الہادیہ والنبایہ)

آیت شریفہ میں اس سرزنش کے بعد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا مقتول ہو جائیں تو کیا تم پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ یوں فرمایا وَمَنْ يَنْفَلِبْ عَلٰی غَبِيْبِهِ فَلَنْ يَنْصُرَ اللّٰهُ شَيْئًا کہ جو شخص پچھلے پاؤں پلٹ جائے اور دین حق کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص دین حق پر ہے یعنی دین اسلام قبول کئے ہوئے ہے۔ وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرے ایمان و اسلام سے اور میری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع ہے اگر میں اس دین کو چھوڑ دوں اور اللہ کی عبادت نہ کروں تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے برتر اور بالا ہے کہ اُسے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچے۔ البتہ جو کوئی شخص موصوفہ مؤمن مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں خود مؤمنین کا اپنا نفع ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ المشاکوین سے الشاہتین علیٰ دین الاسلام مراد ہیں۔ اسلام پر ثبات قدمی اُسی وقت ہوتی ہے جب اس کی حقانیت کا یقین ہو۔ اور اسلام پر ثبات رہنا شکر ہے اور اس دین کو چھوڑ دینا کفرانِ نعمت ہے (اور بہت بڑا کفران وہ ہے جو کفر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے)

ہر شخص کو اجل مقرر پر موت آئے گی..... پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كَذٰلِكَ مَوْعِلًا (یٰ نبیؐ) ہو سکتا کہ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے (یعنی جس کو بھی موت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی اور اجل مقرر کے مطابق آ جائے گی جس کی جو اجل یعنی موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اور اس وقت سے ٹل بھی نہیں سکتی جو اس کے لئے مقرر ہے۔

صاحب روح المعانی ص ۵۷ ج ۴ فرماتے ہیں کہ اس میں جہاد کی ترقیب ہے اور قتل کے ذر سے جہاد کو چھوڑ دینے پر ملامت کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو خبر سنی اس میں استعجالی کوئی بات نہیں۔ ان کو بھی اللہ کے حکم سے موت آئے گی۔ جیسا کہ سب جانوں کو موت آنا ہے۔ اگر ان کی موت ہو ہی گئی جو اللہ کے حکم سے ہے تو ان کے دین کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے۔

پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا (آلایہ) کہ جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہے گا۔ مثلاً جہاد سے مال غنیمت کا طالب ہو تو ہم اس میں سے اسے دے دیں گے۔ (مگر ضروری نہیں کہ دے ہی دیں) کما فی سورۃ بنی اسرائیل عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِنَمُنُّ لَهُ اور جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اُس میں سے دے دیں گے۔ پھر فرمایا وَنَسْجُجِي الشَّاكِرِينَ اور غنیمت پر ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اس میں ان حضرات پر تعزیر ہے جنہوں نے غنیمت کے مالوں کی طرف توجہ کر لی اور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد میں جو مصلحت تھی اس پر غور نہ کیا اور ان حضرات کی تعریف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔

دور حاضر کے مقررین اور اصحاب جرائد کو متنبیہ..... اللہ جل شانہ کے افعال میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر اُڑ جانے سے مسلمانوں کے پریشان اور سرسیمہ ہونے میں پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے عتاب نازل ہونے میں (کہ اگر محمد ﷺ مرجائیں یا مقتول ہو جائیں کیا تم اللہ کا دین چھوڑ دو گے اور اپوس دین باطل کو اختیار کر لو گے)۔

ہمیشہ کے لئے سبق دے دیا گیا کہ دین اللہ جل شانہ کا ہے اسی کی عبادت کرنا وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کی وفات کے دن حضرت عمرؓ اور تمام صحابہؓ کو خاموش کیا اور اسی سے تسلی دی اور آئندہ دینی دنیا کے تمام مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ کسی بھی شخصیت کی وفات پا جانے پر اگر طبعی رنج ہو تو لیکن عقلی طور پر اس بات کے سمجھنے اور جاننے اور ماننے کی ضرورت ہے کہ جس خادم دین مفتی، مرشد، محدث کی وفات ہوئی ہے اس کی موت ہونا تو ضروری تھا بیخارج کر کے اور آئندہ ہونا کوئی سمجھ داری کی بات نہیں جس محنت اور دعوت اور اعمال صالحہ پر انہوں نے زندگی گزاری اسی پر زندہ رہیں اور باقی زندگی گذاریں نہ عقلی طور پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ جاہلانہ ذہانی کا موقع ہے کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ ہمارے حضرت کی وفات ہوگئی اور نہ اعمال صالحہ میں اور دعوت حق میں کچا پڑنے کی ضرورت ہے عالم برحق اور مرشد برحق نے جو کچھ کیا اسی کو کرتے رہیں، جو کیا وہ تو دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں اور یہ بات کہ آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچ لیں کہ جب یہ نہیں تھے تو، یں کس طرح قائم تھا آخراں کے بھی مشائخ تھے جن کی موت کا رونالے کر بیٹھے ہیں۔ جب دین اللہ کا ہے اور اللہ جی اور باقی ہے تو اس کے دین پر چلتے رہو آنے والے آتے رہیں گے اور جانے والے جاتے رہیں گے۔

اس سلسلے میں اصحاب جرائد، مدبران، حنف و مجتہد تفریق جلسوں کے مقررین بڑی بیباکی سے ایسے کلمے کہہ گزرتے ہیں جن سے کفر تک عائد ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ قدرت کے سفاک ہاتھوں نے (العیاذ باللہ) اس شخص کو ہم سے ایسے موقع پر چھین لیا جبکہ اس کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت تھی، کوئی لکھتا ہے کہ اب اس جیسا کوئی شخص کہاں پیدا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت ہم کو بے سہارا چھوڑ گئے۔ یتیم کر گئے۔ (گویا کہ وہ اجل مقرر سے پہلے اور اذن الہی کے بغیر خود سے چلے گئے)..... (العیاذ باللہ)

آیت بالا میں اس قسم کے ماتمی کلمات کہنے والوں کا جواب ہے۔ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہو اور اعمال صالحہ ادا کرتے رہو جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کا دین دنیا میں باقی رہے گا کسی شیخ اور محدث اور مفتی اور پیر و مرشد کے مرنے جینے پر دین کی بقا، موقوف نہیں، واقعہ احد

سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سالانہ ماتم کرنے والوں کی بھی تردید ہوگئی۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد سات سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ماتم نہیں کیا اور ماتم کرنا سوائے بہانایوں بھی زندہ قوم کو زیب ہی نہیں دیتا۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ

اور بہت سے نبی گمراہ تھے جن کے ساتھ لڑ کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر جو مصیبتیں اُن کو اللہ کی راہ میں پہنچیں اُن کی

اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا

جیسے سیدہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اُن کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا

أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

کہ انہوں نے یوں کہا کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور ہمارے کاموں میں حد سے آگے بڑھ جانے کو اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور کاموں

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۝

قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما، سو اللہ نے اُن کو دنیا کا بدلہ دے دیا اور آخرت کا عمدہ بدلہ دیا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اور اللہ پسند فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کے ساتھیوں کے مجاہدات اور اُن کی دعائیں

دنیا میں عہد قدیم سے ایمان اور کفر کی جنگ رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب سے اہل کفر کا وجود ہوا اسی وقت سے اہل ایمان اور اہل کفر کا آپس میں مقابلہ اور مقاتلہ ہوتا رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جو ساتھی تھے اُن کو اپنے اپنے زمانہ میں کافروں سے جنگ کرنی پڑی۔ دشمن کے مقابلہ میں ان حضرات نے جانوں کی بازی لگائی۔ ان آیات میں اُن حضرات کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں نہ ہمت ہاری نہ سستی دکھائی نہ دشمن کے سامنے عاجزی ظاہر کی۔ صبر وثبات اور استقامت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، عمل تو ان کا یہ تھا اور قول یہ تھا کہ اللہ جل شانہ سے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہے اور اپنے کاموں میں جو کچھ اسراف ہوا یعنی حدود سے آگے بڑھ گئے انکی بھی مغفرت طلب کی، اور کافروں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا یعنی فتح اور ظفر نصیب فرمائی اور آخرت میں بدلہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے یعنی اللہ کی رضا اور جنت۔

امت محمدیہ کے لئے ان تمام امور میں عبرت اور نصیحت ہے کہ تم سے پہلے اُنس اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جہم کر لائیں وہ مصائب اور شدائد سے گھبرائے تمہارے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں کو ایسی مشکلات پیش آتی ہی ہیں۔ دشمن اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے آدمی مقتول بھی ہوتے ہیں۔ ہر صورت حال پر قابو پانے کو

اینا دھیرہ بناؤ اور رحم کرلو، سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ دشمن کے سامنے عاجز نہ ہو جاؤ۔

اسم سابقہ کی جو دعائیں نقل فرمائی ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمارے حد سے آگے بڑھ جانے کو معاف فرما اور کافروں کے مقابلہ میں ہم کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ مالک الملک جل جلالہ کی شان اقدس کے لائق بندوں سے عمل ہو ہی نہیں سکتا اور اسے حق میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا جو حضرات جہاد میں یا کسی بھی نیک عمل میں مشغول ہوں۔ استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ استغفار سے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اعمال میں بھی جو کوتاہیاں ہوں گی ان کی بھی تلافی ہوگی اور بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے سے جو دوسرے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اس طرح حد سے آگے بڑھ جانے کی صورت بن جاتی ہے۔ جس کو اسراف سے تعبیر فرمایا استغفار سے اس کی بھی تلافی ہوگی۔ کافروں کے مقابلہ میں ثبات قدمی کی دعا کرنے میں اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے آلات اور اسباب اور تعداد پر کبھی گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ ہی سے مدد مانگیں اور اسی کی طرف متوجہ رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

اے ایمان والو! اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ تم کو اُلٹے پاؤں پھیر دیں گے جس کی وجہ سے تم

خَسِرِينَ ﴿۵۱﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ ﴿۵۲﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

نا کام ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم پھر دوسری آیت میں فرمایا نبی اللہؐ مولاکم و بہس مثنوی الظالمین ﴿۵۱﴾

اے اسی چیز کو اللہ کا شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظلم کرنے والوں کا بڑا ٹھکانہ ہے۔

کافروں کی اطاعت نہ کرو

اوپر تین آیتوں کا ترجمہ مذکور ہے۔ پہلی آیت میں کافروں کی بات ماننے پر زبردستی ہے اور اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو واپس اُلٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ یعنی پھر سے دین شرک میں داخل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم بُری طرح سے ناکام ہو جاؤ گے، دنیا کی خیر اور آخرت کی سعادت دونوں سے محروم ہوگی۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے اسی کی فرمانبرداری کرو اور اسی سے مدد مانو اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۸ ج ۳ لکھتے ہیں کہ الَّذِينَ كَفَرُوا سے منافقین مراد ہیں۔ جب شکست ہوگئی تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے بھائیوں کی طرف واپس ہو جاؤ اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے منقول ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابوسفیانؓ اور اس کے ساتھی یعنی مشرکین مکہ جو غزوہ احد میں جنگ کرنے کے لئے آئے تھے وہ مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے عاجزی ظاہر نہ کرو اور ان سے امان طلب نہ کرو (کیونکہ اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ رائے بھی دی تھی کہ اب ہتھیار ڈال دیں اور دشمنوں سے امان طلب کریں)۔ اور یہود و نصاریٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مشوروں میں اُن کو مخلص نہ جانو اُن کی باتیں نہ مانو۔ ابن جریجؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید کا طرز بیان عام ہے جس میں ہمیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کو کافروں کی

باتیں اور ان کے مشورے ماننے کی ممانعت فرمادی ہے۔ مومن کا کام ہے کہ اللہ ہی سے مانگے اُسی کو اپنا مددگار سمجھے کافروں کے سامنے نہ جھکے اور نہ اُن کو خیر خواہ سمجھے۔

کافروں کے قلوب میں رعب ڈالنے کا وعدہ..... سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ (الآیۃ) صاحب روح المعانی اس کا سبب نزول بتاتے ہوئے تخریر فرماتے ہیں کہ جب ابوسفیان اور اس کے ساتھی غزوہٴ احد کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف چل دیئے اور کچھ دور پہنچ گئے تو نام نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے بُرا کیا، چاہیے تھا کہ اُن لوگوں کو (یعنی سب مسلمانوں کو) قتل کر کے آتے یہاں تک کہ اُن میں اس کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہتا جو ادھر ادھر کا ہوا ہو لہذا واپس چلو اور اُن سب کو ختم کر کے آؤ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہیں سے واپس چلے گئے البتہ ایک اعرابی کو اس بات پر کچھ دینا کہ تو مدینہ منورہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم نے اُن کے لئے ایسی ایسی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی آپؐ نے مقام حراء الاسد تک اپنے صحابہ کو بھیجا تھا کہ اُن کا پیچھا کریں وہ لوگ جا چکے تھے۔ کہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم اُن کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اور رعب ڈالنے کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ بِنِزَالِهِ سُلْطَانٌ کہ ہمارے اس رعب ڈالنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی کوئی دلیل اور سند اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ دنیا میں ان کے دلوں میں رعب ڈال کر مومنین کو محفوظ رکھا اور ان کا آخرت کا عذاب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ کہ اُن کا ٹھکانہ دوزخ ہے و بَشَرٍ مَثْوًى الظَّالِمِينَ اور وہ ظالموں کا بُرا ٹھکانہ ہے۔ آیت کے انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ شرک باللہ رعب واقع ہونے کا سبب ہے اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب فارس کی طرف رخ کیا تو وہاں کے مشرکین آتش پرست بڑی بھاری تعداد میں اُن کے مقابلہ میں آتے تھے۔ پھر جب معرکہ شروع ہوتا تھا۔ ان کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے اور بچے کچھے بے تحاشا بھاگ جاتے تھے۔ صلیبی جنگوں میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ ہندوستان پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو مشرکین رعب کھا گئے۔ مقتول ہونے اور ارادہ فرار اختیار کی اور فاتحین نے اُن کے ملک پر توحید کے جھنڈے لہرا دیئے۔ شرک کے مزاج میں مرعوبیت اور توحید کے مزاج میں شجاعت دلیری اور بہادری ہے۔

وہی حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو..... مَا لَهُمْ بِنِزَالِهِ سُلْطَانٌ یہ بات بتائی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریق کار وہی صحیح ہے جس کی اللہ کی طرف سے سند اور دلیل ہو انسان فطری طور پر اس بات کو مانتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا کوئی خالق اور مالک اور معبود ہے لیکن جنہوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا دامن نہیں پکڑا انہوں نے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ کر دی وہ اپنے خالق کی بھی عبادت کرتے ہیں اور مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اپنے خالق اور مالک کے بارے میں ایسے عقیدے تجویز کر لئے ہیں جو گمراہی پڑتی ہیں۔ عقائد اور عبادات کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ تجویز کر لینا بالکل گمراہی ہے اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب معروف ہیں اور اُن میں جو عبادات کے طریقے رائج ہیں ان کے سامنے والے اپنے عقائد اور اعمال کے بارے میں کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے یہ عقائد اور اعمال انہیں ان کے خالق کی طرف سے بتائے گئے ہیں یہ عقائد اور اعمال ان کے مذہب کے بانیوں نے یا بعد کے لوگوں نے بنائے ہیں اور بتائے ہیں جو عقیدہ اور عمل خالق کی طرف سے نہ بتایا گیا ہو اس کو زندگی کا مشغلہ بنانا اور اس پر نجات کی امید رکھنا غفل و ہم کی رو سے کسی بھی طرح صحیح نہیں۔ ایسے عقائد اور

اعمال کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ امید رکھنا کہ موت کے بعد نجات ہوگی اور عذاب سے محفوظ ہوں گے بہت بڑی نادانی ہے جو عقل و دانش کے سراسر خلاف ہے ان سب لوگوں سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ خالق کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد رکھتے ہو اور جن طریقوں سے تم اس کی عبادت کرتے ہو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کہ خداوند قدوس جل مجدہ نے تمہیں یہ عقائد اور اعمال بتائے ہیں۔ مشہور اویان میں انصاری کا دین بھی یہ انصاری کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا یہ فرمایا ہو کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے قتل کے بعد جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قتل کرا کر ان سب لوگوں کو نجات دے دی جو ان کو اللہ کا بیٹا مانیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمائی یہ سب باتیں عرصہ دراز کے بعد تجویز کی گئیں، ہر مذہب والا اس بات پر غور کرے کہ میں جس دین پر ہوں میرے پاس اس کی کیا دلیل اور سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اور اس پر چل کر آخرت میں میری نجات ہوگی۔ قرآن شریف نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر عقیدہ اور ہر عبادت وہی صحیح ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہو اور جو سمجھ کے ساتھ بندہ تک پہنچی ہو سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس بات کی سند پیش کر سکے کہ میرا دین اللہ کی طرف سے ہے۔ پس جب ان لوگوں کے پاس اپنے اپنے دین کے صحیح ہونے کی سند خالق و مالک جل مجدہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہر شخص اس دین پر آئے جو دین اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے اور تمام انسانوں کی نجات اسی پر رکھی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ ادا مننا للہ علیہ و اہلنا علیہ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِآذِنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ

اور جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جو اس نے تم سے کیا تھا جس وقت تم دشمنوں کو شکست دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور تم کے بارے میں تم نے

فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِمَّنْ سِوَى اللَّهِ نَبَأٌ

آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جبکہ تمہیں اللہ نے دو چیز دکھادی تھیں تم کو محبوب رکھتے تھے، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے

وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ

اور بعض آخرت کے طلب گار تھے، پھر اللہ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور البتہ تمہیں اللہ نے تم کو معاف فرما دیا اور اللہ

ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ تَصْعَدُونَ ۚ وَلَا تَلُونَّ عَلَى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي

مؤمنین پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم درجے پہنچے جا رہے تھے اور کسی کو مزہ نہ دیکھ رہے تھے تو رسول تم کو پکار رہے تھے،

أُخْرَبَكُمْ فَأَتَاكُمْ عَمَّا بَيْنَكُمْ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

تمہارے پیچھے سے آ رہا تھا کہ تمہیں تم کی پاداش میں غم نہ دیا تاکہ تم غم نہ لو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے اور نہ اس نصیب پر جو تم کو پہنچ جائے اور اللہ تمہارے سب کاموں سے

تَعْمَلُونَ ۝ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَّاعَسًا يَغْشَى طَافِيَةً مِّنْكُمْ ۚ وَطَافِيَةٌ

باہر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر امن کے بعد تم پر امن کو نازل فرما دیا جو آؤ گے کی صورت میں تمہیں جو تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی، اور ایک جماعت

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا

ایسی تھی جن کو اپنی ہی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت والا خیال کر رہے تھے، یہاں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں

مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ

بھی کچھ اختیار ہے، آپ فرما دیجئے کہ بلاشبہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے، یہ لوگ اپنے نفسوں میں ایسی بات چھپا رہے ہیں جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے،

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ

یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کچھ بھی اختیار چلتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے، آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھر میں ہوتے تب بھی بلاشبہ وہ لوگ جن کے بارے میں

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ

قلل دودہ و مقدر ہو چکا تھا اپنی اُن نگہوں کیلئے ۱۰ کھڑے ہوتے جہاں جہاں قتل ہو کر گئے اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اسکو

مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۵۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ

صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ۵۱۔ بے شک تم میں سے جو لوگ اُس دن پشت پھیر کر چلے گئے، جس دن وہ لوں بنائے گئے

التَّقَى الْجُنْحَنِ ۚ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ

آپس میں مقابل ہوئی تھی بات یہی ہے کہ اُن کو شیطان نے افش و دے دی بعض ایسے اعمال کے سبب جو انہوں نے کئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۵۲﴾

بے شک اللہ بخشنے والا ہے حلیم والا ہے۔

غزوہٴ احد میں شکست کے اسباب کیا تھے؟

ان آیات میں مسلمانوں کی اس عارضی شکست کے اسباب بیان فرمائے جو انہیں غزوہٴ احد میں پیش آگئی تھی اور ابتداً جو مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، نیز مسلمانوں کو غم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک آرام اور چین کی صورت پیش آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر اونگھ کا غلبہ فرمادیا تھا تاکہ غم غلط ہو جائے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستہ کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے مت نلنا اور یہ کہ ہم برابر غالب ہی رہیں گے جب تک کہ تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے۔ اس وعدہ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا تھا مسلمانوں کو ابتداً میں فتح حاصل ہوئی اور وہ دشمنوں کو بازانہ قتل کرتے رہے یہاں تک کہ مشرکین کی عورتیں جن میں ہندہ بنت عتبہ بھی تھیں تمہارے لگیں اپنے سامان میں سے قتل یا کثیر اٹھا کر چلنے کا بھی ان کو ہوش نہ رہا۔ لیکن فتح دیکھنے کے بعد (جو مسلمانوں کو محبوب تھی) تیر انداز حضرات (جو پہاڑی پر مقرر تھے) نے اول تو آپس میں اختلاف کیا کہ ہم کیا کریں اختلاف کرنا ہی صحیح نہ تھا کیونکہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا (اس کو تَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ سے تعبیر فرمایا) اور پھر اکثر افراد پہاڑی کو چھوڑ کر چلے ہی

گئے اور مال غنیمت لینے لگے۔ (اس کو وَغَنِمْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَزَكَّيْنَاهُمْ میں بیان فرمایا) اور مال غنیمت کے اونٹے میں مشغول ہونے کے بارے میں مِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا فرمایا، جب دشمنوں نے پہاڑی خالی دیکھی تو پلٹ کر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کی ہمت نہ رہی اور دشمنوں کا فائدہ نہ کر سکے اس کو ثُمَّ حَصَرْنَاكُمْ عَنْهُمْ سے تعبیر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس میں تمہاری آزمائش مقصود تھی لِيُتْلِيَكُمْ سَاتِحًا یہ معانی کا اعلان بھی فرمادیا وَلَقَدْ غَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔

کافروں کے پلٹ کر حملہ کرنے سے جو مسلمانوں میں انتشار ہوا اور میدان چھوڑ کر چل دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اُٹھی عِبَادَ اللَّهِ یہ بھی متوجہ نہیں ہوئے (مگر چند افراد) تو اللہ تعالیٰ نے تم کے بدلے تم پر بھیجی یا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نے تکلیف پہنچائی تھی اس تکلیف کے بدلہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کو اِذَا تُضْعِذُونَ وَلَا تُلَوْنُوا عَلَىٰ آخِذٍ وَالرَّسُولُ بِذَعْوِكُمْ فِيْ اٰخِرَتِكُمْ فَاتَّابَكُمُ عَنَّمَا بَغِمْتُمْ میں بیان فرمایا ہے۔

تُضْعِذُونَ باب افعال سے ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ذہاب اور ابعاد فی الارض ہے بعض حضرات نے اس کے مشہور معنی بھی لئے ہیں اور گھوڑوں کا چڑھنا مراد لیا ہے۔

عَنَّمَا بَغِمْتُمْ کی ایک تفسیر تو ویسی ہے جو ابھی اوپر بیان ہوئی، اور اس کے علاوہ مفسرین کے اور ابھی چند اقوال اس کی تفسیر کے بارے میں بیان کئے گئے ہیں جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایک قوم تو مقتول اور مجروح ہوئے اور شرکین کے غالب ہونے کی وجہ سے تھا اور دوسرا غم وہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہات کی خبر آئے جانے سے ہوا (اس صورت میں ب معصاحت کے لئے ہوگی) مزید اقوال جاننے کے لئے روح المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔

غم پہنچنے میں بھی حکمت..... پھر فرمایا لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ (تا کہ تم تنگمیں نہ ہو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے اور نہ اس مصیبت پر جو تم کو پہنچ جائے) مطلب یہ ہے کہ جو غم تم کو پہنچا اس میں یہ حکمت ہے کہ تم میں پختگی ہو جائے اور آئندہ جب کبھی کوئی مشکل درپیش ہو، دشا کوئی چیز جاتی رہے یا کوئی مصیبت آ پڑے تو تم صبر کرو۔ صبر کی عادت ہو جانے سے ہر مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔

غم ناپا کرنے کے لئے نیک کا غلبہ..... مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ گئی اور شکست کا جو سامنا ہوا (جو بہت برا غم تھا) اس غم کو ناپا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگھ بھیج دی اور اتنی زیادہ اونگھ سوار ہوئی کہ رخ غم کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ علاج کرنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مریض کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کسی طرح سے افاتہ نہیں ہوتا تو تکلیف سے بے خبر کرنے کیلئے کوئی ایسی دوا دے دیتے ہیں یا انکشن لگا دیتے ہیں جس سے نیند آ جائے، اللہ جل شانہ نے اُن حضرات پر نیند غالب فرمادی جس نے غم کا محسوس ہونا ختم ہو گیا۔ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلٰیكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمْنًا نَّعَاسًا يُغْشٰی طَآئِفَةً مِّنْكُمْ میں اسی کو بیان فرمایا اور اونگھ کو اَمْنًا یعنی چین اور راحت بتایا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ جو منافقین تھے ان کا دوسرا رنگ تھا اُن کو اپنی ہی جانوں کی پڑی تھی۔ انہیں رسول اللہ ﷺ سے اور دین اسلام سے کچھ بھی ہمدردی نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے خیالات پکڑا رہے تھے۔ کہتے تھے کہ ہماری تو کچھ چلتی ہی نہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شہر سے باہر جا کر نہ لڑیں ہماری بات چلتی اور ہماری رائے پر عمل دیتا تو یہاں آ کر ہم کیوں مارے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُن کو جو اب دے دو کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے۔ سب کام اللہ کی قضاء اور قدر کے مطابق ہوتے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں دوتے تب بھی وہ لوگ گھر سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے جن کے بارے میں مقتول ہونا مقدر ہو چکا تھا۔

پھر فرمایا وَلْيَسْلَى اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مُذَاتُ الصُّلُورِ ۝ (اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اس کو صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے)۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس لئے پیش آیا کہ اللہ تمہارے باطن کی آزمائش فرمائے کیونکہ مصیبت کے وقت بچوں اور چھوٹوں کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ منافقوں کا نفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ مضبوط اور ثابت ہو گیا اور یوں تو اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتا ہی ہے لیکن علم ظہور کے طور پر یہ باتیں ظاہر ہو گئیں، اور مسلمانوں کو بھی بچوں اور چھوٹوں کا پتہ چل گیا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی معافی کا اعلان ..... آخر میں فرمایا اِنَّ الْمُنٰفِیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ (الآیہ) بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پشت پھیر کر چلے گئے جس دن دونوں جماعتیں آپس میں مقابل ہوئیں بات یہی ہے کہ اُن کو شیطان نے لغزش دے دی بعض ایسے اعمال کے سبب جو انہوں نے کئے اور البتہ تحقیق اللہ نے اُن کو معاف فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا حلیم والا ہے) اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے (کیونکہ اُن کی معافی کا اعلان فرمایا ہے) اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ پشت پھیر کر چل دیئے تھے اُن کو شیطان نے لغزش دے دی تھی اور اس لغزش کا سبب اُن کے بعض گناہ بن گئے اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گناہوں کی طرف کھینچے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور گناہوں کے ذریعہ شیطان دوسرے گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔

(غزوہٴ احد کے بارے میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر سے اور البدایہ والنہایہ سے اور تفسیر روح المعانی سے ماخوذ ہے)۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا اِلٰحٰوْنٰهُمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ

اے ایمان والو! اُن لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سڑ کرنے لگیں

اَوْ كَانُوْا غُرٰى لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِیْ قُلُوْبِهِمْ ۝

یا غازی بن جاحس کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اس بات کو اُن کے دلوں میں حسرت بنا دے،

وَاللّٰهُ يُحٰی وَيُبۡیۡتُ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَكْمَلُوْنَ بَصِيۡرٌ ۝ وَلَیۡنَ تَتَلَمَّذُوْا فِیۡ سَبۡیِلِ اللّٰهِ اَوْ مَتَّۡمَ كُنۡتُمْ ۚ

اور اللہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اور البتہ اگر تم تعلیم کر دینے جاؤ، یا اللہ کی راہ میں مر جاؤ تو بلاشبہ (اللہ کی طرف

مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَۃٌ خَیۡرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ ۝ وَلَیۡنَ مَّتَّۡمَ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاۤ اِلٰی اللّٰهِ تَحْشَرُوْنَ ۝

سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ لوگ جمع کرتے ہیں) اور اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے تو ضرور اللہ کی طرف متحشر کئے جاؤ گے۔

کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو جہاد میں جانا پسند نہیں

بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خیر کا کام نہ خود کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں اور جو لوگ خیر کے کاموں میں لگیں ان کو طعنے دیتے ہیں اور جو خیر انہیں نصیب ہوا اسے نقصان سے تعبیر کر دیتے ہیں، جو لوگ حبِ دنیا میں غرق ہوں انہیں دوسروں کے آخرت کے اعمال نہیں بھاتے، اللہ کے لئے جو اُن کی جانی یا مالی قربانی ہو وہ انہیں اچھی نہیں لگتی۔ منافقین کا یہی حال تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی (نسب میں اُن کے بھائی ہوتے تھے اور منافقین ظاہری طور پر دینی بھائی بھی کہلاتے تھے) جو سفر میں گئے یا جہاد میں شریک ہوئے یہ اگر

یہیں ہمارے پاس رہتے سفر میں نہ جاتے جہاد نہ کرتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اظہار ان کا یہ کہنا ہمدردی جتانے کے لئے تھا لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہمدردی خیر کے کاموں سے روکنے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، ایسا کہنا ان کے قلوب میں حسرت کا سبب ہے پھر فرمایا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی شخص کسی جگہ قیام کرنے سے قضا الہی سے نہیں بچ سکتا وہ جہاں بھی ہوگا قضا اور قدر کے موافق اہل مسی پر اس کو موت آ ہی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت و نیاوی سامان سے بہتر ہے..... پھر فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر قتل ہو گئے یا اللہ کی راہ میں مر گئے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا سبب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سب سے بہتر ہے جو کچھ ایسی باتیں کرنے والے جمع کرتے ہیں۔ دنیا کے لاپٹی دنیاوی کے لئے سوچتے ہیں اور اسی دنیا کو دوسروں کے لئے پسند کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مزید زندگی پالیتے کچھ پیسہ اور کمالیتے، یہ پیسہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم مر گئے یا مقتول ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور جمع کئے جاؤ گے۔ مرنے والا بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہر ایک کے لئے ضروری ہے پھر اللہ کی راہ میں کیوں نہ مریں۔

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ

سو اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لئے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

سو آپ ان کو معاف فرما دیجئے، اور ان کے لئے استغفار کیجئے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٨﴾

بے شک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ

غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں سے جو لغزش ہو گئی تھی، زمیندان چھوڑ کر چلے گئے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا اور تکلیف ہوئی اس پر آپ نے ان سے سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کے ان کریمانہ اخلاق اور آپ کی نرم مزاجی کی اس آیت میں تعریف فرمائی، نیز مسلمانوں کی بھی دلداری اور دل جوئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اول تو دوسری اپنی طرف سے معافی کا اعلان فرمایا جس کا ذکر پچھلے رکوع میں آپ کا ہے پھر اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی معاف فرمادیں اور نہ صرف یہ کہ خود معاف فرمادیں بلکہ ان کے لئے اللہ جل شانہ سے بھی استغفار کریں اور مزید دلداری یوں فرمائی کہ آپ کو ان سے مشورہ لینے کا حکم دیا پھر فرمایا کہ مشورہ کے بعد جس طرف آپ کی رائے پختہ ہو جائے۔ اللہ کے بھر و ساس پر عمل کر لیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں۔

خوش خلقی کا بلند مرتبہ..... آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق نرم مزاج ہمیشہ ہی سے تھے اس موقع پر خاص طور پر اس کا مظاہرہ ہوا۔ موطا میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں حضرت ابوذر راہی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ سب سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن جو مؤمن کی ترازو میں رکھی جائے گی۔ وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور بے شک اللہ کو خوش گو اور بد زبان مبعوض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مؤمن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے راتوں رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔ نری خوش خلقی کا بہت بڑا جزو ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نری سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نری جس کسی چیز میں بھی ہوگی اُسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے نری نکال دی جائے گی۔ وہ عیب دار ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتا دوں جو آتش دوزخ پر حرام ہے اور جس پر آتش دوزخ حرام ہے پھر فرمایا کہ یہ صفت اس شخص کی ہے جس سے ملنا جلنا آسمان ہوزم مزاج ہو، قریب ہو۔ سہل ہو۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سخت مزاج بد اخلاق داخل نہیں ہوگا۔ (یہ روایات مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق والحماء وحسن الخلق) میں مذکور ہیں۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خلق حسن والوں کے سردار تھے۔ آپ کیوں نرم نہ ہوتے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچیں سب کو سہہ گئے اور زری کے ساتھ نباہ گئے۔

یہ جو فرمایا لَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا انْقَضَا مِنْ حَوْلِي لَک (اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے) اس میں جہاں آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور نرم مزاجی اور رافت اور شفقت کا ذکر ہے۔ وہاں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ یہ صحابہ جو آپ کے پاس جمع ہیں اور آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور دل و جان سے آپ پر فخر ہیں اس میں اس کا بہت دخل ہے کہ آپ سخت مزاج اور سخت دل نہیں ہیں اگر خدا نخواستہ آپ ایسے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہو جاتے۔

معلمین اور مرشدین خوش خلقی اختیار کریں..... انسان کا مزاج ہے کہ وہ بردبار خوش اخلاق متواضع اور متکسر المزاج کے پاس جانا اور اٹھنا بیٹھنا اور اس سے فیض لینا اور علم و معرفت حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ جو حضرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں معلم ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، مرشد ہیں، مبلغ ہیں، داعی اور ہادی ہیں۔ ان لوگوں کے لئے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اگر امت کو علم سکھانا اور فیض پہنچانا ہے تو نرم مزاج ہر مزخو، شفیق اور مہربان بردبار بنیں، ورنہ فیض نہ ہوگا۔ سخت مزاجی اور بد خلقی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ فلاں صاحب بڑے عالم اور اونچے درجے کے مرشد ہیں اور ہمیں ان سے فیض مل سکتا ہے پھر بھی فیض لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے، یوں تو ہر مسلمان ہی کو خوش اور نرم مزاج ہونا چاہیے لیکن خاص کر معلمین، مصلحین، مبلغین، مرشدین کو تو بہت ہی زیادہ اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعدؓ نے کیا اچھا فرمایا۔

کس نہ بیند کہ تشنگان حجاز   برب آب شور گرد آید
ہر کجا چشم بود شیریں   مردم و مرغ و مور گرد آید

کمال یہی ہے کہ عامۃ المسلمین میں گھل کر رہے۔ خیر کے کام کرے خیر کی تعلیم دے اور ان سے جو تکلیف پہنچے اُس کو برداشت کرے۔ اپنی ذاتی نیکیوں کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جانا تاکہ لوگ تکلیف نہ دیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو خیر پہنچانے اور تکلیف اٹھانے میں ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں میں گھل کر رہتا ہے اور ان سے جو تکلیف

پہنچے اس پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھل مل کر نہیں رہتا اور لوگوں کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۲)
 مشورہ کرنے کا حکم ..... پھر فرمایا وَخُذُوا زِينَتَكُمْ فِي الْأَمْوَاجِ شَاءَ مَا تَحِبُّوا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا سَائِمِينَ۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرمانے کا حکم دیا۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنے صحابہؓ سے مشورہ فرماتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ نے مشورہ فرمائے۔ آیت شریفہ میں مشورہ کے حکم دے کر حضرات صحابہؓ کی اللہ تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی اور ان کا اعزاز و اکرام فرمایا یہ مشورہ اُن امور میں نہیں تھا جہاں کوئی نص قطعی اور واضح حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہو، جن امور کو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمادیا گیا اُن میں مشورہ کرنے کا حکم فرمایا۔

مشورہ کی ضرورت اور اہمیت ..... اس سے مشورے کی اہمیت اور ضرورت ظاہر ہوئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے مستغنی نہیں تو آپ کے بعد ایسا کون ہو سکتا ہے جو مشورہ سے بے نیاز ہو، آئندہ آنے والے امرا اور اصحاب اقتدار اور امت کے کاموں کے ذمہ دار جو بھی انہیں سب کے لئے مشورہ کرنے کی ضرورت واضح ہو گئی۔ مشورہ میں بہت خیر ہے جو اصحاب رائے ہوں خواہ عمر یا مرتبہ میں چھوٹے ہی ہوں اُن کو مشورہ میں شریک کرنا چاہیے اور وہ اس کی یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی صورت میں مختلف رائیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان راہوں کے درمیان سے کسی مناسب ترین رائے کو اختیار کر لینا آسان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بڑے کی نظر سے وہ گوشہ اوجھل رہ جاتے ہیں جو چھوٹوں کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تمام گوشے سامنے آنے سے کسی پہلو کو اختیار کرنے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَسْأَلَتُ مَنْ أَسْتَشَارَ وَلَا نَدَمَ مَنِ اسْتَشَارَ (یعنی جس نے استشارہ کیا وہ ناکام نہ ہوگا۔ اور جس نے مشورہ کیا اُسے ندامت نہ ہوگی)۔ (ذکر البیہقی فی مجمع الزوائد ص ۲۸۰ ج ۳)

خانگی امور میں اور اداروں کے معاملات میں مشورے کرتے رہنا چاہیے جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وہی رائے دیں جسے اپنی دیانت سے فیما بینہم و بین اللہ صحیح سمجھتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان المستشار مؤتمن (یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے)۔ (آخر جہ الترمذی فی ابواب الزہد وابن ماجہ فی کتاب الادب) اگر کوئی شخص اپنے ذاتی معاملہ میں مشورہ کرے تب بھی اُسے وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارشاد علی اخیہ ما یرعلم ان الرشہ فی غیرہ فقد خانہ (کہ جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مشورہ لینے والے کی بہتری دوسری رائے میں تھی (جو پیش نہیں کی گئی) تو اس نے خیانت کی) (رواہ ابوداؤد فی کتاب العلم) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا ایک قاعدہ کلیہ مروی ہے جسے علامہ حنفی نے القاصد الحسنہ ص ۳۸۳ میں نقل کیا ہے اور وہ یہ کہ فاذا استشیر احدکم فلیشر بما ہو صانع لنفسہ (کہ جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دے جسے وہ اپنے لئے اختیار کرتا اگر وہ خود اس حال میں مبتلا ہو تا جس میں مشورہ لینے والا مبتلا ہے) اور یہ مضمون اس حدیث کے مطابق ہے جس میں افضل الایمان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک (یعنی یہ کہ تو لوگوں کے لئے اُسی کو پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور لوگوں کے لئے اس چیز کو ناپسند جانے جس کو اپنے لئے ناپسند جانتا ہے)

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۶)

مشورہ کی شرعی حیثیت ..... مشورہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ (پھر

جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے۔ بے شک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں (مطلب یہ ہے کہ مشورے کے بعد آپ جب کسی جانب طے فرما کر عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اپنے عزم کے مطابق عمل کیجئے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد آپ کو سب کے یا کسی ایک کے مشورے کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرف آپ کا رجحان ہو اُس پر عمل کر لیں، اس میں مشورہ دینے والوں کو بھی دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں مشورہ دینا اور لینا ضائع نہیں ہے کیونکہ اس میں ہر شخص کو غور و خوض کرنے اور اپنی رائے پیش کرنے کا ثواب مل چکا ہے، اب آپ جس رائے کو مناسب جانیں اور رایوں میں اپنی ذاتی رائے بھی ہے) اس پر عمل فرمائیں۔ اپنا عزم فرمانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم فرمایا اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مشوروں اور تدبیروں کے بعد بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے بندوں کی رائیں اور تدبیریں صرف اسباب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسباب پر بھروسہ کرنا مؤمن کا کام نہیں، مؤمن کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مشورہ کی سنت جاری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لینا چاہیئے کہ مشورہ لینے والے کے لئے خواہ امیر المؤمنین ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا مشورہ مانے۔ باوجود مشورہ لینے کے اُسے اپنی رائے پر عمل کرنے کا پورا اور اختیار ہے۔ حق بات یہ ہے کہ جب مشورہ لینے والا بھی مخلص ہو اور مشورہ دینے والے بھی مخلص ہوں اور ہر ایک کو اللہ کی رضا مقصود ہو تو کسی وقت بھی بد مزگی پیدا ہونے کا موقعہ نہیں رہتا۔ آپس میں ضد اخذی اور یہ اعتراض کی میری رائے پر عمل کیوں نہ کیا اور امیر کی شکایت کہ وہ آمر مطلق ہے مشورہ کر کے بھی اپنی رائے پر عمل کرتا ہے۔ یہ سب باتیں جھبی ہوتی ہیں جب امیر اور مامور میں اخلاص نہ ہو اور آپس میں اعتماد نہ ہو اور امارت کے اصول پر امیر و مامور کو چلنے کا ارادہ نہ ہو۔ نفسانی اور دنیاوی چیزوں نے جگہ پکڑ رکھی ہو۔ اگر امیر کے انتخاب میں اللہ کی رضا مندی کا دھیان رکھنا ہو اور حقیقی آدمی کو امیر بنایا ہو جس کے علم و عمل اور اخلاص پر اعتماد ہو جو دنیا و دار نہ ہو عہدہ کا طالب نہ ہو تو اس صورت میں امیر کا اپنی رائے پر عمل کرنا ناگوار نہ ہوگا۔ انتخاب تو غلط کریں اور پھر امیر کے خلاف احتجاج کرنے جلوس نکالنے کے جاہلانہ طریقوں سے امیر کو بھاننے کی کوشش کریں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں دکھاتا۔

موجودہ جمہوریت اور اُس کا تعارف

زمانہ قدیم میں بادشاہتیں جاری تھیں ولی عہدی کے اصول پر بادشاہت ملتی تھی عرب و عجم میں بادشاہ تھے ان میں ظالم بھی تھے رحم دل بھی تھے اور انصاف پسند بھی، لیکن بادشاہت کی تاریخ میں زیادہ تر مظالم ہی ملتے ہیں۔ ان مظالم سے تنگ آ کر یورپ والوں نے جمہوریت کا طرز حکومت جاری کیا اور اس کا نام عوامی حکومت رکھا۔ اس کے جو طریق کار ہیں انہیں عام طور سے سمجھی جاتے ہیں۔ اس جمہوریت کا خلاصہ عوام کو دھوکہ دینا اور کسی ایک پارٹی کے چند افراد کے ملک پر مسلط ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عنوان یہ ہے کہ اکثریت کی رائے انتخاب میں معتبر ہوگی اور انتخاب بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر ہوگا اس میں امیدوار کے لئے عالم ہونا، دیندار ہونا بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں پڑھے لکھے اور بالکل جاہل چپ مرد عورت امیدوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں بعض پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں اور بعض آزاد ہوتے ہیں ان میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ اسلام کے نظام حدود و قصاص کو ظالمانہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے حدود کفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور انتخاب میں پارٹیوں کے زور پر اور سرداروں کے زور پر اور پیسوں کے زور پر ووٹ دینے والے بھی عوامی لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کے تقاضوں کو نہیں جانتے لہذا بے پڑھے اور طرد اور زندیق بھی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ ووٹ مل گئے وہی ممبر منتخب ہو جاتا ہے اگر کسی سیٹ پر گیارہ آدمی کھڑے ہوں تو ان میں سے

اگر دس آدمیوں کو ۱۵۔۱۵ ووٹ ملیں اور ایک شخص کو سولہ ووٹ مل جائیں تو یہ شخص سب کے مقابلہ میں کامیاب مانا جائے گا۔ اور کہا یہ جائے گا کہ اکثریت سے منتخب ہوا حالانکہ اکثریت اس شخص کے مخالف ہے ڈیڑھ سو افراد نے اُسے ووٹ نہیں دیئے۔ سولہ آدمیوں نے ووٹ دیئے ہیں ڈیڑھ سو کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جمہوریت ہے جس میں ۱۵۰ آدمیوں کی رائے کا خون کیا گیا اور سولہ افراد کی رائے کو مانا گیا۔ پھر پارلیمنٹ میں جس کسی پارٹی کے افراد زیادہ ہو جائیں اسی کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ افراد اسی طریقہ پر پارلیمنٹ میں آئے ہیں جو ابھی ذکر ہوا، اس طرح سے تھوڑے سے افراد کی پورے ملک پر حکومت ہو جاتی ہے اور پارٹی کے چند افراد اختیار سنبھال لیتے ہیں اور سیاہ سفید کے مالک ہو جاتے ہیں خود پارٹی کے جو افراد کسی بات سے متفق نہ ہوں، انہیں پارلیمنٹ میں پارٹی ہی کے موافق بولنا پڑتا ہے اپنی ذاتی رائے کا خون کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت اور اکثریت کی حقیقت ہے۔

پھر خدا کی پناہ مرکزی حکومت کے صدر اور وزیر اعظم اور دوسرے وزراء کے بے نیلے اخراجات، جنگلے اور ان کی سجاوٹیں، گاڑیاں، ڈرائیور، پٹرول کا خرچ، باورچی، مالی اور دوسرے خادموں کی تنخواہیں اور وزیریوں کی بے جا کھچت پارٹی کے آدمی ہونے کی بنیاد پر خواہ مخواہ عہدے نہ لانا اور حد یہ ہے کہ وزیر بے قلمدان بنانا اور کثیر تعداد میں مشیروں کو کھپانا ان سب کا بوجھ قوم کی گردن پر ہوتا ہے۔ پھر ہر صوبہ کا گورنر، وزیر اعلیٰ، دوسرے وزراء اور نائب وزراء ان سب اخراجات سے ملک کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے اور ملک چلانے کے لئے سودی قرضے لیتے ہیں اور قوم پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ آئین ٹیکس، برآمد ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی یہ سب مصیبت قوم پر سوار ہوتی ہے اور عوام کو دھوکے دے رکھا ہے کہ تہماری حکومت ہے، عوام ان پارٹی بازوں اور سیاسی بازی گروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سیدھا سادھا اسلامی نظام جس میں ایک امیر مرکزی حکومت میں ہو جس کا معمولی سا وظیفہ ہو اور علاقوں میں چند امیر ہوں اور یہ سب لوگ سادگی کے ساتھ رہیں بقدر ضرورت واجباں کو وظیفہ مل جائے معمولی سے گھر میں رہیں اگر کسی کا اپنا گھر ہے تو اسی میں قیام پذیر ہو اس نظام کو ماننے کے لئے لوگ تیار نہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝

کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں شوری کی بھی کوئی حیثیت ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ مگر اس کی حیثیت وہی ہے جو اوپر ذکر کر دی گئی، ایسی جمہوریت جس میں پورے ملک میں انتخاب ہو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہر کس و ناکس ووٹر ہو اور کثرت رائے پر فیصلہ رکھا جائے اسلام میں ایسی جمہوریت نہیں ہے۔ بعض اہل علم بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر اس غلطی میں مبتلا ہیں وہ اسلام کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنتوں سے جمہوریت کو لائے اب اس کے خلاف کیسے بولیں اور ان کی لائی ہوئی جمہوریت بالکل جا بجا نہ جمہوریت ہوتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انتخاب میں کوئی بھی کسی بائے دین منتخب ہو جائے جمہوریت جاہلیہ کی وجہ سے اس کے عہدہ کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو منتخب ہو ہی گیا عوام کی رائے کو کیسے ٹھکرائیں ان لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ حکومت عوام کی سمجھتے ہیں حالانکہ حاکم اللہ تعالیٰ شانہ ہے عوام اللہ کے قانون کے تابع ہیں اس کے خلاف چلے بولنے کی کوشش کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔

حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کا انتخاب..... یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرات ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم خلفاء راشدین تھے ان حضرات کو منتخب کرتے وقت کوئی بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر انتخاب نہیں ہوا۔ نہ پورے ملک سے ووٹ لئے گئے تاریخ اور سیرت کے جاننے والے اس امر سے واقف ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات مہاجرین اور انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ وہاں اس بات کا مشورہ ہو رہا تھا کہ امیر کون ہو۔ انصار میں سے بعض حضرات یہ رائے دے رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو

اور ایک مہاجرین میں سے ہو۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ حضرت عمرؓ نے بیعت کر لی اس کے بعد مہاجرین نے بیعت کر لی ان کے بعد انصار نے بیعت کی۔ یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ۱۶ خطاب تھا جو سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ اس کی تفصیل البدلیۃ والنہایہ ص ۲۲۶ ج ۵ میں مذکور ہے۔

اس کے بعد جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئے لگی تو انہوں نے بغیر کسی مشورہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنادیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دشمن نے خنجر مار دیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں جانبر ہونے والا نہیں ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ خلافت کا مستحق ان حضرات کے علاوہ کوئی نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اور اسی حالت رضامندی میں آپ کی وفات ہوئی۔ پھر انہیں حضرات میں سے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے نام لئے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہؓ مشورے میں شریک ہوگا لیکن اُسے خلافت سپرد نہ کی جائے اور فرمایا کہ اگر سعد کو منتخب کر لیا جائے تو وہ اس کے اہل ہیں اور اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے کو امیر بنالیا جائے تو وہ اس سے مدد لیتا رہے، جب حضرت عمرؓ کی وفات ہو گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا تو وہ حضرات جمع ہوئے جن کو خلافت کے لئے مامور فرمایا تھا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا کہ تم سب اپنا معاملہ تین آدمیوں کے سپرد کرو حضرت زبیرؓ نے فرمایا میں نے اپنا معاملہ حضرت علیؓ کے سپرد کیا اور حضرت طلحہؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ عثمانؓ کے سپرد کیا۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ عبدالرحمن بن عوفؓ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے کہا کہ تم دونوں میرے سپرد کرتے ہو تو میں تم میں جو افضل ترین ہوگا۔ اس کے انتخاب میں کوتاہی نہیں کروں گا ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں سے علیحدہ علیحدہ تنہائی میں بات کی اور دونوں نے اقرار کیا کہ اگر میرے علاوہ دوسرے کو تم نے امیر بنادیا تو میں فرما بر داری کروں گا اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ یہ کہہ کر ان سے خود بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اُن سے بیعت کر لی۔ دوسرے حضرات جو باہر منتظر تھے وہ بھی اندر آئے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ سے بیعت کر لی۔ مفصل واقعہ صحیح بخاری ص ۵۲۴ ج ۵ میں مذکور ہے۔ یہ انتخاب خلیفہ ثالث تھا (اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برضا و رغبت حضرت عثمانؓ سے بیعت کی تھی اور پہلے سے اقرار کر لیا تھا کہ اگر ان کو امیر بنادیا گیا تو میں فرمانبردار رہوں گا)۔

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی جگہ کسی امیر کے انتخاب کی ضرورت محسوس کی گئی اہل مصر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ حضرت علیؓ کو اصرار کرتے رہے کہ آپ خلافت کا بوجھ سنبھالیں لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور باغوں کی طرف تشریف لے گئے کوفہ والوں نے حضرت زبیرؓ کو تلاش کیا وہ بھی نہ ملے۔ بصرہ والوں نے حضرت طلحہؓ سے عرض کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پیش کی انہوں نے بھی قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عمرؓ کے پاس گئے انہوں نے بھی نہ مانا ساری کوششیں کر کے پھر حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت قبول کرنے پر اصرار کرتے رہے آخر میں انہوں نے ذمہ داری قبول فرمائی۔ یہ تفصیل البدلیۃ والنہایہ ص ۲۲۶ ج ۵ میں لکھی ہے۔

یہ چاروں خلفاء کا انتخاب تھا ان میں کبھی بھی پورے ملک میں انکیشن نہیں ہوا۔ بلکہ پورے صحابہؓ بھی شریک نہیں ہوئے نہ پورا مدینہ

شریک ہوا چند افراد نے منتخب کر لیا سب نے مان لیا۔ ممکن ہے یورپ کی جمہوریت جاہلیہ سے مرعوب ہو کر بعض ناواقف یہ کہہ لگتیں کہ صحیح طریقہ وہی ہے جو آج کل رواج پائے ہوئے ہے۔ اُن حضرات نے انتخاب صحیح نہیں کیا۔ (العیاذ باللہ) اس جاہلانہ اُتھ کا جواب دینے کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن پھر بھی ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچتا ہے۔ اللہ شامہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۰ میں مہاجرین اور انصار اور جو نبی کے ساتھ ان کا اتباع کریں ان کی تعریف فرمائی اور اُن کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمایا اگر انہیں حضرات نے اسلام کو نہیں سمجھا اور امیر کا انتخاب جس طرح ہونا چاہیے تھا اُس طرح کیا تو اُن کے بعد اسلام کو اور اسلام کے تقاضوں کو جاننے والا کون ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی) کہ میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اگر ان حضرات کا اپنا انتخاب صحیح نہیں اور انہوں نے دوسروں کا انتخاب صحیح نہیں کیا تو وہ خلفاء راشدین ہو ہی نہیں سکتے اگر آج کے جاہلوں کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرات صحابہؓ سے کوئی بھی خلیفہ راشد نہیں ہوا۔ (العیاذ باللہ) دشمنوں کے طریقہ کار سے مرعوب ہو کر اسلام کی تحریف اور تبدیل کرنے پر آمادہ ہو جانا ایمانی تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۚ

اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بغیر مدد کے چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۱﴾

اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں مومن بندے۔

اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (بمشابہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں) اس آیت شریفہ میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی قوم پر غالب ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل چیز ہے قلت اور کثرت اور اسباب سے اس کا حقیقی تعلق نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی۔ مسلمان تھوڑے سے تھے سامان حرب بھی معمولی تھا دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اُن کے پاس سامان بھی بہت تھا لیکن دشمن مغلوب ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو مدد کے بغیر چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور واقعہ احد میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ حاصل یہ کہ مدد اور نصرت کے لئے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مدد و طلب کریں اور اسی پر توکل کریں۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى

اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا پھر ہر شخص کو اس کے کئے

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

کا بدلہ دیا جائے گا اور اُن پر ظلم نہ ہوگا۔

جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن ساتھ لے کر آئے گا

تفسیر درمنثور ص ۵۱ ج ۲ میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر نبیل مل رہی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ غلول کرے؟ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ غلول کا اصل معنی یہ ہے کہ خفیہ طریقہ سے کوئی چیز لے لی جائے۔ پھر یہ لفظ مال غنیمت میں سے کوئی چیز چُرالینے کے لئے مخصوص کر دیا گیا اس کو غلول بھی کہا جاتا ہے۔ مطلق خیانت کو بھی غلول کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے ایک طرح سے خفیہ طریقہ پر دوسرے کا مال اپنا مال بنالیا جاتا ہے جو اپنے لئے حلال نہ ہو۔

پھر فرمایا وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو شخص خیانت کرے گا۔ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا (تاکہ اس کی خوب اچھی طرح رسوائی ہو اور لوگ جان لیں کہ اس نے خیانت کی تھی) سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو حضرت ابالرضی اللہ عنہ کو حکم فرماتے تھے کہ تم لشکر میں یہ پکار دو کہ جس کے پاس جو بھی مال غنیمت ہو وہ حاضر کر دے جب مال جمع ہو جاتا تو آپ اس میں سے پانچواں حصہ لے کر (جس کا ذکر وَأَغْلَلْنَاهُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَهُ الْخِصْمَةُ وَلَهُ سُبُكُوتُ) (الآیہ) میں ہے) باقی مال کو بجا دین پر تقسیم فرمادیتے تھے، ایک دن ایک شخص تقسیم کے بعد باؤں کی ایک رسی لے کر آیا جسے باگ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا تھا۔ اور اس نے عرض کیا یہ دو ہے جو مجھے مال غنیمت میں سے ملے تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے باؤں کی آواز سنی تھی؟ تین مرتبہ سوال فرمایا اس نے کہا جی ہاں سنی تھی آپ نے فرمایا پھر تو کیوں نہیں لے کر آیا تھا جسے اس کے لانے سے کیا مانع تھا اس نے کچھ نہ رپش کیا۔ آپ نے فرمایا اب تو ہی اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا میں تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ یہ کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے کہ فلاں شہید اور فلاں شہید۔ اسی ذیل میں انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں بلاشبہ میں نے اُسے دوزخ میں دیکھا ہے ایک چادر کے بارے میں جس کا اس نے غلول کر لیا تھا (یعنی چھپا کر رکھ لی تھی) پھر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب! جاؤ اور لوگوں میں پکار کر تمین بار کہہ دو کہ جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر ایمان والے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اس مضمون کا تین مرتبہ اعلان کروایا۔ (مشکوٰۃ الصالحین ص ۳۵۲ ج ۲)

مال غنیمت کے علاوہ اور بھی جو کوئی مال کسی طرح سے لے لیا جائے جو لینے والے کا حق نہ ہو اس مال کا لینے والا قیامت کے دن گردن پر لے کر آئے گا۔ حضرت ابوجہید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو جو قبیلہ بنی ازد میں سے تھے۔ صدقات وصول کرنے پر مقرر فرمایا جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لئے ہے اور یہ مجھے بھی دیدیا گیا ہے۔ یہ سن کر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ دیا اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا اہسا بعد میں بہت سے لوگوں کو ان کاموں پر مقرر کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے والی بنایا پھر ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ہے اور یہ مجھے دیدیا گیا ہے، کیوں نہ دیدیا گیا وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں پھر وہ دیکھتا کہ اُسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو بھی کوئی شخص اُس مال میں سے کچھ بھی لے لے گا جس کی تحصیل کے لئے مقرر کیا گیا تو قیامت کے دن اُسے لے کر

آئے گئے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا اگر اوفٹ ہوگا تو وہ بولتا ہوا ہوگا اور گئے ہوگی تو وہ بھی آواز نکال رہی ہوگی اور کمری ہوگی تو وہ بھی زمیندار رہی ہوگی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی مبارک بظلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ پھر دوبارہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ هَلْ بَلَغْتُ (محقق علیہ۔ مخلوقۃ المصالح ص ۱۵۶) جو لوگ اوقات کے احوال یا عامۃ الناس کے مالوں میں، بیت المال کی املاک میں غبن کرتے ہیں۔ آخرت کے دن کا تصور کریں اور غور کریں کہ احوال میں خیانت کرنے اور غبن کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ آیت کے ختم پر جو کچھ ارشاد فرمایا اسے بار بار ذہن میں بنھائیں۔ ثُمَّ تَوَفَّيْ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (پھر ہر جان کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا)

اَفَمِنْ اَتْبَعَ رِضْوَانِ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللّٰهِ وَوَاوَدَّ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۝

کیا جو شخص اللہ کی رضا کا تابع ہو، وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہ اٹھتا ہے۔

هُم دَرَجَتْ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات میں مختلف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا سون کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اس جیسا نہیں جو ناراضگی کا مستحق ہو

ان دونوں آیتوں میں اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اللہ کے غصہ کے مستحق ہو جانے والے کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان فرمایا ہے ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا کے طالب اور وہ لوگ جو اپنے اعمال کی بدکی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس مضمون کو بیان فرمانے کے لئے استفہام انکاری کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ سننے والے خود بھی غور کر لیں۔ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والوں کے ذیل میں جنت کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو حاصل ہو ہی جائے گی اور صرف اللہ کی رضا کے طالب ہونے پر ارتقا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے اور دوسری جانب میں غضب الہی کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ غضب الہی کے مستحقین دوزخ میں داخل ہوں گے اور فرمایا کہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں فریق مختلف درجات والے ہوں گے (جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں وہ جنتوں میں طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو لوگ غضب الہی کے مستحق ہوئے وہ دوزخ کے مختلف عذابوں میں ہوں گے) یہ درجات جنت اور درجات جہنم اللہ کے علم میں ابھی سے مقرر ہیں اور اللہ سب کے اعمال کو دیکھتا ہے اپنے جڑے اعمال کی جزا دے گا۔ کسی کا کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ

اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان فرمایا جبکہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے کبھی گمراہی میں تھے۔

اپنا رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا

اللہ جل شانہ بہت بڑا کریم ہے۔ صدیوں سے لوگ شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، بجز خال خال چند افراد کے اللہ کے ماننے والے دنیا میں رہے ہی نہ تھے جو لوگ اپنے خیال میں اللہ کو ماننے اور جانتے تھے وہ بھی عموماً مشرک تھے عرب اور ہم سب پر شیاطین کا تسلط تھا۔ پوری دنیا کفر کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی ایسے موقع پر اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بعوث فرمایا۔ آپ کی ذات گرامی سے تاریکیاں چھٹ گئیں ایمان کا نور پھیل گیا۔ لاکھوں افراد جو کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق دوزخ ہو چکے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ خود اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں جو دین اسلام قبول کریں گی وہ سب جنتی بن گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ قول سے بھی بتائے اور عمل سے بھی کر کے دکھائے اور انہیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے ان کو اللہ کی آیات بھی سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے یعنی ان کے نفسوں کو صفاتِ رذیلہ اور اخلاقِ ذمیمہ سے پاک کرے، یہ مضمون تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۹ میں بیان ہو چکا ہے جو پارہ اول کے ختم کے قریب ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے۔

وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۖ

اور جس وقت تم کو ایسی مصیبت پہنچی جس کی دوگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کہاں سے ہے آپ فرما دیجئے یہ تمہاری ہی طرف سے ہے

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتِي الْجَمْعِينَ فِإِذِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ

بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو تکلیف تمہیں پہنچی جس دن دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی تھیں سو یہ اللہ کے حکم سے تھا اور تاکہ اللہ تعالیٰ

الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ

جان لے سونہیں کہ۔ اور جان لے ان کو جنہوں نے نفاق اختیار کیا اور ان سے کہا گیا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا

ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَا اتَّبَعْنَاكُمْ ۚ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ

دفاع کرو، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، وہ لوگ بہ نسبت ایمان کے آج کفر سے زیادہ قریب ہیں

يَقُولُونَ يَا فَوَهِيهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۚ الَّذِينَ قَالُوا

وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ خوب جانتے والا ہے اُس بات کو جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا

إِنَّا نُرَايَهُمْ وَنَحْمَدُكَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانَتْ أَفْئُودُهُمْ ۖ قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ النَّوْءَ إِنَّ

اور خود بیٹھ رہے کہ اگر ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرما دیجئے تم اپنی جانوں سے موت کو دفع کرو

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰۰﴾

اگر تم سچے ہو۔

کہا کہ جنگ کو جانتے ہوئے یا یہ کہ جنگ کا جنگ دیکھتے تو تمہارے ساتھ ہو جاتے وہوں باتیں ایسی ہیں جو ان کے قلبی عزائم کے خلاف ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جیلہ بہانہ نہ کریں ان کو تمہارے ساتھ ہونے کی منظور نہ تھا۔ پھر فرمایا **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ** کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اس کا علم ہے جس کو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں (مؤمنین کو اجمالی طور پر علامات سے ان کے ظاہر و کچھ کر باطن کا اندازہ کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ پوری طرح ان کے باطن سے باخبر ہے ان کے قلبی عزائم کو پوری طرح جانتا ہے۔

جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے چھٹکارہ نہیں ہو سکتا..... منافقین کا مزید حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **الَّذِينَ قَالُوا اِذَا خَوَّلْنَاهُمْ مَّا فُتِنُوْا مَا فُتِنُوْا** کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو لڑائی سے جان بچا کر بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا (جو ان کے نسب میں رشتہ دار تھے) کہ ہم نے تو پہلے ہی رائے دے دی تھی کہ جنگ نہ کی جائے ہماری بات مان لیتے تو مقتول نہ ہوتے، ان کے جواب میں بطور سرزنش اور توجہ کے ارشاد فرمایا **فَاذْكُرُواْ غَنَیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ الْفَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ** کہ آپ فرما دیجئے موت سے کہاں بچاؤ ہے لڑائی چھوڑ کر گھر میں بیٹھ رہے اور یہ سمجھ لیا کہ موت سے بچ گئے یہ تو قی ہے موت تو پھر بھی آتی ہی ہے۔ جب تم کو موت آنے لگے جو اپنے مقررہ وقت پر آنے لگی تو موت کو منع کر دینا اور اسے ٹال دینا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔

منافق کے نزدیک جان کی قیمت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں جان دینے سے کتراتا ہے مومن کو اللہ کی رضا مندی مقصود ہے وہ اللہ کے لئے جیتا ہے اور اسی کے لئے مرتا ہے اللہ کے لئے لڑنے اور جان دینے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْمِزُ قُوْنَ

اور ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں

لَرَجِیْنٌ بِمَا اَتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِیْنَ لَمْ یَلْحَقُوْا بِهِمْ قَدْ خَلَفَهُمْ

وہ خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا فرمایا اور وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کے پاس نہیں پہنچے۔ ان کے پیچھے رہ گئے

اِلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ یَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَفَضْلِ ۝ وَ

کہ کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں بوجہ نعمت اور فضل خداوندی کے اور اس بات

اَنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ

سے خوش ہیں کہ اللہ ضائع نہیں فرماتا مومنین کے اجر کو۔

شہداء زندہ ہیں اور خوش ہیں

اوپر کی آیت میں مذکور ہے کہ منافقین نے اللہ کی راہ میں مقتول ہو جانے والوں کے بارے میں یوں کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو مقتول نہ ہوتے، گویا کہ ان کا مقتول ہو جانا ان کے نزدیک اچھا نہ ہو اور ان کی خیر خواہی اس میں ظاہر کر رہے تھے کہ وہ مقتول نہ ہوتے اور دنیا میں اور زیادہ زندہ رہ جاتے، آیت بالا میں ان لوگوں کی جاہلانہ بات کا توڑ بھی ہے اور مؤمنین کو تسلی بھی ہے اور بشارت بھی

کہ جو حضرات اللہ کی راہ میں مقتول ہوئے اُن کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور دنیا کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں کیونکہ اُن کو وہاں ان کے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے جو دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اُس پر وہ خوش ہیں ہشاش بشاش ہیں۔ وہ تو نعمتوں میں ہیں اور رحمتوں میں ہیں اور منافقین خواہ خواہ کی ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری بات مانتے تو مقتول نہ ہوتے یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی راہ میں مرجان موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے اور بہت بڑی زندگی ہے۔

جو حضرات شہید ہو گئے وہ نہ صرف اپنی نعمتوں میں خوش ہیں بلکہ وہ اُن مسلمانوں کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں جو اُن تک ابھی نہیں پہنچے اس دنیا میں اُن سے پیچھے رہ گئے۔ کہ اگر یہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ان پر بھی ہماری طرح انعام ہو گا نہ خوف زدہ ہوں گے نہ مغموم ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نہ اُس نے ہمارا اجر ضائع فرمایا نہ ہمارے بعد میں آنے والے اہل ایمان کا اجر ضائع فرمائے گا۔ قال صاحب الروح ص ۱۲۳ ای یسبحشرون بما تبیین لہم من حسن حال اخوانہم الذین ترکوکم احیاء وھو انھم عند قتلھم فی سبیل اللہ تعالیٰ فیفوزون کما فازوا و یحوزون من النعم کما حازوا۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: یعنی اپنے زندہ بھائیوں کے اچھے حالات و اعمال کی خبر ملنے پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی ابھی قتال فی سبیل اللہ میں کامیاب ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کامیاب ہوئے یا وہ بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ہوئے۔)

حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْواتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّہِم یُرْزَقُونَ کا مطلب معلوم کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب معلوم کر چکے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پلوں میں ہیں ان کے لئے قیدیں ہیں جو عرش سے لٹکے ہوئے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں چلتے پھرتے ہیں۔ پھر ان قیدیوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے خاص توجہ فرمائی اور ان سے دریافت فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے انہوں نے عرض کیا ہمیں کس چیز کی خواہش ہوگی؟ اور حال یہ ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے تین مرتبہ اسی طرح سوال فرمایا جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جواب دینا ہی پڑے گا جب تک خواہش کا اظہار نہ کریں سوال ہوتا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ سے عرض کیا کہ اے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم ایک بار پھر آپ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہیں اور کوئی حاجت نہیں ہے تو سوال کرنا چھوڑ دیا گیا (اول تو کسی چیز کی خواہش ظاہر نہ کی اور ظاہر کی بھی تو یہ کہا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ ایک بار پھر شہید ہو جائیں وہاں سے واپس آنے کا قانون نہیں اور اس کے سوا اور کچھ مانگتے نہیں لہذا آگے سوال نہیں فرمایا)۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۵ ج ۲)

شہادت اور شہداء کی اخصیات کا مزید بیان سورہ بقرہ کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْواتٌ کے ذیل میں گذر چکا ہے۔

الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِلّٰہِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِینَ اَحْسَنُوا مِنْہُمْ

جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا اس کے بعد کہ اُن کو زخم پہنچ چکا تھا ان میں سے جنہوں نے نیکی کے کام کئے اور تقویٰ اختیار کیا

وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ۝ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

اُن کیلئے بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بلاشبہ لوگوں نے تمہارے لئے سامان کیا ہے لہذا تم اُن سے ڈرو تو اُن کی اس بات نے

فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا ۝ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ

اُن کا اور زیادہ ایمان بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر واپس جوئے

لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّمَا ذِكُّمُ الشَّيْطَانِ يَخَوْفُ

ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو بات ہیں آئی صرف اس وجہ سے کہ شیطان اپنے

أَوْلِيَاءَ لَا صِفْلًا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

دوستوں سے ڈرتا ہے سو تم اُن سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔

صحابہ کی تعریف جنہوں نے زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانا

درمنثور ص ۱۰۱ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب ابوسفیان اور اس کے ساتھی (غزوہ احد کے بعد) واپس

ہوئے اور مشرکین کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم شکست دے کر واپس آ گئے (یہ تو کچھ بھی نہ ہوا) سب مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے لہذا واپس

چل کر پھر حملہ کریں، اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو آپ اپنے صحابہؓ کو لے کر اُن کے پیچھے چلے اور مقام حراء الاسد تک

اُن کا پیچھا کیا جب ابوسفیان کو یہ پتہ چلا کہ آپ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو ابوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں بنی

عبدالقیس کے چند سواروں سے ملاقات ہوئی ان سے ابوسفیان نے کہہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم واپس لوٹ کر حملہ کرنے کا

ارادہ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ ان لوگوں کی حراء الاسد میں آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات

ہو گئی انہوں نے ابوسفیان کی بات نقل کر دی اس پر آپؐ نے اور آپؐ کے ساتھیوں نے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہا کہ اللہ ہمارے لئے

کافی ہے اور ہمارا کارساز ہے۔

اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی (جس میں مسلمانوں کی تعریف ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے کے بعد بھی) اللہ تعالیٰ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور دشمن کا پیچھا کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے حراء الاسد تک پیچھا کیا اور جب دشمن کی طرف

سے یہ بھیک لی کہ ہم نے بہت سامان تیار کر لیا ہے، تو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مضبوط اعتقاد اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا۔ اور دشمن

واپس نہ ہوئے اور سیدھے مکہ معظمہ چلے گئے۔

اور ابن شہاب زہری نے بحوالہ بیہقی فی الدلائل نقل کیا ہے کہ ابوسفیان نے چلتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اب بدر میں جنگ ہوگی جہاں تم

نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا تھا اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کے ساتھ بدر کے لئے روانہ ہوئے ساتھ ہی تجارت کے

لئے سامان بھی لے لیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کر لیں گے۔ ورنہ تجارت تو ہو ہی جائے گی جب یہ حضرات بدر کے لئے جا رہے تھے تو

راستہ میں شیطان نے اپنے دوستوں کو ان کے ڈرانے کے لئے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مقابلہ کے لئے

بہت ساسامان تیار کر لیا گیا ہے۔ البتہ ازم اپنے ارادوں سے باز آؤ اور احتیاط سے کام لو دشمن تم سے جنگ کرے گا اور تمہارا سامان تھین لے گا ان شیطانی حرکتوں کا ان حضرات پر کچھ اثر نہ ہوا اور برابر چلتے رہے حتیٰ کہ بدر میں پہنچ گئے وہاں دشمن کا نام و نشان بھی نہ تھا انہوں نے اپنے اسوال و فر وخت کیا اور نفع کے ساتھ واپس ہوئے۔

مذکورہ بالا آیات میں حضرات صحابہؓ کی تعریف ہے جو غزوہ احد میں چوٹ کھانے کے باوجود دشمن کا پیچھا کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور دشمن کی جھوٹی جھبکیوں اور شیطانی کی حرکتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور مسلمانوں کو جو مال تجارت میں نفع حاصل ہوا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ شیطان کے دوستوں نے جوڑا لیا کہ تمہارا دشمن ایسے ایسے سامان حرب سے لیس ہو کر حملہ آور ہونے والا ہے اس کا اثر لینے کی بجائے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مضبوط یقین کے ساتھ انہوں نے حَسْبُنَا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہا جس سے اُن کا قلب بھی قوی ہوا ایمان بڑھ گیا۔ مؤمن بندوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے۔ شیطان اور شیطان کے دوستوں کی شرارتیں تو جاری رہتی ہی ہیں لیکن مسلمان کو اللہ کا کافی ہے اور وہی اُن کا کارساز ہے اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہوتی تو اسلام پورے عالم میں کیسے پھیلتا۔ شیطان اور اُس کے دوستوں نے کبھی بھی اسلام کی دشمنی میں کامیابی نہیں کی۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ (کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھینکوں سے بجھادیں جبکہ اللہ تو اپنی روشنی کو کامل کر کے رہے گا اگرچہ کافر برائیاں کریں۔)

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنَ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ

اور آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو تیزی کے ساتھ کفر میں جا رہے ہیں بے شک وہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے، اللہ چاہتا ہے

أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

کہ اُن کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ دے اور اُن کے لئے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے

لَنَ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ سُلَيْمٰنَ

برائے خیر لیا وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور اُن کیلئے دردناک عذاب ہے۔ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ انہوں نے کفر کیا کہ ہم جان و مہلت دے رہے ہیں

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ ۖ إِنَّمَا سُلَيْمٰنَ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

وہ ان کی جانوں کیلئے بہتر ہے، بات یہی ہے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ترقی کر سکیں اور ان کیلئے عذاب ہے ذلیل کرنیوالا۔

جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گرتے ہیں ان کے عمل سے رنجیدہ نہ ہوں

اس آیت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے۔ خطاب تو آپ کو ہے لیکن تسلی کے مضمون میں تمام مسلمان شریک ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گر رہے ہیں اور کفر انہیں خوب زیادہ مرغوب ہے اُن کی حرکتوں اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف ان کو کوششوں سے رنجیدہ نہ ہوں اور یہ اندیشہ نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے اور آپ کے مقابلہ میں دوسروں کی مدد کریں گے۔ قال صاحب الروح ص ۱۳۳ ج ۲ والمراد لا يحزنك خوف ان يضروك ويعينوا عليك۔ (صاحب

روح المعانی فرماتے ہیں: **لَا يَحْزَنُونَ** سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مصرت رسانی اور اپنے مخالفوں کیلئے ان کی مدد کا غم نہ کریں)

حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا ہے کہ **الَّذِينَ يَسْتَعِزُّونَ فِي الْكُفْرِ** سے یہاں منافقین مراد ہیں۔ جنہوں نے غزوہ اُحد میں شرکت نہیں کی اور حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس سے تمام کفار مراد ہیں۔ آیت نازل ہونے کے وقت خواہ منافقین ہی مراد ہوں لیکن مضمون عام ہے۔ تمام کافروں کی ہر قسم کی حرکتیں سامنے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو ٹمگن نہیں ہونا چاہیے۔ کافر تیزی کے ساتھ کفر میں پڑتے ہیں اور اسلام کے خلاف کافرانہ سازشیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں مضاف مقدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لن یضروا اولیاء اللہ شینا اور یضروا کافر نے یہاں لفظ ”دین“ کو مقدر مانا ہے۔ ای لن یضروا دین اللہ شینا یعنی یہ لوگ اللہ کے دین کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ کافروں کی سازشیں ہمیشہ سے ہیں اور برابر رہیں گی۔ مؤمن بندے ٹمگن نہ ہوں کیونکہ دشمن کو تو دشمنی کرنی ہی ہے لیکن ان کی دشمنی سے اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا جسے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا وہی تمہارا مددگار ہے۔ لہذا اسی پر بھروسہ کرو اور اس سے مدد مانگو۔

دشمن جو تیزی سے کفر میں گر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا راسخا حصہ بھی نہ ہو تاہری دنیا کے اعتبار سے ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم اچھے رہے کہ اسلام قبول نہ کیا اور اپنے جان و مال کو بچا لیا۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ آخرت کے منافع سے بالکل محروم ہو گئے بلکہ وہ وہاں بڑے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔

پھر فرمایا **الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (بے شک جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدلہ خرید لیا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک) کفر کو ایمان کے بدلے خرید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو رغبت کی چیز بنالی۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہاں جو کہ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا فرمایا یہ بطور تاکید ہے اھا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس سے تعریف مقصود ہے اور مطلب یہ کہ یہ لوگ صرف اپنی ہی ذاتوں کو ضرر دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔

پھر فرمایا **وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَلِّئُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نَطَلِّئُهُمْ لِيُزْذَخِرُوا أَهْلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ** (اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لئے بہتر ہے بات یہ ہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ترقی کر لیں اور ان کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنے والا)

کافروں کو جو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے حال میں ہیں۔ صاحب مال ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہماری زندگیاں دراز ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ یہ ان کی ناکہجی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے ذلیل دینے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ذلیل دینا ان کے حق میں بہتر ہے ہم تو صرف اس لئے ذلیل دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ترقی کرتے چلے جائیں پھر ان کو خوب زیادہ سزا ملے۔ اور سزا بھی خوب ذلیل کرنے والی ہوگی۔ یہ

مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ میں وارد ہوا ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ** (اور جن لوگوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو اس طور پر بتدریج لئے جا رہے ہیں کہ ان کو علم بھی نہیں اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے)۔ سورۃ توبہ میں فرمایا **فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا**

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِفِي الْخَيَلَةِ الذَّنْبَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (سوان کے اموال اور اولاد آپ کو عجب میں نہ ڈالیں

اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں اُن کو گرفتار عذاب رکھے اور اُن کی جانیں اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کافر ہوں۔

مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں مال اولاد زیادہ ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ اللہ کا محبوب ہی ہو اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہے اُن کو بھی یہ چیزیں دیتا ہے بلکہ اپنے محبوبین سے زیادہ دیتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو جو دنیاوی چیزیں زیادہ عنایت فرماتا ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ لوگ کفر اور مہاسی میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے رہیں ہجران کو یکبارگی سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اسی طرح بہت سے فاسقوں اور فاجروں کو بھی مال بہت زیادہ دیتا ہے۔ مخلصوں اور متقیوں کو اتنا نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو اللہ کا نیکو بنی قانون معلوم نہیں ہے وہ اس پر تعجب کرتے ہیں اور بعض تو تعجب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کر دیتے ہیں، جنہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ حلال مال مل گیا تو تھوڑا ہی ہو وہ بہت مبارک ہے اور جسے کفر کے ساتھ مال دولت مل گیا یا فسق و فجور کے ساتھ مال مل گیا جس کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں یا وہ شخص فسق و فجور میں ترقی کرتے رہتے ہیں تو یہ کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے استدراج کا خطرہ پیش نظر رہنا چاہیے اگر مال حلال ہی ہو اور گناہوں میں خراج ہو تو یہ زبردست مواخذہ کی چیز ہے اور اگر حرام ہو تو وہ سراپا عذاب ہی عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کریں کہ تجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد اُسے کس مصیبت سے دوچار ہونا ہے اس کے لئے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جو کبھی نہ مرے گا۔ یعنی دوزخ کی آگ۔ (مشکوٰۃ الصالحین ص ۴۴)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ

اللہ مؤمنین کو اس حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ فرما دے، اور اللہ تم کو

اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَأَمُونُوا بِاللَّهِ

اور غیب پر مطلع نہیں فرماتا لیکن اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے

وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَقَبَّلْهُمُ فَلَكَمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾

رسولوں پر اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تم نے تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لئے ثواب عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ اچھے اور بُرے لوگوں میں امتیاز فرمائے گا

منافقین مخلص مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے تھے ان کے ظاہری دعوؤں کی وجہ سے اور بعض نمازوں میں حاضر ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر یہ امتیاز نہ ہو پاتا تھا کہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتا جس پر تم اب ہو بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے شہداء اور مصائب پیش آتے ہیں اور پیش آئیں گے کہ ناپاک لوگ یعنی منافقین کا پاک لوگوں (یعنی مخلصین) سے امتیاز ہو جائے کیونکہ مصیبت کے وقت اپنے پرانے کا اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے۔

پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں منافقین کے نفاق پر اس طرح مطلع فرمادیں کہ تم اُن کے قلوب کو جان لو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، حکمت یہ ہے کہ عملی طور

پر ظاہری طریقے پر منافقوں کا نفاق کھل جائے اور وہ اس طرح سے واضح ہو کہ جب مصیبتیں پیش آئیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے مواقع آئیں تو منافقین بھاگ نکلیں غزوہ احد میں عمل سے بھی راہ فرار اختیار کی اور زبانی طور پر بھی ایسے کلمات بول اٹھے جن سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ اندر سے مؤمن نہیں ہیں۔ اگر مسلمانوں کو منافقوں کے قلوب کا حال بتادیا جاتا اور مسلمان اپنے اسی علم کی بنیاد پر یہ کہتے کہ تم منافق ہو مسلمان نہیں ہو تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارے پاس ہمارے منافق ہونے کی کیا دلیل ہے تم غلط کہتے ہو ہم تو سچے یکے مسلمان ہیں۔ لیکن جب مصیبتوں کا سامنا ہوا اور منافق بھاگ کھڑے ہوئے تو ظاہری طور پر خود ہی مسلمانوں سے الگ ہو گئے اور اب ان کا یہ منہ نہ رہا کہ مؤمن ٹھہرے ہوئے کا دعویٰ کریں۔

ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی بات بتا دیتا ہے اس غیب میں یہ بھی ہے کہ کسی کا نفاق اور دل کا چور اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بتا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ظاہر فرمائے یا مصائب اور شدائد اور تکالیف اور قربانی کے مواقع سامنے لا کر منافقین کا نفاق ظاہر فرمائے اور سب کے سامنے رسوا فرمائے یہ سب حکمت کے مطابق ہے قال صاحب الروح ص ۱۲۷ ج ۲ والا استدراک اشارة الى كيفية وقوعه على سبيل الاجمال وان المعنى ما كان الله ليرك المخلصين على الاحتلاط بالمنافقين بل يرتب المبادى حتى يخرج المنافقين من بينهم وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما فى قلوبهم من الكفر والفاق ولكنه تعالى وحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم فيجزه بذلك وبما ظهر منهم من الاقوال والافعال حسبما حكى عنهم بعضه فيما سلف فيفضحهم على رؤس الاشهاد ويخلصكم مما تكرهون۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں استدراک اجمالی طور پر منافقین کی اطلاع کے وقوع کی طرف اشارہ ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختاصوں کو منافقین کے ساتھ ملا ہوا نہیں چھوڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائے گا کہ منافقین جدا ہو جائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں موجود کفر و نفاق کی اطلاع کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے اس کی خبر دیتا ہے اور اس سلسلہ میں ان سے ظاہر ہونے والے افعال و اقوال کو واضح کرتا ہے کہ خود انہی کے لوگ اپنی گزشتہ کسی بات کو ظاہر کر دیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں سب کے سامنے رسوا کر دیتا ہے اور تمہیں تکلیف دہ امور سے بچا دیتا ہے۔

آخر میں فرمایا فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّكُمْ اَعْرَاجُ عَظِيْمٌ (کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی اسی پر ثابت قدم رہو اور اگر تم مؤمن رہو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے)۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لّٰهُمْ دَبْلُ هُوَ شَرٌّ لّٰهُمْ

اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو نکل کر تے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ نکل کر ان کے لئے بہتر ہے

سَيَطَوَّفُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَلِلّٰهِ مِزَٰنُ السَّعُوْتِ ۚ وَ اَللّٰهُ

بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے، جس چیز کے ساتھ انہوں نے نکل کر کیا عترت قیامت کے دن ان کو اس کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے لئے

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

آنانوں اور زمین کی میراث ہے اور اللہ ان کاموں کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔

جولوگ بخیل ہیں وہ بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں

جولوگ مؤمن نہ تھے وہ اللہ کی راہ میں جس طرح جان و سنبھ سے بچتے تھے اسی طرح مال خرچ کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ اس آیت میں بخل کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے دینے ہوئے مال میں جولوگ تنگبوی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا یہ ٹھیل ان کے لئے بہتر ہے۔ یہ تو ان کے لئے بہت ہی بُرا ہے اور اس کا برا انجام آخرت میں سامنے آئے گا۔ ان کا مال قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اُس نے اُس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا (جس سانپ کے زیادہ زہر بیلا ہوئے کی وجہ سے سر کے بال اڑ گئے ہوں اُسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے) یہ گنجا سانپ اُس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر وہ اُس کی دونوں باجھوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انسا کنزک (کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ (آیۃ) (رواہ البخاری ص ۱۸۸ ج ۱) پھر فرمایا وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (یعنی آسمانوں کی اور زمین کی میراث سب اللہ کے لئے ہے) سب کا وہی مالک ہے ملکیت حقیقی میں کوئی اس کا ساجھی نہیں۔ اللہ کے دینے ہوئے مال میں سے اللہ کا حکم نازل ہونے پر خرچ نہ کرنا اور مال خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کا خیال نہ کرنا بڑی بے وقوفی ہے جن مالوں کو آپس میں یکے بعد دیگرے میراث میں تقسیم کر لیتے ہیں وہ اولاً آخراً سب اللہ ہی کا ہے۔

وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو بھی عمل کرتے ہو سخاوت ہو یا کجی، خیر ہو یا شر اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے وہ ان سب کا بدلہ دے گا۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ مَرَّ سَكْتًا مَّا قَالُوا

بِاِشْرَةِ اللّٰهِ نے سن لی اُن کی بات جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ فقیریب ہم ان کی بات کہہ

وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۱۷﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ

اکھ لیں گے اور جو انہوں نے نبیوں کے ناحق خون کئے ہیں اس کو بھی لکھ لیں گے اور ہم کہیں گے کہ کچھ لو بھٹکے کا عذاب۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے

وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَالَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۱۸﴾ الَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدُ اِلَيْنَا اَلَا نُوْمِنُ

باتوں نے آگے کیجئے اور بِاِشْرَةِ اللّٰهِ بندوں پر ظلم فرمائے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ فرمایا کہ ہم تم کو رسول بنا لیاں

لِرُسُوْلِ حَتّٰی يٰۤاَتَيْنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهٗ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ

نے لائیں جب تک کہ وہ تمہارے پاس ایسی قرآنی کی چیز نہ لائے جسے آگ کھا جائے آپ فرما دیجئے مجھ سے پہلے بہت سے رسول کئی کئی نشانیوں لے کر آئے اور جو تم

وَالْبٰلِغٰی قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكُمْ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ

کہہ رہے ہو وہ بھی لائے پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ سو اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے رسول جھٹلائے

مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ ﴿۲۰﴾

جا چکے ہیں وہ کئی کئی نشانیوں لائے اور صحیفے لائے اور روشن کتاب لائے۔

یہودی کی بیہودگی اور اُن کے لئے عذاب کی وعید

لباب الفتول ص ۶۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن یہودیوں کے بیت المدارس (یعنی مدرسہ) میں تشریف لے گئے وہاں ایک شخص کے پاس یہودی جمع تھے جس کا نام فخاص تھا فخاص نے کہا اے ابوبکر ہمیں اللہ کی طرف کوئی محتاجی نہیں اور اللہ ہمارا محتاج ہے اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض کیوں مانگتا۔ تمہارا نبی یہ بتاتا ہے کہ اللہ قرض طلب کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فخاص کے چہرے پر طمانچہ ماریا۔ فخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہنے لگا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھو تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے ابوبکرؓ سے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے بہت سخت بات کہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس پر فخاص منکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانے نے آیت بالا نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب آیت کریمہ **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** نازل ہوئی تو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد! تمہارا رب توفیق پر ہو گیا۔ وہ بندوں سے مانگتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانے نے آیت **لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْكَافِرِينَ قَالُوا آتَىٰ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ** (آخر تک) نازل فرمائی۔ یہ تو مشہور ہی ہے کہ استراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانے نے زکوٰۃ صدقات دینے کا جو حکم فرمایا پھر اس پر آخرت میں ثواب دینے کا وعدہ فرمایا اس کو مہربانی کے طور پر قرض سے تعبیر فرمایا کہ یہاں میرے بندوں پر خرچ کر دو اور اس کا اجر و ثواب میں تم کو آخرت میں دے دوں گا۔ سارے بندے اور بندوں کے سارے مال سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں وہ اگر سارے مال خرچ کا حکم دیتا اور بالکل کچھ بھی ثواب نہ دیتا تو اُسے اس کا بھی اختیار ہے وہ تو بے غرض اور بے حاجت ہے غنی ہے غنی ہے بے نیاز ہے اُسے کسی چیز کی حاجت نہیں اس نے اِتنا اور امتحان کے طور پر بندوں کو حکم دیا کہ بندوں پر خرچ کریں اور اپنے پاس سے دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہودیوں نے اس کرم اور فضل اور مہربانی کو نہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے دیئے ہوئے مال میں سے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا نام قرض رکھ دیا اور ثواب کا وعدہ فرمایا اور قرآن کی اس تعبیر پر اعتراض کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم سے مانگتا ہے۔ لہذا ہم مالدار ہوئے اور وہ فقیر ہوا۔ (العیاذ باللہ)

اللہ جل شانے نے فرمایا کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے۔ یعنی صحائف اعمال میں اس کو درج کر دیں گے اور ان کی یہ بات محفوظ رہے گی۔ جس پر ان کو سزا ملے گی۔ یہودیوں کی اس بات میں اللہ جل شانے کے بارے میں بدعتقیدہ ہونے کا اظہار ہے اور قرآن کا استہزاء ہے اور اُن کا ایک یہی قول باعث عذاب و عقاب نہیں ہے بلکہ وہ تو اور بھی بہت سی بُری حرکتیں کر چکے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ناحق انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل کیا۔ یہ کام کیا تو تھا ان کے آباء و اجداد نے لیکن موجودہ یہودیوں کو اس پر کوئی تکبیر نہیں اور اپنے آباء و اجداد کے اس عمل سے راضی ہیں لہذا یہ بھی قیامت کے دن ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا ملے گا۔ کافرانہ عقیدوں اور حرکتوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب کچھ لو اور یہ عذاب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں کئے اور آخرت میں بھیج دیئے۔ جو کچھ بھی عذاب ہے تمہارے اپنے کئے کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔

اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور بات نقل فرمائی پھر اس کا جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اے محمد ﷺ ہم تم پر کیسے ایمان لائیں۔ ہمیں تو اللہ نے تو رات میں حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی کوئی شخص رسالت اور نبوت کا مدعی ہو ہم اس کی تصدیق نہ کریں جب تک

کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش نہ کرے اور یہ قربانی ایسی ہو جسے آگ جلا کر ہضم کر دے۔ یہ آگ کا جلا نا دلیل اس بات کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول ہوگی اور یہ شخص جس نے قربانی پیش کی ہے واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم سے پہلے کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان کے پاس کھلے کھلے معجزات تھے اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ قربانی پیش کی جائے جسے آگ جلا دے انہوں نے تمہارے سامنے یہ بھی کیا قربانیاں پیش کیں جنہیں آگ نے جلا لیا، تم تو اس پر بھی ایمان نہ لائے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے بلکہ تم نے ان کو قتل کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو انبیاء سابقین پر ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ تمہیں ایمان لا نا نہیں ہے بطور کٹ جتنی جلیے یہاں ترائے کے لئے ایسی باتیں کہتے ہو۔ (روح المعانی ص ۱۳۱۱ ج ۴)

پھر فرمایا فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ وہ حضرات کھلے کھلے معجزات لے کر آئے ان کے پاس اللہ کے عطا فرمودہ صحیفے تھے اور خوب اچھی طرح واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب تھی۔ اس سب کے باوجود جنہیں ایمان نہ لانا تھا وہ ایمان نہ لائے اور رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، اگر آپ کی تکذیب کی جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْعُرُورِ ﴿۱۵﴾

ہر جان موت چھیننے والی ہے اور بات یہی ہے کہ تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سو جو شخص بچا دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں سو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا والی زندگی دھوکہ کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے

اس آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے مومن ہو یا کافر سب کو یہاں سے چلا جانا ہے۔ اور زندگی کا مرحلہ موت پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی میں جو اچھے یا بُرے کام کئے موت کے بعد ان کا بدلہ ملے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سب ہو گا اعمال کی پیشی ہوگی۔ قاضی روز جزا اجل مجدد فیصلے فرمائے گا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں ایک جماعت دوزخ میں اور ایک جماعت جنت میں جائے گی جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اصل کامیاب وہی ہے۔

کامیاب کون ہے؟..... لوگوں نے دنیا میں اپنی کامیابی کے لئے بہت سے معیار جو بن کر رکھے ہیں۔ حکومتوں والے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ سینٹھ اور مہاجن اس دھوکہ میں مبتلا ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے اپنی کامیابی کے گھنڈے میں ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لگان کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ان لوگوں کو آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اس میں یہود یوں کو بھی نصیحت ہوگئی جو اپنے احوال اور اموال میں مست ہیں اور کفر کو اختیار کرنے کے باوجود اپنے کو کامیاب سمجھ رہے ہیں یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہیں اور اپنی جانوں کو دوزخ میں دھکیل رہے ہیں یہاں کی عارضی زندگی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں اور دوزخ کے داخلے کی صورت میں جو

ناکامی سامنے آئے گی اور جو جنت سے محرومی ہوگی اس بات کی طرف ذرا وہیان نہیں ہے۔

مسلمانوں کو بھی اس میں تعلیم دی گئی کہ دنیا میں کسی قوم یا فرد کی مال اور دولت والی زندگی دیکھ کر اپنے کو ناکام نہ سمجھیں۔ جب مؤمن ہو اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہو اور یہ بھی سمجھتے ہو کہ مؤمن جنت میں اور کافر دوزخ میں داخل ہوں گے تو اپنی وہاں کی کامیابی پر نظر رکھو اور اُسی پر خوش رہو۔

دنیا دھوکہ کا سامان ہے۔۔۔۔۔ آخر میں فرمایا وَفَا الْخَيُوطُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنَافِعُ الْغُرُورِ (اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں) اس جملے کی تشریح چاروں صفحات میں ہو سکتی ہے۔ دنیا اور احوال دنیا اور اسباب دنیا اور اُن کے احوال پر نظر ڈالیں تاریخ کا مطالعہ کریں۔ بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں۔ دولت مندوں کے واقعات سنیں، اپنے سامنے جو دنیا میں حوادث پیش آ رہے ہیں اُن کو دیکھیں انقلابات پر نظر ڈالیں تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ دنیا والی زندگی صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے جس کی مثال گھتی کی طرح ہے آج لہلہا رہی ہے۔ کل کو سوکھ گئی کسانوں نے کاٹ پیٹ کر برابر کر دی (فصبح ههشيمًا نذروه الرباح) لوگوں کے سامنے انقلابات ہیں، حوادث ہیں، قرآن اولیٰ کی تاریخ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ مریں گے۔ پھر بھی دنیا ہی سے دل لگائے ہوئے ہیں اُسی کے لئے سوچتے ہیں۔ اسی کے لئے جیتے ہیں اسی کے لئے مرتے ہیں اور آخرت کی دائمی اور عظیم نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذرا وہیان نہیں کرتے۔

لَتَبْلُوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

تم لوگ ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جن لوگوں نے شرک کیا اُن کی

وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

طرف سے ضرور بالضرور بہت سی باتیں دل آزاری کی سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بلاشبہ یہ بہت کے کاموں میں سے ہے۔

جانوں اور مالوں میں تمہاری ضرور آزمائش ہوگی

اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ صبر اور آزمائش کے جو واقعات تمہارے سامنے آئے یہ نہ سمجھو کہ یہ آخری ہیں ان کے بعد بھی ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے جن سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی۔ یہ آزمائش جانوں میں بھی ہوگی اور مالوں میں بھی ہوگی، بہت اور حوصلہ کے ساتھ سب کو برداشت کرتے رہو، نیز اہل کتاب یہ بود و نصاریٰ اور مشرکین تمہیں ایذا پہنچاتے رہیں گے اور اُن سے ایسی باتیں سنو گے جن سے تمہیں دکھ پہنچے گا۔ دشمن اپنی حرکت سے باز نہ آئے گا۔ تمہیں ان کی ایذاؤں سے اور بدزبانوں سے گھبرانا نہیں چاہیئے۔ صبر اختیار کرو اور تقویٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دو تمہارے لئے اسی میں خیر ہے اور صبر اور تقویٰ اختیار کرنا بہت کے کاموں میں سے ہے۔

صبر کرنے سے تسلی ہوتی ہے اور تقویٰ سے اعمال صالحہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اختیار کر لیں دشمن کی دل آزاریوں سے صرف نظر کرنا آسان ہوگا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ

اور جب اللہ نے ان لوگوں سے مضبوط عہد لیا جن کو کتاب دی گئی کہ تم ضرور ضرور کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو نہ چھپانا۔

فَقَبْذُوهُ وَرَأَىٰ ظُهُورَهُمْ وَاسْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿٥٥﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

سو انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور انہوں نے اس کے ذریعہ تھوڑی سی قیمت خرید لی، سو بدمذی ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں۔ آپ ہرگز

الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ

خیال نہ کریں کہ جو لوگ اپنے لئے خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کئے ان پر ان کی تعریف کی جائے ان کے بارے میں آپ ہرگز خیال

مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾

مترجم:۔

اہل کتاب سے ميثاق لینا اور اہل کتاب سے پھر جانا

جن لوگوں کو امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی جن میں یہود و نصاریٰ کے علماء بھی تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے۔ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور کسی چیز کو چھپانا نہیں۔ عہد کی ان لوگوں نے پاسداری نہ کی اور اس کو پس پشت ڈال دیا اور تحقیر دینا حاصل کرنے کے لئے کتاب کے مضامین کو چھپایا اور حق کو بیان کرنے سے پیچھے ہٹتے رہے۔ اللہ کے عہد کو پس پشت ڈال کر اور حق کو چھپا کر جو اپنے معتقدین سے ذرا بہت دینا حاصل کر لی یہ انہوں نے بہت بڑے نقصان کا سودا کیا اپنی آخرت برباد کی اور ذرا سی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حق چھپانے کے واقعات یہودیوں کی طرف سے پیش آتے رہتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے کوئی بات پوچھی (جو تو ریت شریف میں تھی) ان لوگوں نے اصل بات کو چھپا دیا اور اس کی جگہ دوسری بات نقل کر دی۔ جب وہاں سے چلے گئے تو خوش ہو رہے تھے کہ وادہ ہم نے خوب کام کیا اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس پر تعریف کی جائے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب بیان کر دی اس پر آیت لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا نَازِلَ بَؤْلَىٰ

اور بعض روایات میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ منافقین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور مدینہ منورہ ہی میں بیٹھے رہے جب آپ واپس تشریف لائے تو جھوٹے غدر پیش کئے جن پر تمہیں کھا گئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کی جائے یعنی جہاد میں نہ شرکت کی اور اس پر آیت کہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا نَازِلَ بَؤْلَىٰ (دعوتِ حق ۸۸) (۲۱)

دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ہی باتیں سبب نزول ہو سکتی ہیں۔ انسان کے نفسانی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۱۱﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ

نہیں فرماتے۔ جس اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں ضائع نہ کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا

أَوْ أَنْتِ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي

مورت، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہوسو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ان کو ایذا دی گئی

سَبِيلِي ۖ وَ قَتَلُوا وَ قَتِلُوا لَ اَكْفَرْنَ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ ۖ وَ لَ اَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ

اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کئے گئے سو میں ضرور ضرور ان کے کانہوں کا کفارہ کروں گا۔ اور ان کو ایسے بانوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے

تَحْتَهُمَا الْاَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ عِنْدَ اَحْسَنُ الثَّوَابِ ﴿۱۱۲﴾

نہریں جاری ہوں گی یہ بدلے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

عقل مندوں کی صفات اور ان کی دعائیں

ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کو اور زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے کا جو نظام رکھا ہے جس کے مطابق رات اور دن آگے پیچھے آتے رہتے ہیں اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا پیدا فرمانے والا قادر مطلق ہے، خالق ہے، حکیم ہے۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ عقل والے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب ایہ جو کچھ آپ نے پیدا فرمایا ہے بے کار عبث اور بالعینی نہیں ہے۔ ہم تیری پائی بیان کرتے ہیں اور تو ہمیں عذاب دوزخ سے بچا دینا۔ درمیان میں ان عقل والوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ یہ لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ زبان سے اور دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کرنا اس کی تلوین و تخلیق بیان کرنا اس کی قدرت اور حکمت کا تذکرہ کرنا یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہی حقیقت میں عقل والے ہیں اور ان کے عقل مند اور عارف ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کھڑے ہوں، چل رہے ہوں کسی حال میں ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ پر بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس اس کے لئے نقصان کا باعث ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی جگہ میں لیٹا اس میں اللہ کو یاد نہ کیا تو اس کا یہ لیٹنا اللہ کی طرف سے اس کے لئے نقصان کا باعث ہوگا اور جو شخص کسی جگہ میں چلا اس نے چلنے کے دوران اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ چلنا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگا۔ (الترغیب ص ۹۰ ج ۲) درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اس عالم کی روح ہے جب تک اس دنیا میں ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ (کمادہ مسلم ص ۸۴ ج ۱)

آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں عقلمند سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر سائنس کی معلومات میں اور دیگر امور کی معرفت حاصل کرنے میں بہت محنت کی ہے لیکن ان معلومات کے ذریعہ انہوں نے خالق کائنات جل مجدہ کو نہیں پہچانا۔ ان میں بہت

سے تو خالق جل مجدہ کو وجود ہی کے منکر ہیں اور جو لوگ اسے وجود مانتے ہیں وہ بھی اس کے صفات جلال و ہمال کو نہیں جانتے اور اس کی نکتہ بینی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے مظاہر قدرت سے اس کی معرفت حاصل کرنے کی بجائے مادہ ہی کو یا طبیعت ہی کو سب کچھ مانتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ طبیعت خود ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ ان لوگوں کی اپنے خالق کی معرفت سے محرومی ہے پھر انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور اس دنیا کے بعد ہمارا کیا ہے گا اور یہ کہ ہمارے خالق نے زندگی گزارنے کا جو نظام بھیج دیا ہے وہ ہم پر قول کرنا فرض ہے ان کے ملامت اور تجربات سب اسی دنیا تک ہیں نَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْخَبْرَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔

اولو الالباب (عقل والے لوگوں) کی جو عاصمیں ذکر فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے رَبَّنَا اَنْتَ مَن تَدْخِلُ النَّارَ فَتَدْخُلُهَا فَاَنْزِلْنَاهُ (کراے ہمارے رب بلاشبہ آپ جسے دوزخ میں داخل فرمائیں اسے رسوا فرمائیں گے) اور یہ ایسی رسوائی ہے جس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں۔ دوزخ کا عذاب عَذَابٌ مُّهِينٌ یعنی ذلیل کرنے والا ہے، اور وہاں کی رسوائی سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں۔ تمام اولین و آخرین کے سامنے ذلیل ہونا بہت بڑی رسوائی ہے، لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ دنیا میں رسوائی نہ ہو اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنے کا کوئی خیال نہیں رکھتے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ پھر فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انْقِصَارٍ (اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا) سب سے بڑا ظلم کفر ہے۔ کما قال تعالیٰ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میدان قیامت میں کافروں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار اور نہ سفارشی۔

اولو الالباب یعنی عقل والوں کی یہ دعا بھی ذکر فرمائی: رَبَّنَا اِنْسَا سَمْعَنَا مُنَادِبًا بُنَادَىٰ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ غَضَابَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقُّفَنَا مَعَ الْاَكْبَارِ۔ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تَخْشَى الْاِغْيَاذَ (اے ہمارے رب بلاشبہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے گناہوں کا کفارہ فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دیجئے، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ اجر وثواب عطا فرما جس کا ہم سے آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، بلاشبہ آپ وعدہ خلاف نہیں فرماتے) اس وعائیں جو مُنَادِبًا بُنَادَىٰ لِلْاِيْمَانِ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے مفسرین کے دو قول لکھے ہیں۔

اول یہ کہ اس سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی مروی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ مفسر طبری نے اسی کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایسا منادی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور ایمان کی دعوت دیتا رہے گا۔

پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جس جس کو بھی (تا قیامت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ملی اور آپ کی دعوت پہنچی (اگرچہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے) ان سب کے حق میں آپ منادی اور باہمی اور داعی ہیں۔ اس لئے بعد میں آنے والے بھی آپ کے بارے میں سَمْعَنَا مُنَادِبًا بُنَادَىٰ لِلْاِيْمَانِ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا پہلا قول بھی صحیح ہے۔

صاحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ مُنَادِبًا فرمایا اور اَعْيَا نہیں فرمایا کیونکہ نداء معنوی اعتبار سے ابلغ ہے کیونکہ نداء واز بلند کرنے کے بغیر نہیں ہوتی اور ظاہر ہے نداء دور تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں خوب بلند آواز سے نصیحت اور موعظت

فرماتے تھے اور حاضرین سے یہ بھی فرماتے تھے ”لِیَلِیْغِ الشَّاهِدَ مِنْكُمْ الْغَائِبَ“ (یعنی جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو چھپناویں جو موجود نہیں ہیں)۔

”فَإِنَّا رَتَبْنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا“ اس میں فاعفیر یہی ہے مطلب یہ کہ ہم نہاد کی آواز سن کر ایمان لے آئے لہذا ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے چونکہ حضرت ایمان پر مرتب ہے اس لئے درمیان میں فاء لائی گئی۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایمان نہ ہو تو گناہوں کی معفرت نہیں ہو سکتی اور کافر کی توبہ کافر ہوتے ہوئے مقبول نہیں۔

”وَسَخَفُورُ عَنَّا سَبَبَنَا“ (اور ہماری برائیوں کا کفارہ فرما دیجئے) ذُنُوبَنَا کے بعد جو سبب بنا لیا گیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ذُنُوبَنَا سے پہلے گناہ اور سبب بنا ہے کچھ گناہ مراد ہیں اور دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ ذُنُوبَنَا سے کہا نثار اور سبب بنا سے معاذ مراد ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ذُنُوبَنَا سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا یہ جانتے ہوئے ارتکاب کیا ہو کہ یہ گناہ ہیں اور سبب بنا سے وہ گناہ مراد ہیں جو جہالت اور لاعلمی کی بنا پر صادر ہو گئے (چونکہ لاعلمی بھی گناہ ہے اس لئے ایسے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی ضرورت بھی ہے)۔ (روح المعانی ص ۱۶۲، ۴)

وَسَوْفَنُصَافِعُ الْاَثَرِ (اور ہمیں نیک آدمیوں کے ساتھ وفات و سبب) مطلب یہ ہے کہ ہمیں صالحین میں شمار فرمائے اور موت کے بعد ہم سے وہی معاملہ فرمائے جو نیک آدمیوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وعائیں یوں کہا تھا وَسَوْفَنُصَافِعُ فَنَسْلُبُهَا وَالْحَقُّنِی بِالصَّالِحِیْنَ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ نَصَافِعُ الْاَثَرِ میں تواضع ہے اور حسن ادب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ابراہیم سے تواضعیں ہیں لیکن ہمیں ابراہیم میں شامل فرما دیجئے ہم اس کے امیدوار ہیں۔

رَبَّنَا وَابْتَلَا مَا وَغَدْنَا عَلَیْ رُسُلِکَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۚ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (اور اسے ہمارے رب جس کا ہم سے آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے اور بلاشبہ آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے)۔

ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وعدہ فرمایا ہے اس میں اس کے ملنے کا جواز نہ درخواست ہے۔ اعمال میں جو کمی اور کوتاہی ہو اس سے ورگزر فرما کر وہی ثواب پورا پورا عطا کیجئے جس کا رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے اور بعض حضرات نے صاف وعدہ فرمایا ہے نصرت علی الاعداء یعنی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ مراد لیا ہے، اگر نصرت علی الاعداء مراد لیا جائے تو اس سے عطا و دیوی مراد ہوگی جیسا کہ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ سے عطاے اخروی مراد ہے۔ جسے آخرت میں ثواب مل گیا اور وہاں کے عذاب سے محفوظ ہو گیا وہاں کی رسوائی سے بچ گیا۔

اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (بلاشبہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے) ان الفاظ میں اپنی وعائوں کی مقبولیت کا یقین ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو وعائیں ہم نے کی ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اس کا وعدہ سورہ بقرہ کی آیت اَجِبْ ذِغْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فِیْہِمْ اَوْ سَوْرَۃُ مَنْ فِیْہِمْ اِیْتُ وَفَاٰی رُسُلُکُمْ اِذْغَوْفِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ میں فرمایا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، تسذیل لتحقیق ما نظموافی سلك الدعاء۔

”المیعاد“ سے بعث بعد الموت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مراد ہے اور صحیح ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یوم الحساب کا جو وعدہ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا اس دن کے حساب

اور عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ اور ہمیں اس دن رسوا نہ کیجئے۔

وَعَاوِزِی کی مقبولیت۔ فَنَسَجَدَ لَہُمۡ رُبُّہُمۡ اَنِّی لَا اَضِیْعُ عَمَلِی غَاصِلٌ مُّتَحَدِّثٌ ذُنُوبِی اَوْ اَتَقِی (سوانہ۔ بے گناہان کی دعا کو قبول فرمایا) اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی ٹل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا مگر وہ بدیاورت اعمال کا ثواب سب دے گا) جو بھی کوئی فرمایا قبول کرے گا۔ اعمال صالحہ میں لگے گا بڑا عائدیں کرے گا اس کا کچھ بھی عمل ضائع نہ ہوگا جیسے مردوں کے اعمال صالحہ مقبول ہیں اسی طرح عورتوں کے اعمال صالحہ بھی مقبول ہیں۔

بَغَضُکُمْ مِّنۡ بَغَضِی (تم میں سے بعض بغض سے ہیں) اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں ماقبل سے مرتب ہونے کے اعتبار سے ”نحاک“ کا قول اقرب معلوم ہوتا ہے جسے عالم التفریل ص ۳۲۷ ج ۱ میں نقل کیا ہے رجالکم شکل نساکنکم ونساکنکم شکل رجالکم فی الطاعة یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں مرد عورتوں کی طرح ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح ہیں۔ جو بھی فرمانبردار ہوگا اپنا اجر و ثواب پائے گا۔ نیز اعمال خیر میں مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کی معاون ہیں ایک دوسرے کے لئے خیر کا سبب ہیں جیسا کہ سورہ قوہ میں فرمایا وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ (اور مومن مرد و مومن عورتیں بعض بعض کے معاون اور مددگار ہیں)

مہاجرین اور مجاہدین کا ثواب..... فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَاٰخِرُ جُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ (الذی قولہ تعالیٰ) وَاللّٰہُ عِنْدَہٗ حُسْبُہُ الثَّوَابِ (سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں انہیں ایذا نہی گئی اور جنہوں نے قتل کیا اور جو مقتول ہوئے میں ضرور ضرور ان کی برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور ضرور ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی) ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے) اس آیت میں چند اعمال خیر کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اصحاب اعمال کے بدلہ کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور یہ حضرات جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جن اعمال کا تذکرہ فرمایا ان میں ایک ہجرت ہے۔ جن لوگوں نے ہشونوں کے مجبور کرنے سے دین حق پر باقی رہنے کے لئے اپنے وطن کو اور جاگیر و جائیداد اور اعزاز و اقربا کو چھوڑا ان کی بڑی قربانی ہے۔ نیز اللہ کی راہ میں جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ ایمان پر باقی رہے۔ اور اعمال صالحہ میں لگے رہے یہ عمل بھی بہت بڑا ہے جسے وَأُوْذُوا فِی سُبُلِی سے تعبیر فرمایا۔ نیز اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا جس میں کافروں کو قتل کیا جاتا ہے اور اہل ایمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں اس عمل کو قُتِلُوا وُقُتِلُوا سے تعبیر فرمایا۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے جس کا ایک حدیث میں چوٹی کا عمل بتایا (ذروہ سنامہ الجہاد، مشکوٰۃ ص ۱۴) تذکرہ بالا اعمال خیر کا بدلہ تکفیر سینات اور قبول جنت کی صورت میں ہوگا۔ آخر میں فرمایا وَاللّٰہُ عِنْدَہٗ حُسْبُہُ الثَّوَابِ اس میں عمومی طور پر فرمایا کہ نیک اعمال کا جو بدلہ اللہ کے پاس ہے ملے گا وہ اچھا ہی ہوگا۔

لَا یَعْرِتُکَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِی الْبِلَادِ ۝۱۱۱ مَتَاعٌ قَلِیْلٌ ۝۱۱۲ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَہَنَّمُ ۝۱۱۳

پھر تم کو نہ ہمارے آپ کو کافروں کا شہروں میں آنا جانا۔ یہ تمہارا سا نفع ہے پھر ان کا جہنم جہنم ہے

وَبِئْسَ الْیٰهَادٌ ۝۱۱۴ لِّکِنِ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَہُمْ جَنَّتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ ۝۱۱۵

اور وہ بُرا بھگتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ۝۱۱۵

خَلِيدَيْنِ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٥﴾

میں ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی، ہوئی اللہ کی طرف سے اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے نیک بندوں کے لئے۔

کافروں کے احوال و اموال دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں

گدشتہ آیت میں اہل ایمان کا اجر و ثواب بتایا ہے اہل ایمان میں تنگدست فقراء اور مساکین بھی ہوتے ہیں اور نیا دی احوال و اموال کے اعتبار سے ان میں ایک گونہ کمزوری ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی تسلی کے لئے فرمایا کہ اہل کفر کو جو دنیا میں ادھر ادھر آنے جانے اور اموال کمانے کی قدرت اور وسعت دی گئی ہے یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے ان لوگوں کی خوشحالی تمہیں ہتمو کہ میں نہ ڈالے، یہ تو چند دن کی بہار ہے اس کے بعد ان کے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔ عذاب بھی معمولی نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ہے جو آگ ہی آگ ہے، ایسی خوشحالی پر کیا رشک کرنا جس کے کچھ عرصہ کے بعد آگ کے دائمی عذاب میں داخل ہونا پڑے، اسباب اللزول ص ۱۳۴ میں لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ خوشحال تھے، تجارت کرتے تھے اور دنیا کے ساز و سامان سے متعلق ہوتے تھے۔ بعض اہل ایمان کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے دشمن تو اچھے حال میں ہیں اور ہم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہو رہے ہیں اس پر آیت لا یَغْنُیَنَّکُمُ الْخَیْرَکَ نَازِل ہوئی۔

جنم کے بارے میں کہیں ہنسُ المصبر اور کہیں ہنسُ المجهذا فرمایا اور کہیں دوسرے الفاظ میں اس کا بُرا ٹھکانہ دونا بتایا، یہاں ہنسُ المجهذا برا بھلا جو فرمایا ہے سیاق کلام کے اعتبار سے نہایت ہی بر محل ہے۔ کیونکہ جو لوگ اصحاب اموال ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں سے متنفع اور متمتع ہونے کے جوان کے طریقے ہیں ان میں جہاں عمدہ کھانا پینا اور لباس فاخر ہوتا ہے۔ وہاں بسترے بھی عمدہ اور نرم ہوتے ہیں۔ آیت شریفہ میں بتادیا کہ ان کے یہاں کے بستروں کو نہ دیکھوان کے اصلی اور دائمی بستر پر نظر کر دو جو دوزخ کی آگ کا ہوگا۔ وہاں آرام کا نام نہیں اور نیند کا گمان نہیں۔

نزدل قرآن کے وقت سفر کے ذرائع بھی چوپائے تھے گھوڑے، اونٹ خچر وغیرہ، دور حاضر میں سیارے اور طیارے ہیں۔ جن سے قلب کا مقبوم بہت زیادہ واضح ہے۔ ایک شخص ایک ہی دن میں ایشیا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی، دوسرا شخص امریکہ جاتا ہے پھر شام تک واپس بھی آ جاتا ہے، ایشیا والوں کے لئے افریقہ اور آسٹریلیا ایسے ہیں جیسے کبھی دو تین میل کی مسافت تک جا کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ قلب کا بہت بڑا ممداق ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ قلب ہے قیامت تک آنے والی دلیاریوں کے لئے شامل ہے۔

سورہ مؤمن میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا: اِنَّا سَاجِدٌ لِّفِيْ اَيَّاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَالَا يَغْزُوْا اَنْ تَقْلُبَالِهٖ فِى الْبِلَادِ (نہیں جھگڑتے ہماری آیات کے بارے میں مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سو دھوکہ میں نہ ڈالے آپ کو شہروں میں ان کا چلنا پھرنا)۔

مستقیماً کا ثواب..... پھر فرمایا: لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ حَسَنَتٌ نَّجَرُوا مِنْ حَسَنَاتِهَا الْأَنفَارُ خَالِدِينَ فِيهَا (جو لوگ اپنے رب سے ڈریں ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے) اس میں تسلی ہے اہل ایمان کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لئے دو نعمتیں ملیں گی جو اہل کفر کے تصور میں بھی نہیں ان نعمتوں کو بیچ سکتھو۔ ان کی نعمتیں ان کے لئے باعث عذاب ہیں اور تمہاری نعمتیں واقعی اور حقیقی اور دائمی ہوں گی جو اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے عطا کی جائیں گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ..... نُوَلِّاْ مَنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّذٰلِكَ اُولٰٓئِكَ (بہ مہمانی سے اللہ کی طرف سے اور جو کچھ اللہ کے

پاس ہے وہ نیک بندوں کے لئے بہتر ہے) کیونکہ یہ دانی ہے اور کثیر در کثیر اور کافروں کے پاس قلیل در قلیل اور غاری ہے۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشْعِينَ

اور بلاشبہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف جو عاجزی کرتے

اللہ ۴ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ

والے ہیں اللہ کے لئے وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس بے شک

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۴۳

اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

مؤمنین اہل کتاب کا اجر

مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سب ہی ایسے نہیں جو کفر پر جے رہیں۔ اور اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب کے انکار پر تلے رہیں۔ بلکہ ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب تم پر یعنی اہل اسلام پر نازل ہوئی ہے۔ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ان لوگوں پر اتاری گئی (یعنی ان کے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے) اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان میں غنا اور تکبر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کی آیات کے ذریعہ تھوڑی سی قیمت حاصل نہیں کرتے یعنی یہ لوگ طالب دنیا نہیں ہیں جو پوری کی پوری آخرت کے مقابلہ میں ذرا سی چیز ہے یہ لوگ آخرت کے طالب ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کو اپنا اجر ملے گا لہذا حق کو نہیں چھپاتے۔ اور اللہ کی آیات کو صحیح بیان کرتے ہیں اپنی قوم سے کسی طرح کی رشوت کے طالب نہیں۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (ان کے لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس) یعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کو ملے گا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اضافت عہد کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ اجر عطا کر دیا جائے گا جس کا ان سے وعدہ فرمایا ہے جو سورہ قصص میں مذکور ہے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (کہ انہیں دہرا اجر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا)۔

اسباب النزول ص ۱۳۴ میں حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ آیت بالا نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی (جو حبشہ کا بادشاہ تھا اور وہیں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر دی آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جو تمہاری اس سرزمین کے علاوہ دوسری جگہ وفات پا گیا۔ آپ بقیع کی طرف روانہ ہو گئے اور جب اس کی نماز پڑھانے لگے تو نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا گیا (یہ بطور معجزہ کے تھا) آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے استغفار کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کے لئے استغفار کرو اس پر منافقین کہنے لگے کہ دیکھو یہ ایک حبشی نصرانی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور جو ان کے دین پر بھی نہیں تھا۔ اس پر آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آخَرْتِكَ نازل ہوئی۔

پھر حضرت مجاہد اور ابن جریج اور ابن زید سے صاحب اسباب النزول نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان تمام اہل کتاب کے بارے میں

نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا (دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ سبب نزول خاص ہوتے ہوئے بھی الفاظ کا عموم تمام ان کتاب موہنوں و دشمنوں ہے۔ اِنَّ اللہَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (بشک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے) ابرار اور صالحین وان کا جلد دیا جائے گا اور کفار اور اشرار وان کا جلد۔ دیا جائے گا۔ یہ دنیاوی زندگی گزرنے میں جو دریگ رتی ہے اس کو دیر نہ سمجھنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۶۰﴾

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں ہرگز رو نہ دو اور تھک کاموں میں لگ رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اہل ایمان کو چند نصیحتیں

یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے اس میں اہل ایمان کو چار وصیتیں فرمائیں۔ جن میں صبر کا طریقہ بتایا ہے، عام حالات میں کیسے رہیں اور کافروں سے مقابلہ ہو تو کیسے لڑیں اجمالی طور پر یہ بات بتادی ہے۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: صبر کرو۔ صبر کے تینوں معنی: ذہن میں لے آئیں (یعنی نیک کاموں پر مضبوطی سے قائم رہنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہنا اور جو تکلیف پیش آئے اس کے بارے میں جزع فزع سے باز رہنا)۔

دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ صابر و صابروں کو چونکہ یہ باب مفاعلہ ہے اس لئے عربی قواعد کے اعتبار سے دونوں جانب سے اشتراک کو چاہتا ہے۔ اسی کے پیش نظر حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ کی نوبت آجائے تو خوب جم کر مقابلہ کرو گو اصابروں میں بھی یہ مفہوم داخل ہے لیکن مستقل طریقہ پر اس کو علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ قتال کے موقع پر صبر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و ذکرہ بعد الامر بالصبر العام لانہ اشد فیكون افضل فالعطف کعطف جبریل علی السلام لکنہ والصلوۃ الوسطی علی الصلوۃ۔ (صبر عام کا حکم دینے کے بعد پھر قتال کے موقع پر صبر کا حکم دیا کیونکہ یہ مشکل ہے اور اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے پس صابر و اکا عطف اصابروں پر ایسا ہی ہے جیسے جبریل کا عطف ملائکہ پر اور صلوات پر ہے) کا عطف صلوات پر ہے

تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ رابطو ای بھی باب مفاعلہ سے ہے۔ جس کا مادہ ربط ہے اور ربط باندھنے کو اور اپنے نفس کو کسی کام پر جمائے رکھنے کو کہتے ہیں۔ کفار کے مقابلہ کے لئے گھوڑے باندھ کر رکھنا اور ان کو کھانا پانا چرانا جنگ کے لئے تیار کرنا اس کے لئے بھی لفظ رباط وارد ہوا ہے۔ جیسا کہ سورۃ انفال میں ہے وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (اور تیار کر دو ان کے لئے جو بھی طاقت تمہارے بس میں ہو اور گھوڑوں سے بھی تیاری کرو جو تمہارے پاس بندھے ہوئے ہیں تم اس کے ذریعہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر عرب ڈالتے رہو گے)۔ نیز لفظ رباط اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے بھی آیا ہے۔ جنگ کے مواقع تو کبھی کبھار آتے ہیں لیکن چونکہ کافروں کی طرف سے حملہ کرنے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اس لئے سرحدوں پر لشکروں کو پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے صاحب روح المعانی نے لفظ رابطو کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اے اقسیمو افی الثغور و رابطین حیولکم فیہا حاسبین لہا متر صدین للغزو مستعدین لہ بالغین فی ذلک المبلغ الا وفی اکثر من اعدائکم (یعنی سرحدوں میں قیام کئے رہو، گھوڑوں کو وہاں باندھ کر رکھو اور جہاد کے مواقع کی

تاک میں رہو۔ خوب اچھی طرح جنگ کے لئے تیار رہو تمہاری تیاری دشمنوں کی تیاری سے بڑھ کر ہو۔

سرحد کی حفاظت کے لئے پڑاؤ ڈال کر رہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: براط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا (اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت میں گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے افضل ہے)۔ (رواد البخاری ص ۴۰۵ ج ۱)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت میں گزارنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور ایک ماہ راتوں رات نماز میں قیام کرنے سے بہتر ہے اور اگر اسی عمل میں موت آگئی تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا۔ اور اس کا رزق اسے ملتا رہے گا۔ اور وہ قبر میں غدا دینے والوں سے بے خوف رہے گا۔ (رواد مسلم ص ۱۳۲ ج ۲)

اور حضرت ابو روا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے وفات پا گیا وہ بڑی گھبراہٹ (یعنی قیامت کے دن پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اور (قبر میں) اسے صبح شام رزق ملتا رہے گا اور اسے برابر مراط (یعنی رباط کے کام میں لگنے والے) کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے دن قبر سے) اٹھائے۔ (رواد الطبرانی و رواۃ ثقات کما فی الترغیب ص ۲۳۲ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رباط کے ثواب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک رات رباط کے کام میں مشغول رہا مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہا تا کہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے تو اسے ان سب لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس کے پیچھے روزہ رکھ رہے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں۔ (رواد الطبرانی فی الاوسط باسناد جید کما فی الترغیب ص ۲۳۵ ج ۲)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کی راہ میں رباط کے کام میں خرچ کرنا ان ہزاروں سے افضل ہے جو اس کے علاوہ دوسری عبادات میں خرچ کئے جائیں۔ (رواد النسائی و الترمذی و فال حدیث حسن غریب کما فی الترغیب ص ۲۳۶ ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں (مسلمانوں کی) حفاظت کرتے ہوئے رات گزار لی ہو۔ (رواد الترمذی و قال حدیث حسن غریب کما فی الترغیب ص ۲۳۸ ج ۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی رات بتا دوں جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کسی نے خوف و خطرہ کی جگہ چوکیداری کی (مسلمانوں کی حفاظت میں رات گزار لی) اسے خطرہ ہے کہ شاید اپنے گھر واپس ہی نہ جائیگا (لیکن پھر بھی حراست اور حفاظت کے کام میں لگا ہوا ہے)۔ (رواد السحاکم و قال صحیح علی شرط البخاری کما فی الترغیب ص ۲۵۰ ج ۲)

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ عین سرحد پر ہی مسلمانوں کی حفاظت کے لئے رات گزارنا فضیلت عظیمہ کا باعث نہیں بلکہ جس موقع پر بھی شہر میں، محلہ میں آبادی سے باہر یا اندر مسلمانوں کی حفاظت میں وقت خرچ کیا جائے وہ سب بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث

ہے، حدیث شریف میں بعض اعمال صالحہ میں پابندی سے لگے رہنے کو بھی رباط سے تعبیر فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتا دوں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرما دے گا (یعنی بالکل ختم کر دے گا) اور درجات کو بلند فرما دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا (وہ کام یہ ہیں)

۱۔ ناگواریوں کے باوجود وضو کا پانی اچھی طرح اغشاء پر پہنچانا (سردی میں گرمی میں ہر حالت میں خوب اچھی طرح ہر جگہ اغشاء وضو پر پانی پہنچانا اگرچہ نفس کو ناگوار ہو، خاص کر سردی کے زمانہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے)۔

۲۔ مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ جانا۔

۳۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ یہ بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا فذلکم الرباط (یہ رباط ہے جس میں نفس کو پابند رکھا جاتا ہے) بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ذلکم الرباط دو مرتبہ فرمایا۔ (صحیح مسلم ص ۲۱۷ ج ۱) اور موطا میں ہے کہ اس لفظ کو تین بار فرمایا (کھا فی شرح النووی)

اوپر جو رباطوں کا ترجمہ کیا گیا کہ نیک کاموں میں لگے رہنا وہی عموم کے اعتبار سے کیا ہے جسکی طرف اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ چوتھی نصیحت فرماتے ہوئے واسئلوا اللہ فرمایا۔ یہ حکم بار بار، جگہ جگہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اور صفت تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو خیر کے ہر کام پر لگائی اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ صفت جامع الخیرات ہے اس لئے بار بار اس کا اعادہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون کہ تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو گے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر اور تقویٰ اختیار کرنے پر موقوف ہے۔

فائدہ: حضرت ابن عباسؓ ایک دن رات کو اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے پاس سو گئے (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں) اور مقصد یہ تھا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد دیکھیں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ جب آپ رات کو اٹھتے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اُن فیُ خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے شروع فرما کر ختم سورت تک سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی۔ (صحیح بخاری ص ۶۵۷ ج ۲، صحیح مسلم ص ۲۱۱ ج ۱) لہذا تہجد پڑھنے کے لئے انہیں توان آیات کو پڑھیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے سورۃ آل عمران کا آخری حصہ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے کسی رات میں پڑھ لیا تو اسے پوری رات نماز میں قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ (دواہ الداری ص ۲۲۵ ج ۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے سورۃ آل عمران پڑھ لی وہ مالدار ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فقیر آدمی کا خزانہ سورۃ آل عمران ہے۔ جسے وہ تہجد کی نماز میں پڑھتا ہے۔ (سنن داری ص ۲۲۵ ج ۲)

ولقد تم تفسیر سورۃ ال عمران بفضل اللہ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً

مدنی

سورۃ النساء

۱۷۰ آیتیں ۲۴ رکوع

﴿اِنَّا نَحْنُ ۱۷۰﴾ ﴿سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَكِّيَّةٌ (۹۲)﴾ ﴿رُكُوْعَاتُهَا ۲۴﴾

سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو و ستر آیتیں اور ۲۴ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور اُس جان سے اُس کا جوڑا، پیدا فرمایا اور اُن دونوں سے

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلَرْحَامَ ۚ اِنَّ

بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے آپس میں سوال کرتے ہو، اور قربت دار یوں سے بھی ڈرو، بے شک

اللّٰهُ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِيْبًا ۝ وَاَتُوا الْیَتٰمٰی اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِیْثَ بِالطَّیْبِ ۝

اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو اُن کے مال، اور مت بدلو خبیث مال کو اچھے مال سے، اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا ۝

مالوں میں بلا کر، بے شک ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔

بنی آدم کی تخلیق کا تذکرہ اور یتیموں کے مال کھانے کی ممانعت

ان آیات میں اول تو تمام انسانوں کو ان کے خالق و مالک اور پرورش کرنے والے سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اور یہ حکم جگہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ شانہ سے ڈرنا ہی سب کامیابیوں کی کنجی ہے کوئی شخص خلوت میں ہو یا جلوت میں اپنے رب تعالیٰ شانہ سے ڈرے گا اور خوف و خشیت..... کی صفت سے متصف ہوگا تو دنیا و آخرت میں اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا و آخرت کی بربادی گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہوتی ہے اور خوف و خشیت دل میں جگہ پکڑ لے تو پھر گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عَلَیْكَ بِتَقْوٰی اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَزْبَنُ لَآخِرِکَ کُلِّہٖ (کہ تم اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو کہ وہ اس سے تمہارے ہر کام میں زینت آجائے گی)۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۴۱۵) پھر رب جل شانہ کی ایک صفت جلیلہ بیان فرمائی اور وہ یہ کہ اُس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اُس جان سے اُس کا جوڑا پیدا فرمایا پھر اس

جوڑے سے، بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلادیا۔ ایک جان سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں۔

حضرت حوا کی تخلیق..... ان کا جوڑا یعنی حضرت حواء علیہا السلام کو ان ہی سے پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم ص ۵۴۵ ج ۴ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ کسی طریقے پر تیرے لئے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سو اگر تو اس سے نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کی کچی یعنی میزھے پن کے ہوتے ہوئے ہی نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر تو اسے سیدھا کرنے لگا تو توڑ ڈالے گا۔ اور اُس کو توڑ دینا طلاق دینا ہے۔ صحیح بخاری ص ۹۷ ج ۲ کی ایک روایت میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو وَجَعَلْنَا مِنْهَا رُوحًا فرمایا اس کی تفسیر حدیث شریف سے معلوم ہوگئی کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔

بہت سے لوگ جن کا مزاج معتزلہ والا ہے وہ چونکہ اپنی عقل کو پہلے دیکھتے ہیں، بعد میں قرآن وحدیث پر نظر ڈالتے ہیں اور جو چیز ان کی عقل میں نہ آئے اس کے منکر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں نے یہاں بھی خنجر کھائی ہے۔ انہوں نے حضرت حوا کا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے کا انکار کیا ہے۔ آیت کو انہوں نے سمجھنا نہیں چاہا آیت کے مفہوم صریح تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی، رہی حدیث تو اس مزاج کے لوگ احادیث کو ماننے ہی نہیں، ہداهم اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا وَبَنَّا کثیراً و نِسَاءً کان دونوں (یعنی ایک مرد اور ایک عورت) سے، بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلادیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹ لڑکے اور بیٹیں لڑکیاں پیدا ہوئیں ان ہی سے آگے نسل چلی جس سے کروڑوں انسان مرد اور عورتیں زمین پر پھیل گئے۔ (درمنثور ص ۱۱۶ ج ۲)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی بیوی پیدا فرمائی پھر ان دونوں سے خوب زیادہ نسل چلی اور پھیلی، بھولی اور پھیلی۔ موجودہ دور کے انسان اسی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو بھی سامنے رکھیں اور صفیت ربوبیت کو بھی۔ کہ اُس نے پیدا بھی فرمایا اور پرورش بھی فرمائی اور پرورش کے سامان پیدا فرمائے کئی طرح سے اس کا شکر واجب ہے، اور شکر کا بہت بڑا ازویہ ہے کہ اُس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یعنی جو مال واولاد اس نے عطا فرمایا ہے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے اور انہیں اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یہ تقویٰ کی صفت ہے۔ شروع آیت میں تقویٰ کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتادیا کہ تقویٰ کیوں اختیار کیا جائے؟ جس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی صفیت خالقیت اور صفیت ربوبیت کو جان لیا وہ ضرورتاً ہوگا اور خلوت وجلوت میں گناہوں سے بچے گا۔

اللہ سے ڈرنے کا حکم..... پھر فرمایا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (کہ تم اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو) جس نے حق مار لیا ہو یا حق دینے میں دیر لگادی ہو اس سے کہتے ہو کہ تو خدا سے ڈر اور میرا حق دے۔ حقوق مانگنے کے سوا دوسری ضروریات کے لئے بھی ایک دوسرے سے یوں کہتے ہو کہ اللہ کے لئے میرا یہ کام کر دو، خدا کے لئے مجھے یہ دے دو۔ جس خدا تعالیٰ کے نام سے اپنے کام چلاتے ہو اس سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔

صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی کا وبال..... پھر فرمایا وَالَّذِي تَحْتَمِلُ ارحام رحم کی جمع ہے۔ عربی میں رحم بچہ دانی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، پھر یہ کلمہ مطلقاً رشتہ داری کے تعلقات کے لئے استعمال ہونے لگا۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی اہل عرب کے نزدیک رشتہ داری کے تعلقات بانی رکھنا اور انہیں خوں کی ساتھ نہا بہت اہم کام تھا۔ تعلقات باقی رکھنے کو صلہ رحمی اور تعلقات توڑ دینے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو باقی رکھا، صلہ رحمی پر بڑے اجر وثواب کا وعدہ فرمایا اور قطع رحمی پر وعیدیں بیان

فرمائیں۔ اہل عرب آپس میں صلہ رحمی کے تعلقات کو یاد دلایا کرتے تھے اور قسم دلا کر کہتے کہ اسے فلاں! تجھے رحم کی قسم ہے تو ہماری رعایت کرو اور قطع رحمی نہ کر۔ اس آیت شریفہ میں عرب کی اس عادت کو یاد دلایا ہے اور فرمایا کہ تم قرابت داری کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کم کا واسطہ دے کر جو سال کرتے ہو اس واسطیٰ کو لاج رکھو اور آپس کے حقوق ضائع نہ کرو۔ صلہ رحمی کی شریعت اسلامیہ میں بھی بہت اہمیت ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کا رزق زیادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھادی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۵ ج ۱)

اپنے قرابت داروں سے ملنا جلنا اور شریعت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے آنا جانا لینا دینا یہ سب صلہ رحمی میں شامل ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی بھی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۰ ج ۲)

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (ایضاً سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے لفظ رحم کو اپنے نام میں سے نکالا ہے جو شخص صلہ رحمی کرے گا میں اُسے اپنے سے ملا دوں گا۔ اور جو شخص قطع رحمی کرے گا۔ میں اُسے اپنے سے کاٹ دوں گا۔) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۰ ج ۲)

آج کل قطع رحمی کا گناہ بہت عام ہے جو لوگ وینداری کے مدئی ہیں نمازوں کے پابند ہیں تہجد گزار ہیں وہ بھی اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ کسی کا بہن کے گھر آنا جانا نہیں کوئی بھائی سے روٹھا ہوا ہے۔ کوئی بچا سے ناراض ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ سے ہی تعلقات صحیح نہیں۔ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ فیروں کے ساتھ گندہ کر سکتے ہیں ایچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں مگر اپنوں کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے۔ معمولی سی باتوں کی وجہ سے قطع تعلق کر بیٹھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپس کے تعلقات درست رکھے جائیں، ایک دوسرے سے جو قصور اور کوتاہی ہو جائے اس سے درگزر کرتے رہیں اور صلہ رحمی کی فضیلت اور دنیاوی و اخروی منفعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے فضیلت والے اعمال بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے عقیبہ جِلسْ مَنْ قَطَعَ عَمَّكَ وَاعْطَلَ مَنْ حَرَّمَكَ وَاعْبَرِضْ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ (کہا اے عقبہ! جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے اس سے تعلقات جوڑے رکھو اور جو تمہیں نہ دے اُسے دیتے رہو اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرتے رہو) (یعنی اس کے ظلم کی طرف دھیان نہ دو) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ (جو شخص تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو)۔ (الترغیب والترہیب ص ۳۴۲ ج ۳)

جو شخص یوں کہتا ہے کہ رشہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی کروں گا ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں وہ تو بدلہ اتارنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے بلکہ تعلق جوڑنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ (صحیح بخاری ص ۸۸۶ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ (صحیح بخاری ص ۸۸۹ ج ۲)

اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے..... پھر فرمایا اِنَّ اللہَ سَکَنَی غُلْبَتِکُمْ ذَیْقَیَا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ تمہارا کوئی عمل خیر یا شر اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ اعمال کے بدلے پورے پورے دیدے گا۔ اس میں تقویٰ کے مضمون کو دوسرے الفاظ میں دہرایا ہے۔ جو ذات پاک خالق اور مالک ہے جسے ہر عمل کا علم ہے جو مخلوقوں اور جلو توں کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اس سے ڈرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔

اموال یتامی کے بارے میں تین حکم..... پھر یتیموں کے اولیاء کو حکم دیا کہ تم اُن کے مال ان کو دے دو اور اچھے مال کو بُرے مال سے تبدیل نہ کرو اور اپنے مال اُن کے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ اس میں تین باتوں کا حکم فرمایا ہے۔

ایتامی کے اموال دے دو..... اَوَّل: یہ کہ جو یتیم بچے تمہاری پرورش میں ہیں اُن کے مال جو انہیں میراث میں ملے ہیں یا کسی نے انہیں ہبہ کر دیئے ان کے بالغ ہونے تک ان کے مالوں کو محفوظ رکھو اور بقدر ضرورت اُن کے مالوں میں سے اُن پر خرچ کرتے رہو۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو اُن کے مال اُن کے سپرد کرو۔ ایسا نہ کرو کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اُن کا مال بلاوجہ اپنی تحویل میں رکھے رہو اور اُن کو دینے سے منع کرو۔ اسباب الفزول ص ۳۶ میں ہے کہ یہ آیت بنی غطفان کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی اس کی پرورش میں ایک یتیم بچہ تھا جو اس کے بھائی کا لڑکا تھا۔ جب یتیم بالغ ہو گیا تو اُس نے اپنا مال طلب کیا۔ چنانچہ اس کا مال سپرد کرنے سے انکار کر دیا اس پر دواؤں چچا بختیجہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اللہ رسولؐ کی اطاعت کرتے ہیں اور بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں یہ کہا اور یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔

یتامی کے اچھے مال کو بُرے مال سے تبدیل نہ کرو..... دوم: یہ فرمایا کہ بُرے مال کو اچھے مال سے تبدیل نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچے جو تمہاری پرورش اور نگرانی میں ہیں جن کا مال تمہارے قبضہ میں ہے ان کے اچھے مال کو خود اپنے حصے میں اور اپنا گھٹیا مال اس کے عوض ان کے حصے میں نہ لگاؤ، اُن کا جو عمدہ اور اچھا مال ہے اُس کو اپنا نہ بنا لو اپنے گھٹیا مال کو اُس کے عوض اُس کے حساب میں لگا کر حساب پورا نہ کرو۔ اپنی اولاد کی خاطر لوگ یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اچھی جائیداد اور اچھا مال جو یتیموں کی ملکیت ہو اُسے اپنا بنا کر اپنے نام پر جبری کر والیجے ہیں اور یتیم بچوں کو گھٹیا مال دے دیتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے لَا تَبْذُلُوْا الْخَبِیْثَ بِالطَّیِّبِ کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ اپنے حلال مال کو چھوڑ کر یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ۔ جن کا کھانا تمہارے لئے حرام ہے اگر ایسا کرو گے تو طیب کو چھوڑ کر خیانت کر کے دوسرے کا مال کھانے والے بن جاؤ گے اور یہ مال چونکہ تمہارے لئے حرام ہو گا اس لئے خبیث ہو گا۔ یہ معنی بھی لفظ قرآنی سے بعید نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اپنا گھٹیا مال یتیم کے حصہ میں لگا کر اُس کا اچھا مال لے لینا حرام ہے تو یہ تو بدتر جہ اولیٰ حرام ہو گا کہ اُن کا مال بالکل ہی بائبل کے کھالیا جائے۔

یتامی کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ..... سوم: یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَکِحُوْا اَمْوَالَہُمْ اِلَیْ اَمْوَالِکُمْ (اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ) یتیم بچے جن لوگوں کی پرورش میں ہوتے ہیں اُن میں جن کا مزاج خیانت والا ہوتا ہے ایسے لوگ مختلف طریقوں اور تدبیروں سے یتیموں کا مال اپنے مالوں میں ملا کر کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ تو غفلت اور بے دھیانی میں ایسا کر گذرتے ہیں کہ گھر کی مشترکہ ضرورتوں میں مشترکہ مال خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یتیم بچے پر اُس کے اپنے ذاتی مال میں سے کتنا خرچ ہوا اور اُس کے مال میں سے مشترکہ ضروریات میں دوسروں پر کتنا خرچ ہوا ہے؟ اور کچھ لوگ قصداً اور اداۃً ایسا کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اُن کے مال کو کسی نہ کسی طرح اپنے نام میں یا اپنی اولاد کے نام میں لکھوا دیتے ہیں پھر جب وہ بالغ

ہو جاتا ہے تو اسے اپنے مال میں سے ذرا بہت ملتا ہے یا بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔

فائدہ..... یتیم بچوں کا کھانا اپنے کھانے میں ملا کر پکانے کے بارے میں ضروری ہدایات سورۃ بقرہ کی آیت وَيُسْفِلُوْكَ عَنْ الْيَتَامٰی کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ (دیکھو انوار الیہان ص ۳۱۳ ج ۱)

آخر میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَثِيْرًا (یعنی یتیم کے مال میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے) ہر امانت داری کی خلاف ورزی گناہ ہے لیکن یہاں مستقل طریقہ پر یتیم کے مال میں خیانت کرنے پر تنبیہ فرمائی اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ گناہ ہے بلکہ یہ فرمایا کہ بڑا گناہ ہے، جو لوگ یتیموں کے مالوں کے محافظ و متولی ہیں پوری آیت کو بار بار پڑھیں۔

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰی فَانْكَحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَمْنٰی وَ ثَلٰثَ وَ رُبْعَ

اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو، تین تین، چار چار

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَمْلٰكَةً اٰیٰتُنْكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَلَّا تَعْوِلُوْا

سو اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا ان لونڈیوں پر جس کو جدوجہداری ملکیت ہوں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ یتیم کو نہ کرو۔

یتیم بچوں کے نکاح کرنے کے بارے میں ہدایات

آیت کا مضمون سمجھنے سے پہلے سبب نزول ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تفسیر درمثور ص ۱۱۸ ج ۲ میں بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہؓ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے اس آیت میں ایسی یتیم بچیوں کا ذکر ہے جن کا باپ فوت ہو جاتا تھا اور جو مال میراث میں ملتا وہ اُس بچی اور اس کے ولی کا مال مشترک ہوتا تھا جسے تقسیم کرنا لازم تھا۔

اب ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اس یتیم بچی کا ولی (سرپرست) ہوتا تھا وہ اُس کے مال میں یا جہال میں رغبت رکھنے کی وجہ سے اُس سے نکاح کر لیتا تھا لیکن بچی چونکہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی پرورش میں ہے اس لئے اُس کا مہر جس قدر ہونا چاہیے اختتام قریب نہیں کرتے تھے، دوسری جگہ سے جو مہر ملتا اس سے کم مقرر کیا جاتا لہذا اس بات سے منع فرما دیا گیا کہ ان لڑکیوں سے نکاح کریں اور پورا مہر نہ دیں، بلکہ حکم یہ فرمایا کہ ان لڑکیوں کو پورا حق مہر دو جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو دوسری جگہ سے مل سکتا تھا۔ (راجع صحیح البخاری ص ۷۲ ج ۲) اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ دوسری عورتوں سے نکاح کریں گے تو چونکہ وہ خود سوچ سمجھ والی ہوں گی اور پہلے سے اُن پر قابو نہ ہوگا تو حسبِ مشاء جتنا مہر چاہیں گی مقرر کرالیں گی کیونکہ اُن پر کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ اگر کوئی شخص یتیم لڑکی ہی سے نکاح کرنا چاہے اور مہر اُس کو پورا پورا دے تو یہ بھی درست ہے اسی لئے نَوَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فرمایا۔ نیز تفسیر درمثور میں بحوالہ ابن جریر وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کی سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی ہے اور وہ مالدار بھی ہے تو جس کی سرپرستی میں ہے وہ اُس سے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتا تھا لیکن چونکہ طبعی طور پر اُسے پسند تھی اس لئے اُس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا لہذا اس بارے میں نصیحت فرمائی۔

سبب نزول کے جاننے سے معلوم ہوا کہ یتیم لڑکیاں جو صاحبِ مال ہوتی تھیں اُن سے نکاح تو کر لیتے تھے لیکن اُن سے سلوک اچھا نہ

رکھتے تھے۔ اور ان کو ہر بھی اتنا نہ دیتے تھے جتنا ان کو اور جگہ سے مل سکتا تھا۔ لہذا ان کو حکم دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں۔

چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اور عدل کرنے کا حکم..... اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی تعداد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں پسند ہوں ان میں دو، دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر سکتے ہو، اور اگر یہ ڈر ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو، یا باندیوں پر بس کرو۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اول تو ہر شخص کو یک وقت دو یا تین یا چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہے۔ فرض اور واجب نہیں ہے اور جائز بھی اس شرط پر ہے کہ جتنی بیویاں ہوں ان سب کے درمیان عدل و انصاف رکھے۔ قلبی تعلق پر تو کوئی مواخذہ (گرفت) نہیں ہے کہ یہ اختیاری چیز نہیں۔ البتہ اختیاری چیز میں عدل نہ کیا تو گرفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس دو عورتیں ہوں اور وہ ان دونوں عورتوں کے درمیان عدل یعنی برابری نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پیلو گرا ہوا ہوگا (جتنی راتیں ایک کے پاس رہے اتنی ہی راتیں دوسری کے پاس رہے تقسیم جس طرح چاہے کرے اس کے اختیار میں ہے)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۹۷ از ترمذی وغیرہ)

بہت سے لوگ پیہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا خواہ مخواہ شوق میں آ کر یا پہلی بیوی پرانی ہو جانے کی وجہ سے نئی بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر برابری نہیں کرتے اور کسی ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے رہتے ہیں یہ شرعاً حرام ہے۔ اگر کسی کو برابری پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھنے کا ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے۔ پھر آیت کے خاتمے پر فرمایا: ذَلِكْ اَفْضٰى اِلَآ نَعُوْذُ لَآ (یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو) یعنی نکاح کے بارے میں جو تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرو گے تو ظلم و زیادتی سے محفوظ رہ سکتے ہو مذکورہ ہدایات پر عمل کرنا ظلم سے بچانے کے لئے بہت زیادہ قریب تر ہے۔

فائدہ..... شریعت اسلامیہ میں بیک وقت صرف چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے مگر مذکورہ بالا شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ دوسری قوموں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اُس کے بدلے ان کے یہاں یہ جائز ہے کہ بہت سی (دستائیاں) (گرل فرینڈز) رکھ لے۔ زنا کاری کرنا ان کے نزدیک کچھ عیب کی بات نہیں ہے البتہ نکاح کر کے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا اور حلال طریقہ سے زندگی گزارنا ان کے نزدیک عیب ہے۔ اسلام پر جو بعض جاہلوں کے اعتراضات ہیں ان میں سے ایک یہ اعتراض بھی ہے کہ اسلام میں تعدد ازواج کی اجازت ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اول تو چار تک کی اجازت ہے واجب نہیں۔ دوسرے دنیاوی احوال کے اعتبار سے اس اجازت کی ضرورت ہے۔ اول تو اس میں نسل بڑھانے کا فائدہ ہے اور دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے مردوں کی قلت ہو جائے (جیسا کہ جہاد کے مواقع میں مرد شہید ہو جاتے ہیں) تو جو عورتیں بیوہ ہو جائیں، تحفظ آبرو کے ساتھ ان کے اخراجات کا انتظام ہو جائے۔ پھر جب عورتوں کی کثرت ہو اور مردوں کی کمی ہو (جیسا کہ اس کا دور شروع ہو چکا ہے) تو عورتوں کی عفت و عصمت اور شرفانہ معیشت کا انتظام اسی میں ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کریں۔ جو لوگ گہرائیوں میں نہیں جاتے۔ حکمتوں کو نہیں سمجھتے انہوں نے اپنے ذمہ صرف اعتراض کرنا ہی لے رکھا ہے جب اجازت اور اباحت کو عدل کے ساتھ مشروط و مقید کر دیا گیا تو پھر کسی عقلمند کے لئے کسی طرح بھی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔

فائدہ..... بیک وقت چار عورتوں تک سے نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں شرطیں ہیں، ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مثلاً جو عورت کسی مرد کی عدت میں ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں اور جن عورتوں سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل اس سورت کے چوتھے رکوع میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر کوئی شخص بیک وقت چار عورتیں نکاح میں ہوتے ہوئے پانچویں عورت سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح شرعی نہ ہوگا اور یہ عورت اس کی شرعی بیوی نہ بن سکے گی، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بغیر کسی قانون کے بہت سی عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اسلام میں صرف چار تک کی اجازت دی گئی اور عدل و انصاف کی قید لگا دی گئی۔ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس دس عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار کو رکھو اور باقی کو چھوڑ دو۔ (رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق)

باندیوں سے جماع کرنے کی اجازت..... پھر فرمایا **وَمَا عَلَیْکُمْ اِیْنِہَا نَکَہُ** یعنی انصاف پر قائم نہ رہ سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرو یا پھر ان باندیوں سے گزراؤ کہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ملکیت میں جو باندی ہو اس سے بھی بحق ملکیت جماع کرنا جائز ہے لیکن ان کے حقوق بیوی والے حقوق نہیں ہیں اگر کئی باندیاں ہوں تو ان سے جماع کرنا تو جائز ہے لیکن چونکہ جماع باندی کا حق نہیں اس لئے ان کے درمیان راتیں تقسیم کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ بسبب ملکیت ان کے کھلانے پلانے اور پہنانے کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر واجب ہیں۔

جو کافر عورتیں قید میں آ جاتی تھیں ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا لہذا وہ ان کی ملکیت ہو جاتی تھیں اور ان سے گھریار کی خدمت لینے کے علاوہ جماع کرنا بھی جائز تھا اس کے جائز ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں جو کتب فقہ میں لکھی گئی ہیں۔ باندی سے جو اولاد ہو جاتی تھی وہ ثابت النسب ہوتی تھی اور وہ اولاد آزاد ہوتی تھی، اور جس باندی سے اولاد پیدا ہوئی وہ باندی آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی تھی، تفصیلی احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

کافر قیدیوں کو غلام باندی بنانے میں حکمت..... جب مسلمان جہاد کرتے تھے تو جن کافروں کو قید کر لیا جاتا تھا ان میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ امیر المؤمنین کو اختیار تھا کہ ان کو جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر دے جب ان مجاہدین میں قیدی تقسیم ہو جاتے تھے تو ان کی ملکیت میں آ جاتے تھے اس لئے ان کا چھنا فروخت کرنا جائز تھا اور یہ غلامی کفر کی سزا ہے اور اس میں ان غلاموں کا یہ نفع ہے کہ دارالاسلام میں رہیں گے تو مسلمانوں کے اسلامی معاشرہ سے مانوس ہوں گے، اذانی سنیں گے، نمازیں دیکھیں گے۔ اسلامی عبادات سامنے آئیں گی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے اسلام سے قریب ہوں گے اور اسلام قبول کریں گے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائیں گے اور حکومت اسلامیہ کا یہ نفع ہے کہ جب ان کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا تو ان کی قوت بھی ٹوٹ گئی جس سے بغاوت کا اندیشہ تھا اور بیت المال پر ان قیدیوں کے کھلانے پلانے کا بار نہ پڑا، اگر ان کو جیل میں رکھتے تو بغاوت کا بھی خطرہ تھا۔ آپس میں مشورہ کرتے راجتے اور دارالحرب سے تعلقات پیدا کر کے دارالاسلام میں فساد کا باعث بن جاتے اور بیت المال کو روزانہ ان لوگوں پر بھاری رقم خرچ کرنی پڑتی۔ دوسری طرف مجاہدین کو نفع ہوا ان کو کام کاج کرنے والے افراد مل گئے اور چونکہ یہ لوگ اپنے مالکوں کا کام کریں گے اس لئے ان کو کھانا پانا بھی ناگوار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو غلام تمہارے احوال کے من سب اور موافق ہو اسے اسی میں سے کھلاؤ جس میں سے تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پہناؤ جس میں سے تم پہنتے ہو اور جو تمہارے احوال کے مناسب نہ ہو اس کو بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ (رواہ احمد ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ ج ۲ ص ۲۹۴)

مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے احوال کے موافق اور مناسب نہ ہوگا تو خواہ مخواہ اس کی مار پیٹ کی طرف بھی طبیعت چلے گی اور کھانے پانے میں بھی کوتاہی ہوگی، اُسے بچا دو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کے حال کے مناسب مل جائے گی، جب غلام اسی کھانے میں سے کھائے گا جو گھر والوں کے لئے پکایا گیا اور اُسی کپڑے میں سے پہنے گا جو دوسرے گھر والے پہنتے ہیں اور اُس کے علاوہ رواداری، دلداری اور حسن معاشرت کے مظاہرے اس کے سامنے آئیں گے تو حسن و خوبی کے برتاؤ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باخشی محسوس نہ کرے گا اور رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے کے قریب تر آ جائے گا۔ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین ایسے حضرات گذرے ہیں جو غلام تھے یا باندیوں کی اولاد تھے۔ حدیث کی کتابوں میں غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ گذارہ کرنے اور اُن کے حقوق کی نگہداشت کرنے کے بارے میں مفصل ہدایات موجود ہیں۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفا میں بار بار یہ فرمایا **اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** (تم نماز کا دھیان رکھنا اور جو تمہارے غلام اور باندیاں ہوں ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ (رداۃ احمد ص ۳۸۱۷) یہ ہے وہ غلامی جسے یورپ کے متعصب جاہلوں نے اعتراضات کا نشانہ بنا رکھا ہے۔

فائدہ نمبر (۲)..... غلام اور باندیوں کے جواکام بیان ہوئے ہیں یہ سب اب بھی مشروع ہیں۔ کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے لیکن اس دور میں مسلمان غلام اور باندیوں سے اس لئے محروم ہیں کہ اول تو اللہ کے لئے جہا نہیں کرتے اور جو کوئی جنگ ہوتی ہے وہ دشمن کے اشارہ سے ہوتی ہے اور دشمن ہی کے اشارہ سے ہند کر دی جاتی ہے۔ پھر دشمنوں نے مسلم حکومتوں کو ایسے معاہدوں میں جکڑ رکھا ہے جن کی وجہ سے وہ قیدیوں کو غلام اور باندیاں نہیں بنا سکتے، غلام اور باندیاں جو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی کہ گھر گھر ان کے باندیاں اور غلام ہوں ان سب سے یکسر محروم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمنوں کے پنجے سے چھڑائے اپنے دین پر چلائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور اصول شریعت کے مطابق جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

نو کر انیاں باندیاں نہیں ہیں ان سے جماع کرنا حرام ہے

اور آواز لڑکے اور لڑکی کو فروخت کرنا بھی حرام ہے..... وہ باندیاں جن سے جماع کرنا جائز ہے وہ وہی قیدی ہیں جو جہاد کے موقع پر لائے گئے ہوں اور جنہیں امیر المؤمنین نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہو۔ اس کے سوا ابتدا کسی مرد یا عورت کو غلام باندی بنانے کا کوئی راستہ نہیں، گھر میں ملے جو نو کر انیاں رکھ لیتے ہیں یہ باندیاں نہیں ہیں ان سے پردہ بھی واجب ہے اور ان سے جماع کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسری عورتوں سے حرام ہے۔ ان عورتوں سے جماع کرنا سرِ اِپازنا کاری ہے اس کو خوب سمجھ لیا جائے، اگر کسی لڑکی کے ماں باپ لڑکی کو فروخت کر دیں یا کہیں سے اغوا کر کے کوئی لاکر بیچ دے یا کوئی عورت خود سے کہہ دے کہ میں باندی بن کر رہوں گی اس طرح سے وہ شرعی باندی نہ بنے گی اور اس سے جو جماع کیا جائے گا وہ زنا ہوگا۔

کیسی عورتوں سے نکاح کیا جائے..... **فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ** میں لفظ طاب فرمایا ہے یہ خوبی بہتری اور عمدگی کے معنی میں آتا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں اس سے نکاح کر لو۔ پسند آنے کے اسباب میں حسن و جمال بھی ہے۔ مال بھی ہے اور دین داری بھی ہے۔ خوش خلقی بھی ہے اور بہت سے اوصاف ہیں جو عورتوں میں ہوتے ہیں۔ آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبی والی عورتیں تلاش کرنا غلط کام نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے اگر حسن و جمال دیکھا جائے تو یہ بھی جائز ہے البتہ ویندار کو ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے صاحب مرتبہ ہونے کی وجہ سے (شخصی حیثیت کی وجہ سے) اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، پس

اے مخاطب تو دین والی کو حاصل کر کے کامیاب ہو جا۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ (رواہ مسلم ص ۴۳ ج ۱)

اچھی بیوی کی صفات ..... ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے اور دنیا کے منافع میں سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے۔ (رواہ مسلم ص ۴۵ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہتر عورتیں جو انہوں پر سوار ہیں (عرب عورتیں) قریش کی وہ عورتیں ہیں جو بچوں پر بہت زیادہ شفیق ہوں ہیں اور شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۶۰ ج ۲)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوے کے بعد جو چیزیں بندہ کو حاصل ہوں ان میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی بہتر نعت نہیں ہے۔ پھر نیک بیوی کے اوصاف بیان فرمائے۔

۱..... اگر اُسے حکم دے تو فرمانبرداری کرے۔

۲..... اور اُس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے۔

۳..... اور شوہر کو نیک قسم کھائے (جو عورت کے غل کرنے سے متعلق ہوشیاریوں کہے کہ تم فلاں کام ضرور ضرور کر دو گی) تو اُس کی قسم پوری کرے۔

۴..... اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۳۳)

جس طرح عورتوں میں دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اسی طرح لڑکیوں کے لئے مرد بھی نیک دیکھنے چاہئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کی دینی اور اخلاقی حالت تمہیں پسند ہو تو اُس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہو گا اور (لمبا) چوڑا فساد ہو گا۔ (رواہ الترمذی ص ۲۰۷ فی ابواب النکاح)

نکاح کرنا شرعی ضرورت ہے: نکاح انسان کی ضروریات میں سے ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے مرد میں عورت کی اور عورت میں مرد کی خواہش رکھی ہے۔ یہ خواہش فطری اور طبعی ہے نفس اور نظر کو پاک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ سنن ترمذی (اول کتاب النکاح) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں پیغمبروں کے طریقے میں سے ہیں۔ ۱۔ حیاء، ۲۔ خوشبو لگانا، ۳۔ مسواک کرنا، ۴۔ نکاح کرنا۔

بے نکاح کے رہنا کوئی کمال اور دینداری کی بات نہیں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جوانو! تم میں سے جسے نکاح کرنے پر قدرت ہو نکاح کر لے، کیونکہ وہ نظر کو پست رکھنے والا ہے اور شرم کی جگہ کو پاک رکھنے والا ہے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے کیونکہ اس سے شہوت دب جائے گی۔ (رواہ البخاری ص ۵۸ ج ۲)

قوت مردانہ زائل کرنے کی ممانعت ..... اگر نکاح کرنے کا موقع نہ ملے تو قوت مردانہ ختم کرنے کی اجازت نہیں البتہ عارضی طور پر اور بقدر ضرورت روزے رکھ کر شہوت کو دبائے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے خضی ہونے اور قوت مردانہ زائل کرنے کی اجازت مانگی تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ خَضِيَ وَلَا اخْتَضِيَ اِنَّ خَصَاءَ اَمْعٰی الصِّیَامِ یعنی وہ شخص جس میں سے نہیں جو کسی کو خضی کرے یا خود خضی ہو بلاشبہ میری امت کا خضی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھا کریں۔ (رواہ ابن شریک ص ۱۸۱ ج ۱)

(۶۹) نکاح کرنے میں دینی و دنیاوی بہت سے منافع ہیں مرد کو سکون کی جگہ مل جاتی ہے۔ کام کاج کر کے تھکا مانده آ کر آرام کا گھر کا ناپکا لیتا

ہے جسے سورۃ اعراف میں لبسُخْنُ الْبِیْضَا سے تعبیر فرمایا اور عورت کو بھی اِخْرَاجَاتِ کی طرف سے اطمینان دیا جاتا ہے۔ اسے کمانا نہیں پڑتا۔ پردہ میں محض بظرافت سے مرد و عورت دونوں کی حیثیت اور شخصیت بن جاتی ہے گھر بار والے آل و اولاد والے کہاں تھے؟ میں پھر جو اولاد دیتی ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے بچوں کو کھلانے پالنے پہنانے سے مسرت کی لہریں دوڑ جاتی ہیں اور اس اولاد کو جب دین اور علم دین پڑا لایا جائے تو اثرات میں بھی رُفْعِ رِجَال کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسلام کے احکام فطرتِ انسانیہ کے موافق ہیں۔ انسانی خواہشوں کا اسلام نے ختم نہیں فرمایا بلکہ ان کی حدود مقرر فرمادی ہیں اور متعاندہ احکام کی تعلیم دے کر ان کا پابند بنا دیا ہے۔

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً ۝

اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، سو اگر وہ تمہارے لئے اس میں سے شے کی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس سے مہارک طور پر بخشنا اور ان کے ساتھ کھاؤ۔

عورتوں کے مہر ادا کرنے کا حکم

شریعت مطہرہ میں عورت کی ایک حیثیت ہے، جب کوئی مرد اس سے نکاح کرے تو اس کا مہر مقرر کرے اور جس قدر مہر پر وہ راضی ہو اسے مہر پر نکاح ہوگا، مہر کی مقدار مقرر کرنے کے لئے اس پر زبردستی نہیں کی جاسکتی، پھر جب مہر مقرر کر دیا تو اس کا ادا کرنا فرض ہے اور مرد جب تک مہر ادا نہ کرے بیوی کا قرض دار رہے جو اگر عورت پورا مہر یا کچھ حصہ معاف کر دے یا کچھ حصہ لینے کے بعد واپس کر دے تو اس کو رکھ لینا جائز ہے البتہ اس میں ایک شرط لازم ہے اور وہ یہ کہ عورت نے جو کچھ دیا وہ یا معاف کیا ہو وہ اس نے طیب نفس کے ساتھ دیا ہو۔ طیب نفس کا معنی یہ ہے کہ اچھی طرح خوب خوشی سے دل کی گہرائی سے دے یا عاف کر دے اگر زبردستی معاف کروا لیا یا لکھوا لیا یا جو کہ دے کر سختی کر لے یا انگوٹھا لگا دیا تو خواہ اسکی جیب سے دنیاوی عدالتوں میں دعویٰ نہ کر سکے لیکن اس کا حق باقی رہے گا۔ اور آخرت میں ادا کرنا ہوگا۔

وہ دُعا فی معتبر ہے جو طیب نفس سے ہو..... قرآن مجید میں مہر چھوڑنے کو جو طیب نفس کے ساتھ مشروط کیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جب تک سچ بچ اندر کے جذبات سے بلا دیا اور بالا کرادیا عاف نہ کیا گیا ہو اس وقت تک معاف نہ سمجھا جائے، بغیر طیب نفس کے عاف سمجھ لینا غلط ہے۔ طیب نفس کا لفظ استعمال فرمایا طیب قلب نہیں فرمایا اس میں یہ نکتہ ہے کہ انسان جب سوچنے بیٹھتا ہے تو بہت کچھ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اس سوچ بچار میں آئندہ حالات کے پیش نظر نفع نقصان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ رشوت دینے والے سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر رشوت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں روپے دیں گے تو سو روپے بچیں گے یہ قلب (دل) کا اور دماغ کا کام ہے۔ لیکن نفس کبھی بھی اپنا حق چھوڑنے یا بے جا بے وجہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ جب شوہر بیوی سے مہر معاف کرواتے ہیں تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اگر میں عاف نہ کروں تو کتنے نوٹوں کے گڈے میری ملکیت میں آئیں گے اور ان کے خرچ کرنے کے بارے میں مجھے پورا پورا اختیار ہوگا۔ وہ میری بات یہ ہے کہ جب عاف کرانے لگتے ہیں تو وہ دور تک سوچتی ہے کہ میں نے اگر عاف نہ کیا تو شوہر کو ناگواری ہوگی اور یہ ناراض ہو گیا تو کہاں جا کر رہوں گی۔ ماں باپ کب تک سہارا دیں گے۔ بھائی ہمیشہ رکھنے میں سکتے ایسی باتیں سوچ کر اور یہ سمجھ کر کہ ملتا تو بے نہیں لادو معاف ہی کروں، لہذا اوپر کے دل سے معاف کر دیتی ہیں۔ شرعاً بدولی کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، زبردستی یہی نہیں ہے کہ کسی سے ڈنڈا مار کر چھین لیا جائے۔ جو بھی چیز بدولی کے ساتھ لی جائے وہ لینے والے کے لئے حلال نہیں ہوتی۔ آیت شریفہ میں مہر کی معافی یا بخشش کے بارے میں فرمایا کہ طیب نفس سے دیدیں تو کھاؤ اور حدیث شریف میں قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ قانون بتا دیا کہ اَلَا لَا تَظْلِمُوا

أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ (خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی شخص کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے نفس کی خوشی کے ساتھ)
(مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۵)

بہت سے لوگ دوسرے کا مال لے لیتے ہیں وہ لحاظ میں یا کسی قسم کے دباؤ میں کچھ نہیں کہتا اور اندر سے تلمنا پاتا رہ جاتا ہے۔ اس کی خاموشی سے حلال سمجھ لینا غلط ہے اس طرح مال لے لینا حرام کھانے پی کے درجہ میں ہے۔ بعض لوگ مذاق میں کسی کی چیز لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے اور جس کی چیز ہے وہ بدل سے راضی نہیں ہوتا اس طرح سے کسی کا مال لے لینا حرام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَنْ لَا يَأْخُذَ أَخَذَ نَفْسٍ غَصَا أَخِيهِ لَا عَيْنَا جَاذًا فَمِنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرِذْهُ إِلَيْهِ (تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاشی اس طرح سے نہ لے لے کہ (ظاہر میں) دل لگی ہو اور دل سے واقعی طور پر لینے کا ارادہ ہو، جو شخص اپنے بھائی کی لاشی لے لے تو واپس کر دے) (لاشی کو بطور مثال کے فرمایا چونکہ یہ معمولی چیز ہوتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا یہی حکم ہے)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۵)

آخر میں یہ جو فرمایا فَلَْيُرِذْهُ إِلَيْهِ اس کا کھانا مبارک بھی ہو گا اور خوشگوار بھی ہو گا۔ دل میں فرحت بھی ہوگی اور فوٹی کے ساتھ جسم و جان میں بھی لگے گا۔ برخلاف اس کے جو چیز کسی کو بددلی سے دی جائے، وہ مبارک نہ ہوگی نہ خوشگوار ہوگی اور نہ صحیح طور پر جسم و جان میں لگے گی۔

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

اور بیوقوفوں کو اپنے مال سے وہ چیزیں نہ تمہارے لئے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور ان مالوں سے ان کو کھانے پہننے کیلئے دو۔ اور ان کو کپڑے پہنا دو۔

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ رُّشَدًا

اور ان سے سچائی بات کہہ دو۔ اور آزمائو تم یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، سو اگر تم ان کی طرف سمجھ و ادب محسوس کرو

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ

تو ان کے مال ان کو دے دو، اور مت کھا جاؤ ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور ان کے دے دے ہو جانے سے پہلے جلدی کرتے ہوئے، اور تم میں سے جو

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

شخص صاحب مال ہو وہ پرہیز کرے، اور جو شخص غنیمت ہو سو وہ مناسب طریقہ پر کھا لے، سو جب تم وہ مال ان کو ان کے مال

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

تو اس پر گواہ بناؤ اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

یتیم بچوں کے مالوں کے بارے میں چند ہدایات

ان دونوں آیتوں میں متعدد احکام ذکر فرمائے ہیں، اوّل یہ فرمایا کہ یتیموں کو اپنے مال نہ دے دو۔ یتیموں سے یتیم مراد ہیں۔ اوّل یہ حکم فرمایا تھا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں، اور یہاں یہ فرمایا کہ باوجود بالغ ہوجانے کے ان کا مال ان کو نہ دے، اگر ان کے اندر ہوش مندی اور سمجھداری نہ پائی جائے، بالغ ہو کر بھی ان میں بچپن کی کیفیت ہو، جو جس سے اندیشہ ہو کہ مال کو برباد کر دیں

گے تو اُن کے مال ان کے سپرد نہ کرو بلکہ اپنی تحویل میں حفاظت سے رکھو اور اُن کے کھانے، پینے، پہننے کے اخراجات میں خرچ کرتے رہو اور جب وہ لگیر ہوں بُرا نہیں کہ ہمارا مال ہمارے قبضہ میں نہیں آیا تو اُن کو سمجھا دو کہ تمہاری مصلحت کے لئے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ذرا اور بڑے ہو جاؤ تمہارا مال ہے تم ہی کو ملے گا وغیرہ وغیرہ۔

یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ اَمَوُ الْفِہُمْ نہیں فرمایا بلکہ اَمَوُ الْکُمْ فرمایا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یتیموں کے مالوں کو خود برد کرنے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں تو اُن کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو لیکن حفاظت سے رکھنے کے بارے میں ایسا سمجھو جیسے تمہارا ہی مال ہے ان کے مال کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرو، اور اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی شخص کسی یتیم کو مال بہہ کرے تو اس مال کو بھی حفاظت سے رکھے اور اُن کو اُس وقت تک حوالہ نہ کرے جب تک کہ اُن میں بالغ ہونے کے بعد ہوشمندی سمجھداری نہ دیکھ لے۔

نیز ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ مال کو قیام سے تعبیر فرمایا اس میں یہ بتایا کہ مال کے ذریعہ انسان کی زندگی اچھی طرح سے گذرتی ہے اور مال انسانی زندگی کے صحیح طریقے پر قائم رہنے اور انسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کسی کو حلال مال دے تو اس کی قدر کرے اپنی جان پر اہل و عیال پر خرچ کرے مال کو ضائع نہ کرے فضول خرچی میں نہ اُڑا دے۔ مال ضائع کرنا ہنرا اور کمال نہیں بلکہ حرام ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا (جیسے اہل عرب کرتے تھے) اور جس کا حق چاہیے اس کا حق روک دینا اور جس پر اپنا حق نہ ہو اس سے مانگنا، اور اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ قتل و قاتل کی جائے، اور زیادہ سوال کئے جائیں، اور مال ضائع کیا جائے۔ (رواہ البخاری ص ۳۲۴ ج ۱)

دوسرا حکم یہ دیا کہ یتیموں کو آزار مالو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو دیکھو ان کے اندر سمجھداری اور ہوشمندی ہے یا نہیں، اگر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے تو حفاظت سے رکھتے ہوئے سلیقہ سے اچھے چال چلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائیں گے یا نہیں بے جا خرچ کر کے مال کو برباد نہ کریں گے، جب تم یہ محسوس کر لو کہ مال کو ضائع نہیں کریں گے خوبی سے خرچ کریں گے تو اُن کے مال ان کو دے دو اس صورت میں بالغ ہو جانے کے بعد ان کے مال اُن کے سپرد کرنے میں دیر نہ لگاؤ۔

تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی کر کے نہ کھا جاؤ اور اُس ڈر سے نہ اُڑا دو کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اپنا مال مانگ لے گا اور ضابطہ کے مطابق اس کو دینا پڑے گا، یہ سوچ کر اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنی ذات یا اپنی اولاد پر یا احباب و اصحاب پر خرچ نہ کر ڈالو۔

چوتھا حکم یہ بیان فرمایا کہ جو اولیاء یتیموں کے مالوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ ان یتیموں کے مالوں میں سے نہ کھائیں، اور جو لوگ محتاج و ضرورت مند ہوں، وہ مناسب طریقے پر ان کے مال میں سے کھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ آلوسی نے روح المعانی ص ۲۰۸ ج ۴ میں تین قول لکھے ہیں۔ اول یہ کہ پہلے ضرورت مند ولی کو یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت تھی بعد میں آیت کریمہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْتُکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتَامٰی (الایہ) نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یتیم کا ولی جو تنگ دست ہو بطور قرض بقدر ضرورت اس کے مال سے کھا سکتا ہے، جب مال ہاتھ میں آ جائے

تو ادائیگی کر دے۔ یہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد اور حضرت ابوالعالیہ اور حضرت عبیدہ سلمانی اور حضرت باقر رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تیسرا قول: یہ ہے کہ یتیم کا وہی جو ضرورت مند ہو اس کے مال کی نگرانی اور متعلقہ امور ضروریہ کی مشغولیت کے عوض بطور اجرت اس میں سے کھا سکتا ہے، مگر یہ کھانا بالعموم یعنی مناسب طریقہ پر ہو۔ مثلاً ایک یتیم ہے اس کے باپ نے جائیداد چھوڑی بہت دکائیں ہیں، مکان ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے، کرائے وصول کرنے اور محکموں میں جانے، مزدوروں کو سافوں کو تلاش کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے اس دروازہ چھوٹ، محنت و کوشش کے عوض وہ شخص کھا سکتا ہے جو ان کاموں میں لگا ہوا ہے، اور یہ کھانا بھی بالعموم یعنی مناسب طریقہ پر ہو، اس میں یتیم کی ہمدردی کا پورا پورا لحاظ رہے مال اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اُس سے زیادہ نہ لے جتنا اور کسی شخص کو کسی کی اجرت دینا گوارا ہوتا، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنے کام کے لئے آتے تو کتنا خرچ ہوتا۔ ایسا نہ کریں کہ یتیم کے مال کی نگہداشت کرنے کے سلسلہ میں سفر میں جائیں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کر بے تحاشا مال خرچ کر دیں اور اپنی ضرورت سے اسی شہر میں جائیں تو معمولی سے کرائے کی جگہ لیں اور معمولی سا کھانا کھا کر گذر لیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کریں وہی یتیم کے لئے پسند کریں۔

پانچواں حکم یہ ہے کہ جب یتیموں کو ان کے مال سپرد کرنے لگو تو گواہ بنالیا کرو اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ بعد میں وہ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے مال نہیں لیا، اور جتنا مال دیا ہو گا اس کی مقدار کا علم بھی رہے گا اور کبھی کوئی بات مخالفت اور اعتراض کی پیش آگئی تو گواہوں کے ذریعہ فیصلہ ہو سکے گا۔

آخر میں فرمایا وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا (اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے کافی ہے) اس لفظ میں بہت جامعیت ہے جو بھی ولی یا وصی یتیم کے مال کی نگرانی کرے گا اس سلسلہ میں غلط طریقہ اختیار کرے گا مثلاً حساب غلط لکھے گا۔ کسی حاکم کو رشوت دے کر غلط فیصلہ کرائے گا یا یتیم بالغ ہو کر مال لینے کے بعد وصول کرنے سے انکار کر دیا جائے گا یا جتنا مال ملا ہے اس کی مقدار کم ظاہر کرے گا (غرض جس جانب سے بھی نہیں یا خیانت ہو) تو وہ دنیا کی ظاہری کاغذی کارروائی کے ذریعہ مطمئن نہ ہو جائے اس کے پیش نظر رہے کہ یوم آخرت بھی سامنے ہے، اللہ جل شانہ حساب لینے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وہاں کے حساب میں صحیح اثر جاتا ہے۔

فائدہ..... آیت بالا میں جو یہ فرمایا حَسِيبًا اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ کہ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں تو سمجھداری محسوس ہونے پر ان کے مال ان کے حوالے کر دو اس میں بلوغ کا ذکر ہے۔ لڑکا بالغ جب ہوتا ہے جب احتلام ہو جائے یا انزال ہو جائے اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے جب اُسے حیض آجائے یا احتلام ہو جائے یا حاملہ ہو جائے اگر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو لڑکا یا لڑکی جب بھی بھری سال کے اعتبار سے پندرہ سال کا ہو جائے شرعاً بالغ سمجھا جائے گا۔ قول مفتی یہ یہی ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

المردوں کے لئے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿۷﴾

ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، وہ مال تھوڑا یا زیادہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔

میراث میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر ہیں

اس آیت شریفہ میں میراث جاری کرنے کی اہمیت بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں اور عورتوں کے جو حصے مقرر ہیں ان کا دینا فرض ہے۔ مردوں کا بھی اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے متروکہ مالوں میں حصہ مقرر ہے۔ اور عورتوں کے لئے بھی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے اموال و املاک میں حصہ مقرر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مرنے والے کی میراث سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے اور اب بھی بہت سی قوموں میں یہی رواج ہے، اول تو لوگ میراث تقسیم کرتے ہی نہیں جس کے قبضہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر قبضہ جمائے بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر حصہ دینے بھی لگتے ہیں تو مرنے والوں کی بیویوں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ خاص کر جہاں دو بیویوں کی اولاد ہوا ان میں جس بیوی کی اولاد کا قابو ہو گیا وہی سارا مال دبا لیتے ہیں شری طور پر حق دینے کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ وارثین میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں اور میراث کا جو شرعی نظام ہے اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کی حد تک تو مسلمان ہیں تلاوت ذکر اذکار بھی خوب کرتے ہیں لیکن میراث جاری کرنا جو شریعت کا ایک لازمی حکم ہے اس کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ آیت بالا سے معلوم: داد کہ جیسے والدین سے میراث پہنچتی ہے ایسے ہی دوسرے رشتہ داروں کے مال میں سے بھی بطور میراث مردوں اور عورتوں کو حصہ پہنچتا ہے جس کی کچھ تفصیلاً ان شاء اللہ سورہ النساء کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں معلوم ہوں گی ہر رشتہ دار کو حصہ نہیں پہنچتا ہے اس کے کچھ اصول مقرر ہیں جو کتب فرائض میں مذکور ہیں۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضَوْهُمْ مِنْهُ

اور جب تقسیم کرنے کے موقع پر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں تو اس مال میں سے ان کو

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

بھی کچھ دیدہ، اور ان سے اچھے طریقہ پر بات کرو۔ اور چاہئے کہ وہ لوگ ذہن جو اپنے پیچھے ضعیف بچوں کو چھوڑ جاتے اور ان

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

پر خوف ہوتا سو یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات کریں۔ بیشک جو لوگ ظلم کے طریقے پر

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

یتیموں کا مال کھاتے ہیں بات ہی سے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور غریب بچی کو بیوی آگ میں داخل ہوں گے۔

یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید اور ان کے مالوں کی نگرانی کا حکم

بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ میراث کا مال تقسیم ہونے لگے تو عزیز رشتہ دار اور یتیم مسکین بھی حاضر ہو جاتے ہیں جن کو میراث میں شرعاً حصہ نہیں پہنچتا اگر یہ لوگ ایسے موقع پر حاضر ہو جائیں تو بالغ و نساء اپنے حصوں میں سے کچھ دے دیں تاکہ ان کی والداری ہو جائے اور ان کو مناسب طریقہ پر نرمی کے ساتھ اچھے الفاظ میں تھما دیں کہ شرعاً تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تم کو میراث میں سے نہ دینا کوئی ظلم نہ زیادتی کی بات نہیں ہے اور یہ ہم اپنے پاس سے بخش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات قبول کر لیں اور گنہگار نہ ہوں اللہ کی تقضا و قدر اور اس کی شریعت پر

راضی رہیں، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے قبضہ میں مرنے والے کا مال آ جائے وہ لوگ مال کو خود ہی لے کر نہ بیٹھ جائیں، شرعی حصہ داروں کو ان کے حصے دے کر شرعی فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں محتاج بھی، یتیم بھی، اور چھوٹے بچے بھی، اگر ان کا حصہ نہ دیا یا حصہ دینے میں دیر لگائی تو ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے لہذا فوراً کر لیں کہ اگر ہم مر جاتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جاتے تو ہماری کیا خواہش ہوتی۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچتے کہ پورا پورا حصہ ملے تا کہ ضائع ہو جانے سے بچ جائیں۔ یہی بات دوسروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچنی چاہیے، لہذا اللہ سے ڈرو اور میراث صحیح طریقہ پر تقسیم کرو اور بچوں کا مال ایسے ولی یا وصی کے سپرد کرو جو مال کو ضائع نہ کر دے خیانت نہ کرے اور بچوں پر مناسب طریقہ پر خرچ کرے اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کو دے دے عملی طور پر بھی بچوں کو مطمئن کر دے اور ان کا حصہ دے دے تا کہ حق بحق دار رسید پر عمل ہو جائے اور قوی طور پر بھی ایسی باتیں کرے جو مناسب ہوں، جن میں ان کی دلداری ہو۔

پھر فرمایا کہ جو لوگ قیوموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کھایا پیا یہیں برابر ہو جائے گا۔ خوب سمجھ لیں کہ آگے آنے والی گھائی بہت سخت ہے یوم آخرت میں حساب و کتاب ہے قیوموں کا مال کھا جانا آسان بات نہیں۔ یہاں وہ ضعیف ہیں معصوم بچے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بارگاہ خداوندی میں جب پیشی ہوگی تو اس حرام خوری کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، بظاہر روٹی سے پیٹ بھر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے پیٹ میں ”نار“ آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ ورثہ کا مال تقسیم نہیں کرتے قیوموں کا حق نہیں دیتے اور جو لوگ یتیم خانے کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قیوموں کے نام سے چندے کرتے ہیں اور ان پر ذرا بہت خرچ کر کے خود ہی کھا جاتے ہیں۔ آیت کے مضمون پر بار بار غور کریں حقیقت یہ ہے کہ میراث کے مال تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے گھر گھر یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے اور کھانوں کو ذرا اس طرف توجہ نہیں۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے ہر لڑکے کے لئے اتنا حصہ ہے جتنا دو لڑکیوں کا ہے، سو اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

اس مال کا دو تہائی ہے جو مرنے والے نے چھوڑا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور اس کے ماں باپ کیلئے ہر ایک کے لئے چھٹا چھٹا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

حصہ ہے اس مال میں جو مرنے والے نے چھوڑا بشرطیکہ اس کے اولاد نہ ہو، ورنہ اگر اس کیلئے اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کیلئے تہائی ہے،

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ

سو اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کیلئے چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی ہو یا اس قریش کی اولاد کی ہے بعد جو مرنے

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهَمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيزَةُ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

پر ہو، تمہارے باپ اور بیٹے جین تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تم کو کون کون محض لطف پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے، یہ حصہ اللہ کی طرف سے

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱﴾

مقرر ہیں۔ ہے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔

میراث پانے والوں کے حصوں کی تفصیل

اس رکوع میں تفصیلی طور پر اللہ جل شانہ نے میراث کے احکام بتائے ہیں اور میراث کے بعض احکام سورہ نساء کے آخری رکوع میں بھی مذکور ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں ماں باپ اور اولاد کے حصے بیان فرمائے۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تم کو اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں جو حصہ دینے جارہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ خود مرنے والے کو یا کسی بھی حکومت کے لئے جائز نہیں کہ ان میں رد و بدل کرے، قرآن کے بیان فرمودہ قانون کے خلاف جو کوئی قانون بنادیا جائے وہ قانون باطل ہوگا اس کے بعد فرمایا: لِلذَّكَوْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰی یعنی لڑکے کے دو لڑکیوں کے برابر حصہ دے دو۔

۱..... مثلاً اگر ماں باپ نہ ہوں اور بیوی اور شوہر بھی نہ ہو اور ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوں تو مرنے والے کے مال کے چار حصے کر کے دو حصے لڑکے کو اور ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیا جائے۔

۲..... اور اگر مرنے والے کے ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے یا شوہر یا بیوی ہے تو ان کا حصہ دے کر جو مال بچ جائے اس کو بھی اسی اصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے یعنی ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے دو گنا دے دیا جائے۔

۳..... اور اگر مرنے والے نے اولاد میں صرف لڑکیاں چھوڑی ہیں لڑکا کوئی نہیں ہے تو اس کو صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو کل مال کا آدھا حصہ دے دیا جائے (اور باقی حسب ضابطہ دوسرے وارثوں کو دے دیا جائے گا)۔

۴..... اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو تو ان دونوں لڑکیوں کو کل مال کا دو تہائی ۲/۳ حصہ دے دیا جائے یعنی ہر لڑکی کو تہائی تہائی حصہ دے دیں اور باقی ایک تہائی دوسرے وارثوں کو حسب ضابطہ دے دیا جائے۔

۵..... اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے اگرچہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہو تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ یعنی ۱/۶ ادا دے دیا جائے۔ یعنی باپ کو بھی چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ دے دیں، باقی مال جو بچے وہ اولاد پر تقسیم کر دیا جائے۔ جس کا اصول اوپر بیان کیا گیا۔

۶..... اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو نہ لڑکا ہو نہ لڑکی۔ اور میراث پانے والے صرف والدین ہی ہوں تو کل مال کا ایک تہائی حصہ ۱/۳ والدہ کو اور دو تہائی ۲/۳ والد کو دے دیا جائے۔

۷..... اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اس کے بھائی، بہن بھی ہوں جو ایک سے زیادہ ہوں (مثلاً ایک بھائی اور ایک بہن ہو) خواہ گئے ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں تو اس صورت میں اس کی ماں کو کل مال سے چھٹا حصہ ۱/۶ ادا دیا جائے گا اور باقی جو بچا وہ اس کے والد کو دے دیا جائے (بہن یا بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ ان کے موجود ہونے سے اتنا فرق پڑے گا کہ والدہ کا حصہ تہائی سے کم ہو کر چھٹا حصہ رہ گیا)۔

وَهَذَا حُجُبُ النِّصَّانِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَانْقِصَ حَصَّةُ الْأُمِّ مَعَ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَمْ يَنْأَلُوا شَيْئًا.

۸..... اور اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اُس نے صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن چھوڑی ہو تو اس سے والدہ کے حصہ پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ وہ حسب ضابطہ ۳/ حصہ لے گی اور باقی ۲/۳ باپ کو ملے گا۔

اولاد اور والدین کے حصے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اَبَاؤُكُمْ وَ اَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيْتُهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا یعنی یہ تمہارے اصول و فروع ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو (امید کے اعتبار سے) نفع پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر میراث کی تقسیم چھوڑ دی جاتی تو تم تو یہ دیکھتے کہ جو شخص ہمیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اسی کو حصہ زیادہ دیں اسی طرح حصے مقرر ہی نہ ہو سکتے تھے اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ کسی سے زیادہ امید باندھ کر زیادہ مال دینے کی وصیت کر دی جاتی خواہ اُس نے کچھ بھی نفع نہ پہنچایا ہو لہذا نفع یا امید نفع پر میراث کے حصوں کی تقسیم نہیں رکھی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مصلحتوں کے اعتبار سے خود ہی حصے مقرر فرما دیئے اور حصوں کی بنیاد اولاد یا ماں باپ ہونے پر رکھی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اسے وہی دینا ہوگا۔ کی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ وارث کو محروم کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے اس نے جو کچھ حکم دیا وہ حکمت کے مطابق ہے۔

فائدہ..... بہت سے لوگ اپنی بعض اولاد کو عاق کر دیتے ہیں اور حاکم کے یہاں یہ لکھوا دیے ہیں کہ اس کو ہماری میراث سے کچھ نہ دیا جائے ایسا کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص ایسا لکھ بھی دے تب بھی کوئی اولاد حصہ شرعی سے محروم نہ ہوگی اور لامحالہ شرعی حصہ دینا ہی ہوگا۔ میراث کی تقسیم نفع پہنچانے یا خدمت زیادہ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے لہذا کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو میراث سے محروم کرنا ایسی وصیت کر دینا کہ اسے میراث نہ ملے شرعاً حرام ہے۔

فائدہ ثانیہ..... اللہ تعالیٰ شانہ نے ماں باپ کی میراث میں تمام اولاد کو حصہ دار بنایا ہے لڑکے لڑکیوں کا حصہ لڑکے سے آدھا رکھا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لڑکی کو شوہر کی طرف سے مہر بھی ملے گا اور اس کی اولاد کی پرورش بھی اس کے شوہر یعنی بچوں کے باپ کے ذمہ ہوگی۔ برخلاف اس کے لڑکوں کو اپنی بیویوں کو مہر دینے ہوں گے اور اولاد کی پرورش بھی خود کرنی ہوگی۔

بہنوں کو میراث سے محروم کرنا حرام ہے..... اور یہ بات ملحوظ رہے کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دینا اور ان کو جو میراث سے حصہ ملتا ہے وہ لڑکوں کا آدہیں میں ہی تقسیم کر لینا (جیسا کہ اکثر یہی ہوتا ہے) یہ سخت حرام ہے۔ بہنوں پر ظلم ہے اور قانون خداوندی سے بغاوت ہے اگر کسی فرد یا جماعت یا پجائنت یا ملک کے احکام اپنے مروجہ قانون کے مطابق لڑکوں ہی میں مرنے والوں کی میراث تقسیم کر دیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیں تو اس طرح سے لڑکوں کے لئے شرعاً بہنوں کا حصہ لے لینا حلال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے لڑکیوں کے حصہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے لِلْمَرْءِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰی فرمایا یعنی لڑکوں کا حصہ علیحدہ سے بتایا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کا حصہ بتاتے ہوئے لڑکوں کا حصہ بتایا ہے، غیر منقسم ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط تھا اور انہیں کا قانون رائج تھا اس زمانہ میں ایک مسلمان، انگریز مجسٹریٹ کے یہاں اپنے باپ کی میراث تقسیم کرانے کے لئے گیا اور اس سے کہا کہ آپ انگریزی قانون کے مطابق تقسیم کر دیں۔ مجسٹریٹ نے کہا چونکہ میں سرکاری ملازم ہوں اس لئے میں اسی طرح تقسیم کر دوں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کے مطابق کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ قرآن میں تو اسی سطر سے بھی کم میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا حصہ بیان فرمایا ہے آپ قرآن کے لفظ لِلْمَرْءِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰی کو تو ماننے کے لئے تیار ہیں مگر لِلْمَرْءِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ قرآن ماننے کا کون سا طریقہ ہے؟ مسلمان صاحب اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔

بعض لوگ بہنوں کا حصہ یوں کہہ کر دیا لیتے ہیں کہ وہ یعنی ہی نہیں یا انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ اگر واقعی سچے دل سے معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر انہوں نے اوپر کے دل سے معاف کر دیا تو اس سے معاف نہیں ہوگا، اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو قافیٰ طین لکھم عن شفیء کے ذیل میں مہر کی معافی کے سلسلہ میں ذکر ہو چکی ہے۔ اگر بہنوں کو بتا دے کہ تمہارا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنے اتنے ہزار روپے تمہارے حصے میں آ رہے ہیں اور باغ میں تمہارا اتنا حصہ ہے اور مکان میں، جائیداد میں اور زرعی زمین میں اتنا اتنا حصہ ہے۔ اور وہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے اپنے حصہ میں صاحب اختیار ہیں۔ معاف نہ کر دیں تو ہمارے بھائی ضرور ہمارا حصہ ہم کو دے دیں گے اس کے باوجود معاف کر دیں تو یہ معافی معتبر ہوگی اگر انہوں نے یہ سمجھ کر اوپر کے دل سے معاف کر دیا کہ ماننا تو ہے ہی نہیں۔ بھائیوں کا دل بھی کیوں بڑا کیا، اگر شوہر سے مخالفت ہوگئی یا اس کی موت ہوگئی تو ان بھائیوں کے پاس آنا پڑے گا۔ اس وقت بھائی بڑا نہیں گے اور بھائیاں طعنہ دیں گی اس لئے لاؤ مجبوراً زبانی طور پر معاف ہی کر دیں۔ ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ معافی طیب نفس سے اور اندر کی خوشی سے نہیں ہے۔

فائدہ..... میت کے مال میں سے جو حصے تقسیم ہوں گے۔ وہ قرضوں کی ادائیگی اور وصیت نافذ کرنے کے بعد جاری ہوں گے جس کو مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ کے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے یہ واضح رہے کہ قرضوں کی ادائیگی میراث نافذ کرنے سے پہلے ہوگی اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ تقریب انہیں اوراق میں بیان ہوگی۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

اور تمہارے لئے اس مال میں سے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے اولاد نہ ہو، سو اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لئے اس کا مال

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِيْنَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ

جو تمہاری ہے جو کچھ انہوں نے چھوڑا اس وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو وصیت کر گئیں اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو ان کے ذمہ ہے اور ان کیلئے اس مال

مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

کا چوتھائی ہے جو تم نے چھوڑا اگر تمہارے اولاد نہ ہو، سو اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کے لئے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۖ

نافذ کرنے کے بعد جو تم وصیت کر گئے ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو تمہارے ذمہ ہو۔

میراث میں شوہر اور بیوی کا حصہ

اس آیت میں شوہر اور بیوی کا حصہ میراث بیان فرمایا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱..... اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے کل متروکہ اموال و املاک سے شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ بشرطیکہ اس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو

نہ کوئی زوجہ جو مرد کوئی شریک مالک اور نہ ایک شریک مالک اور نہ کسی شریک مالک اور نہ کسی شریک مالک

۲..... اگر عورت فوت ہو جائے اور اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہو خواہ ایک لڑکا یا لڑکی ہی ہو، موجودہ شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے تو جس

شوہر کی زوجیت میں جوتے ہوئے فوت ہوئی ہے اس شوہر کو اس عورت کے متروکہ مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا اور دونوں صورتوں

میں یہ حصہ ادا دین اور انفاذ وصیت کے بعد دیا جائے گا۔

۳..... اگر شوہر فوت ہو جائے اور اُس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو نہ موجودہ بیویوں میں سے کسی سے اور نہ کسی پہلی بیوی سے تو مرتے وقت منکوحہ موجودہ بیوی کو کل متر و کمال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔

۴..... اور اگر شوہر نے کوئی اولاد بھی چھوڑی ہے خواہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہو (کسی سابقہ یا موجودہ بیوی سے) تو موت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح میں تھی اس کو شوہر کی میراث سے آٹھواں حصہ ملے گا۔

یہ حصہ دونوں صورتوں میں ادا جنگی دیون اور انفاذ وصیت کے بعد دیا جائے گا۔

فائدہ..... اگر مرنے والے نے ایک سے زیادہ بیویاں چھوڑی ہوں تو ۴/۸ یا ۱/۸ میں سب شریک ہوں گی اور مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق چوتھائی یا آٹھواں حصہ مشترکہ طور پر سب کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر ہر بیوی کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ دیا جائے۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

اور اگر مرنے والا کوئی مرد یا کوئی عورت ہو جس کو مورث بنایا جا رہا ہو اور حال^(۱) یہ ہے کہ اس کے ماں باپ^(۲) میں سے کوئی نہ ہو اور نہ کوئی بیٹا بیٹی ہو اور نہ پوتا پوتی ہو اور اس نے کوئی بھائی

مِنْهُمْ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ

یا بہن چھوڑی ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے، سو اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب جتنی مال میں شریک ہوں گے اس وصیت کے

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ط

نافذ کرنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی ہو اور اداے قرض کے بعد اس حال میں کہ نقصان پہنچانے کی نیت نہ کی ہو، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

اور اللہ تعالیٰ علم سے اور حلیم ہے۔

اخانی بہن بھائی کا حصہ

یہاں پر کالہ کی میراث کا حکم بیان فرمایا ہے۔ کالہ وہ مرد یا عورت ہے جس کی نہ ماں زندہ ہو نہ باپ نہ دادا، نہ بیٹی ہو نہ بیٹا، نہ بیٹے کی اولاد ہو، اگر کالہ مر جائے اور اُس کے سنگے بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں تو ان کا حصہ سورہ نساء کی آخری آیت يَسْتَفْضُونَكَ قَالَ اللَّهُ يُفَصِّلُكُم فِي الْكَلَالَةِ میں بیان فرمایا ہے اور اگر ایسے مرد یا عورت کا کوئی بہن یا بھائی ماں شریک ہو (جسے فقہاء کی اصطلاح میں اخانی بہن بھائی کہتے ہیں) تو ان کا حصہ یہاں بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کالہ ہو اور اس کا ایک بھائی ماں شریک یا ایک بہن ماں شریک ہو تو اس میں سے ہر ایک کو مرنے والے کے مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اُس صورت میں ہے جبکہ صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو، اور اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ ہوں جن میں شریک دو بھائی ہوں یا دو بہن ہیں یا ایک بھائی

اور وہ نہیں ہوں یا وہ بھائی اور ایک بہن ہو یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو وہ سب مرنے والے کے تہائی مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ان میں مذکور مہنت کا حصہ برابر ہوگا اور باقی دو تہائی مال دوسرے وارثوں کو دے دیا جائے گا۔ ان کو دونوں صورتوں میں جو حصہ ملے گا ادا کر دیں اور انفاق و وصیت کے بعد دیا جائے گا یہ تفصیل اخیا فی بہن بھائی کے حصوں کے بارے میں ہے۔

یعنی اور عطا فی بہن بھائیوں کا حصہ.....: اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جو کالہ ہے یعنی اس کی اولاد یا یاں باپ نہیں ہیں اور اس کی ایک بہن حقیقی یا باپ شریک ہے تو اس بہن کو مرنے والے کا آدھا مال دیا جائے گا اور اگر کوئی عورت وفات پاگئی جو کالہ ہے جس کے اولاد اور ماں باپ نہیں ہیں اور اس کا ایک بھائی حقیقی یا باپ شریک ہے تو یہ بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہو جائے گا۔ اگر مرنے والا کالہ ہے اور اس کی دو بہن ہیں گئی یا باپ شریک ہیں تو یہ دونوں مرنے والے کے کل ترکہ سے دو تہائی $2/3$ مال لے لیں گی اور اگر دو بہنوں سے زیادہ ہوں تب بھی سب دو تہائی ہی میں شریک ہوں گی

اور اگر کوئی شخص کالہ فوت ہو گیا اور اس نے سنگے یا باپ شریک بہن بھائی چھوڑے ہوں تو ان میں مرنے والے کی میراث $لِلنَّسَبِ$ مفضل $حَقَّ الْاَقْرَبِينَ$ کے اصول پر تقسیم ہوگی، یعنی ہر لڑکے کو لڑکی سے دو گنا حصہ دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص کی وفات ہوگئی جس کی اولاد اور ماں باپ نہیں ہیں اور اس نے ایک بھائی اور دو گئی بہنیں چھوڑی ہیں تو کل مال کے چار حصہ کر کے دو حصے بھائی کو اور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دے دیا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کالہ کے بہن بھائیوں کی میراث کا حکم سورہ نساء میں دو جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بتایا ہے، اور سورہ نساء کے آخری رکوع میں سنگے اور باپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ بتایا ہے۔

میراث کے مقررہ حصے ادا کر دیں اور انفاق و وصیت کے بعد دیئے جائیں گے..... جتنے بھی حصے شروع رکوع سے اب تک بیان فرمائے ان سب میں یہ قید لگائی ہے کہ یہ حصے مرنے والے کی وصیت نافذ کرنے اور ادا کر دینے کے بعد دیئے جائیں گے، یہاں یہ بات واضح رہے کہ وصیت کا ذکر اگرچہ دین سے پہلے آیا ہے لیکن اصول یہ ہے کہ پہلے مرنے والے کے مال سے اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں جو واجب شرعی اخراجات ہوں، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کئے جائیں۔ اگر پورا مال قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے تو اس نے جو کچھ وصیت کی ہو نہ اس کی کوئی حیثیت باقی رہے گی اور نہ کسی وارث کو کچھ ملے گا۔

ادائے دین انفاق و وصیت سے مقدم ہے..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو: $وَبَعْدَ وَصِيَّهِ تَوْصُونِي بِهَا أَوْ ذَنْبٍ$ (جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصیت مقدم ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا ہے (رواد ابن ماجہ و الترمذی۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۶۳)۔

وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی..... اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد کم یا زیادہ کچھ مال بچ گیا تو مرنے والے کے تہائی مال کے اندر اندر وصیت نافذ کی جائے گی (بشرطیکہ وصیت شرعاً صحیح ہو) اگر اس نے تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہے تب بھی تہائی مال میں نافذ ہوگی ہاں اگر بالغ و رشاد اپنے حصہ میں سے خرچ کرنے پر راضی ہو جائیں تو جتنے مال کی اجازت دیں اسی قدر مال میں وصیت نافذ ہو سکے گی، بالغ و رشاد کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر مرنے والے کی کوئی وصیت نہیں ہے تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو بھی مال بچے گا۔ اس سارے مال میں میراث جاری ہوگی، اگر نہ قرض ہے اور نہ وصیت ہے تو وارث اپنے اپنے مقررہ حصوں کے بقدر پورا مال تقسیم کر لیں گے۔

وصیت کے بعض احکام..... اگر کوئی شخص آخرت کے اجر و ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ کچھ مال خرچ کرنے کی وصیت کر دے یا وارثوں کے علاوہ کسی دوسرے عزیز قریب یا کسی اجنبی کو اپنے مال میں سے کچھ دینے کے لئے وصیت کر دے تو صرف تہائی مال میں وصیت کرے اور بہتر یہ ہے کہ تہائی سے بھی کم میں کرے، جب مرنے والے نے وصیت کر دی تو اب وارثوں پر فرض ہے کہ جو وصیت شریعت کے مطابق ہو اس کو نافذ کریں اور وصیت کا مال خود نہ کھا جائیں اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے قرآن مجید میں جو وصیت کو دین سے پہلے ذکر کیا ہے (اور بار بار ایسا ہی فرمایا ہے) بعض علماء نے اس کی یہی حکمت بتائی ہے کہ جن لوگوں کا قرض ہے وہ تو لا جھگڑ کر قوت و طاقت سے وصول کر لیں گے اور وصیت کا نافذ کرنا محض وارثوں کے رحم و کرم پر ہے۔ نہ مسجد، مدرسہ والے دعوٰی کے لئے کر انھیں گے نہ دوسرا شخص جس کے لئے وصیت کی ہے جھگڑنے کے لئے کھڑا ہوگا (بلکہ بعض مرتبہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا جس کے لئے وصیت کی ہے) اس لئے قرآن مجید میں بطور تاکید اور شدت اہتمام ظاہر فرمانے کے لئے وصیت کو ترتیب ذکر کی میں مقدم فرمایا اگرچہ وہ علماء دین سے مؤخر ہے۔

مسئلہ..... اگر کسی شخص پر حج فرض تھا اور اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کر دیا جائے تو یہ وصیت بھی تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ وارثوں پر فرض ہوگا کہ اس کے تہائی مال میں سے حج بدل کر دیں۔ یہ لوگ اس وصیت پر عمل نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اگر تہائی مال سے حج کے مصارف پورے نہ ہوتے ہوں تو جہاں سے سفر کرانے سے تہائی مال سے مصارف پورے ہو سکتے ہوں وہاں سے کسی کو بھیج کر حج بدل کر دیں۔ اور اگر ورثا اپنے حصے میں سے باقی اخراجات برداشت کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔

فائدہ..... وارثوں کو میراث سے محروم کرنا یا اس کی نیت کرنا حرام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث سے کچھ کاٹ دیا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۹۳) مثلاً کسی وارث کے بارے میں یوں کہا کہ اسے میراث نہ دی جائے یا خود ہی اپنی موت سے پہلے سارا مال ادھر ادھر کر دیا تاکہ وارث کو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مرد اور عورت ساٹھ سال تک اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں پھر موت کے وقت ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس میں (وارثوں کو) ضرر پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا ان کے لئے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت میراث کا یہ حصہ تلاوت فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی رُءُوسِکُمْ وَاٰلِیٰہِمْ حَتّٰی مَاتُوْا ذٰلِکُمْ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (سورۃ النساء ص ۲۲۶)

مسئلہ..... وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہاں اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو اس کی گنجائش ہے۔

مسئلہ..... قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملے گی۔

میراث کے بعض احکام مسئلہ..... مسلمان کا فر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْکَافِرَ وَلَا الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواہ البخاری ص ۱۰۰ ج ۲)

فائدہ..... میراث پانے والے قلمن قسم کے رشتہ دار ہیں۔ اول اصحاب الفرائض جن کے حصے قرآن مجید نے مقرر کئے ہیں (جن کا بیان

تفصیل کے ساتھ اوپر گزر چکا ہے، دوم: عصبات، جو مالی اصحاب الفرائض سے بچ جائے یہ لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، مثلاً مرنے والے کی اولاد میں جبکہ لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو دوسرے اصحاب الفروض کا حصہ دیکر جو بچہ گاؤہ لیلۃ عکر مفل خطۃ الانثیین کے اصول پر تقسیم کریں گے اسی طرح میت کے باپ کی اولاد یعنی میت کے بھائی اور میت کے دادا کی اولاد یعنی چچا اور چچاؤں کے لڑکے یہ سب اقرب فالاقرب عصبہ ہونے کی بنیاد پر وارث ہوتے ہیں اور ان میں تفصیل بہت ہے جو میراث کی کتب میں مذکور ہے اس مختصر سے بیان کو پڑھ کر مفتی بن جائے، اگر اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پورا مال بعد اوائے دیوان و انفاذ وصیت یہی لوگ لے لیتے ہیں۔ ان کے بعد ذوی الارحام کا درجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عصبات نہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے جیسے بیٹیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں۔ ان کے مسائل میں تفصیلات بہت ہیں جو باقاعدہ استاد سے پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔

مسئلہ..... بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عصبات نہیں ہوتے اور اصحاب الفرائض سے جو مال بچ جاتا ہے ان ہی کو بقدر ان کے حصوں کے واپس کر دیا جاتا ہے اس کو علماء میراث کی اصطلاح میں رد کرنا کہتے ہیں، اس سے شوہر اور بیوی مستثنیٰ ہیں ان پر رد نہیں کیا جاتا۔

مسئلہ..... مرنے والے نے بیوی کا مہر اگر واپس کیا تو بیوی بحیثیت قرض خواہ ہونے کے اول اپنا قرض لے لی جو بصورت مہر شوہر پر واجب ہے۔ پھر اپنا میراث کا مقررہ حصہ مستقل لے لی۔ عام طور سے لوگ مرنے والے کی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں مہر نہیں دیتے یا میراث نہیں دیتے یا دونوں ہی سے محروم کر دیتے ہیں یہ ظلم آخرت میں وبال بن کر سامنے آئے گا۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اُسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَمَدَّدْ

اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے آگے

حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا مَوْلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

نکل جائے وہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور نافرمانی پر وعید

میراث کے حصے بیان فرمانے کے بعد احکام خداوندیہ پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں خدا نے پاک کے قانون کو توڑنا اور حد بندیوں سے آگے بڑھنا بغاوت ہے اور قانون کی پاسداری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ شایہ کی رضامندی اور اس کے انعامات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ فرمانبرداروں کے لئے باغ ہیں جو دارالنعیم میں ہوں گے۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے اور جو لوگ حدود و قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ نافرمانوں کی سزا اور عذاب ہے جو ذلیل کرنے والا ہے۔ اس میں ہم نہریں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عین نہیں مانتے یا جھوٹے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کو غلط قرار دیتے ہیں ان کو کافرانہ قوانین بتاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ تو کافر ہیں ہی ان کے لئے سزا دینی اور ابدی ہے ان کو دوزخ سے کبھی نکلتا نصیب نہ ہوگا اور جو لوگ ایمان رکھتے ہوئے

بے عمل ہیں مزا کے مستحق وہ بھی ہیں۔ اللہ کی جب مشیت ہوگی ان کی دوزخ سے رہائی ہو جائے گی۔ قوانین میراث کے بارے میں جو عملی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ ان کا تذکرہ سلسلہ بیان میں کچھ آچکا ہے، بعض باتیں جو رہ گئی ہیں اب ان کے بارے میں غرض کیا جاتا ہے۔ ضروری مسائل و فوائد متعلقہ میراث..... ۱۔ دورِ حاضر کے جاہل کہتے ہیں کہ مرنے والے کا مال جو اس کے بیٹوں پر برابر تقسیم ہو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو اس کا حصہ مرنے والے کے بیٹے کے بیٹوں کو دے دیا جائے۔ یہ بات ملحدوں اور زندیقوں نے نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم میراث میں اقرابت کو بنیاد بنایا ہے۔ مرنے والے کے بیٹے ہوں گے تو بیٹوں کو میراث نہ ملے گی اور یہ کہنا کہ مرنے والے کے بیٹے کا حصہ اس کے بیٹے کے بیٹوں کو دے دیا جائے سراپا جہالت اور گمراہی ہے اس لئے کہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی بطور میراث کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا۔ جس کسی کا کوئی حصہ ہے اصول کے مطابق مرنے والے کی موت کے بعد ہی ہے۔ جو میراث کے عنوان سے ملتا ہے۔

۲۔ مرنے والے کی بیویوں، بیٹیوں کو عموماً میراث نہیں دیتے یہ ظلم ہے جس کا ذکر پہلے آچکا۔

۳۔ عموماً میراث تقسیم کرتے ہی نہیں اسے مل جل کر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ وارثوں میں تقسیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مال کھاپی کر دوسرے لوگ برابر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے بیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔

۴۔ کفن میں غیر شرعی اخراجات کرتے ہیں۔ چارپائی کے اوپر کی چادر کفن کے ساتھ خریدی جاتی ہے۔ قبر میں اتارنے کے لئے علیحدہ ایک چادر خریدی جاتی ہے۔ پھر یہ چادریں قبرستان والوں کو یا رسم کے مطابق جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کفن کی ضرورت میں شامل نہیں ہیں۔ میراث کے مشترک مال سے ان کو خریدنا خصوصاً جبکہ عاقل و بالغ وارث اور تقسیم بچے بھی ہوتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کپڑے لے لیتے ہیں ان کے لئے یہ کپڑے لے لینا حرام ہے کیونکہ یہ میراث کا مال مشترک ہے جو تقسیم سے پہلے دیا گیا ہے۔

۵۔ بعض علاقوں میں اس میراث کے مشترک مال سے دفن کے بعد قبر پر روٹیاں یا کوئی اور چیز تقسیم کی جاتی ہے اور بعض جگہ دفن کے بعد فقیروں یا شرمکائے جنازہ کو گھر بار کرکھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ سب اسی مشترک مال میں سے خرچ کیا جاتا ہے یہ رسم بدعت بھی ہے اور اس میں مشترک مال سے خرچ کرنے کا وبال بھی ہے۔ کھانے والوں کو بدشائیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔

۶۔ پھر اسی مشترک مال سے تبا، دواں، چالیسواں کیا جاتا ہے اور سال بھر کے بعد برسی کی جاتی ہے ان کا بدعت ہونا تو سب کو معلوم ہی ہے۔ لیکن میراث کے مشترک مال میں سے خرچ کرنا یہ مستقل گناہ ہے۔

۷۔ بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لئے ایصالِ ثواب کے لئے گھر بلایا جاتا ہے یا بعض لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ قبر پر چالیس دن تک قرآن پڑھتے رہو اور ان کو نذرانہ اور کھانا پینا اجرت کے طور پر دیا جاتا ہے اس میں اول تو مالِ مشترک میں سے خرچ کرتے ہیں جو ناجائز ہے دوسرے ایصالِ ثواب کے دعوہ میں رہتے ہیں جو شخص و نیاوی لالچ کے لئے قرآن مجید پڑھے اسے خود ہی ثواب نہیں ہوتا دوسروں کو کیا ثواب بخشے گا۔

۸۔ بہت سے علاقوں میں حیلہ استقاط کا رواج ہے۔ میراث کے اسی مالِ مشترک سے لے کر بیس تیس سیر غلہ میت کے چاروں طرف گھماتے ہیں پھر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور بعض علاقوں میں رواج ہے کہ اولیاء میت پر یکیشٹ مخصوص رقم واجب کر دی جاتی ہے بالکل وکانداری کی طرح میت کا ولی گھنٹاتا ہے اور واجب کرنے والا بڑھاتا ہے اور جس مقدار پر اتفاق ہو جاتا

ہے اس کو بھی واجب کرنے والے آپس میں بانٹ لیتے ہیں یہ سب کچھ اسی مشترک مال میں سے ہوتا ہے جس میں نابالغوں کا بھی حصہ ہے اس کا خرچ کرنا جائز نہیں۔ تقسیم کرنے والے اور اس مال کے کھانے والے بظاہر اہل علم اور دیکھنے میں صالحین ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی ظاہری دنیاوی آمدنی کو دیکھتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں اس کا کیا وبال ہوگا۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ

اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں سو ان پر چار آدمیوں کی گواہی طلب کرو جو تم میں سے ہوں، سو اگر

شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ تَتَوَقَّعَ الْوُتُ أَوْ يُجْعَلَ لَّهُنَّ سَبِيلٌ ۝

و گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ اللہ ان کو ہت دے یا ان کے لئے کوئی راہ بخوبی فرما دے۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ

اور جو بھی وہ شخص تم میں سے بے حیائی کا کام کریں ان کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ بلاشبہ

اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

اللہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔

احکام متعلقہ مرد و زن جو فواحش کے مرتکب ہوں

ان دونوں آیتوں میں زنا کاروں کے بارے میں بعض احکام بتائے ہیں۔ اذیل تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں فاحشہ کا کام کر گزریں ان کے اس عمل پر چار گواہ طلب کر لو جب کسی عورت کے بارے میں یہ بات سنی جائے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو خبر چونکہ کانوں کان محلہ اور ہمسائی میں گونج جاتی ہے (اگرچہ جھوٹی ہی ہو) اور یہ عورت کے لئے اور اس کے خاندان کے لئے باعث تنگ و عار بن جاتی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ نے گواہ طلب فرمانے کا حکم دیا۔ اس قسم کے امور گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتے، جب حاکم کے پاس معاملہ چلا جائے تو وہ گواہ طلب کرے یہ گواہ صرف مرد ہوں گے۔ عورتوں کی گواہی اس سلسلہ میں معتبر نہیں۔ گواہ بھی چار ہوں گے اور مسلمان ہوں گے۔ دیگر امور میں دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی معتبر ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ تنگ و ناموس اور عزت و آبرو کا معاملہ ہے اس لئے اس میں سختی کی گئی۔ جب تک چار مرد گواہی نہ دیں اس وقت تک کوئی سزا نہیں دی جاسکتی۔ اگر چار گواہ نہ ملیں تو جس لوگوں نے یہ بات اڑائی ہے وہ سب اور خود گواہ جو چار سے کم نہ گئے ان سب پر حد مذنف یعنی تہمت لگانے کی سزا نافذ کی جائے گی جو ۸/۸ کوڑے ہیں۔ سورہ نور کے پہلے رکوع میں حد مذنف بیان فرمادی ہے۔

اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور چار مرد مسلمان گواہ قائم نہ ہو سکے تو عورت پر سزا نافذ نہ کی جائے گی۔ البتہ اگر واقعی اس نے ایسا کام کیا ہو جسے وہ جانتی ہے تو اللہ کے حضور میں توبہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ چونکہ قاضی کے پاس ثبوت نہ ہو گا اور مجھ پر سزا نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں دیا گیا تو میں یہ کام کرتی ہی رہوں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ بندوں کو ظلم و مانہ دو گنا ہوں برہمنہ دو گنا۔ گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔

اگر چار مسلمان مرد گواہی دے دیں کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ شادی شدہ عورت نے اگر ایسا کیا ہو تو اسے رجم

کر دیا جائے یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو سو کوڑے مارے جائیں یہ شریعت کا حکم ہے جو سورہ نور میں مذکور ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھیں کیونکہ باہر نکلنے سے عواما زنا کاری کے واقعات پیش آتے ہیں یہ حکم سورہ نساء میں مذکور ہے ارشاد ہے فَمَا يَصْبِرُوا فِي النِّبَاطِ حَتَّى يَكُونُ الْفَمُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (یعنی ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دیدے یا ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے) یہ حکم سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بالرحم للثیب والجلد للکبر یعنی شادی شدہ زنا کار کو سنگسار کرنا اور غیر شادی شدہ کے لئے کوڑے لگانا، یہ سزا مرد و عورت دونوں کے لئے ہے اس کی مزید تفصیل تو بیچ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نور کے پہلے رکوع کی تفسیر میں بیان ہوگی۔

دوسری آیت وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي يُؤْمَرُ فِيهَا أَنْ يَأْتِيَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِصْرٌ أَوْ بَيْنَهُمَا سَبِيلٌ فَإِنْ بَرَأْتَ مِنَ الْإِفْكِ الْمُبِينِ فَإِنْ لَا يَأْتِيَنَّكَ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمْ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا تُقَالُ (مرد و عورت) بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو۔ ایذا دینے میں زبان سے عار دلانا اور زجر و توبیخ کی باتیں کرنا بھی شامل ہے اور اس آیت میں مار پیٹ کی صورت میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ اس کو حکام کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن سورہ نور کی آیت میں سزا مقرر کر دی گئی تو اب اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ ایذا دینے کا حکم دے کر فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

غیر فطری طریقے پر قضاء شہوت کرنے والوں کی سزا..... وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا كَمَا يُؤْمَرُ فِيهَا أَنْ يَأْتِيَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِصْرٌ أَوْ بَيْنَهُمَا سَبِيلٌ فَإِنْ بَرَأْتَ مِنَ الْإِفْكِ الْمُبِينِ فَإِنْ لَا يَأْتِيَنَّكَ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمْ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا تُقَالُ (مرد و عورت) بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو۔ ایذا دینے میں زبان سے عار دلانا اور زجر و توبیخ کی باتیں کرنا بھی شامل ہے اور اس آیت میں مار پیٹ کی صورت میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ اس کو حکام کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن سورہ نور کی آیت میں سزا مقرر کر دی گئی تو اب اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ ایذا دینے کا حکم دے کر فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کے لئے وہی سزا مقرر فرمائی جو زانی یا زانیہ کی ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی سزا خاص مقرر نہیں ہے پہلی بار ایسا کرے تو امام المسلمین مار پیٹ کی سزا دیدے اور دوسری بار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ (کما ذکرہ الشافعی عن الاشبہ وغیرہ)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

جس اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو حماقت کے ساتھ گناہ کر لیتے ہیں پھر قریب ہی دلت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو یہ وہ

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور اُن لوگوں کی توبہ نہیں جو نئے کام کرتے رہتے ہیں

السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت حاضر ہو جائے تو کہتا ہے کہ بے شک میں نے اپنے توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر ہونے کی حالت میں مرتے ہیں۔

وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

توبہ کی ضرورت اور اس کا طریقہ

ان دونوں آیتوں میں توبہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ اولاً توبہ فرمایا کہ جو لوگ حماقت سے گناہ کر بیٹھیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اگر توبہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوگی اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ وغیرہ گناہوں کا کفارہ تو نیکیوں سے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن کبیرہ گناہ (یعنی طور پر) صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ بھی خالق و مالک جل مجدہ کی اغاوت ہے اور اس پر بھی مواخذہ اور عذاب ہو سکتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے چھوٹا ہو یا بڑا جلد سے جلد توبہ کر لیں جیسا کہ آیت بالا میں تَقُولُونَ مِنْ غُرُوبٍ فرمایا کہ جلدی توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

توبہ کی حقیقت..... توبہ کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ زبان سے توبہ بولنے کے الفاظ نکال دیتے ہیں اور ان کے دل میں ذرا بھی اس بات کی کسک نہیں ہوتی کہ گناہ کو چھوڑیں، سو جانا چاہیے کہ توبہ کے تین جزو ہیں۔ اول یہ کہ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سب پر سچے دل سے خوب ندامت ہو اور اس بات کی شرمندگی و پشیمانی ہو کہ ہائے! میں نے کیا کر دیا! میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر دی۔

دوسرا جزو یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا خوب پکا مضبوط عہد ہو۔

تیسرا جزو یہ ہے کہ جو حقوق ضائع کئے (اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے) ان کی ادائیگی کرے۔ اللہ کے حقوق مثلاً زکوٰۃ میں نہیں دیں۔ حج فرض تھا وہ ادائیگی نہیں کیا دیگر فرائض و واجبات چھوڑے ان سب کی تلافی کرے گذشتہ تمام سوالوں کی زکوٰۃ میں حساب کر کے دے اور اتنا مال دیدے کہ یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ کی ادائیگی فرض نہ ہوگی اور حج بھی کرے اور نمازوں کی بھی قضا کرے۔ فرضوں اور وتروں کی قضا ہوگی ان میں بھی حساب لگائے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہوں گی ان سب کو ادا کرے۔ اگر رمضان کے روزے بھی چھوڑے ہوں ان کی بھی قضا کرے اور ان کے علاوہ بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ضائع کئے ہیں اور ان کی تلافی کی فکر کرے۔ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے۔ کس کس کی مالی خیانت کی ہے، چوری کی ہے، سودا بیچتے وقت ماپ تول میں کمی کی ہے اور خرید و فروخت میں دھوکہ دیا، قرض لے کر مار لیا ہے، غنیمتیں کی ہیں یا سنی ہیں، بہتان باندھے ہیں، کسی کو گالیاں دی ہیں، مار پیٹ کی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب امور کی تلافی کرے۔ مالی حقوق کو ادا کرے اور ادائیگی کا انتظام نہ ہو تو ان لوگوں سے معاف کرائے جن کے حقوق ہیں جن کی غنیمتیں کی ہیں یا سنی ہیں ان سے معافی مانگے اور جن پر بہتان باندھے ہیں ان سے بھی معافی مانگے اور جن کو گالیاں دی ہیں ان سب سے معافی مانگے ظالمانہ مار پیٹ کی تلافی کرے یعنی جس کو بااجازت شرعی مارا ہوا اگرچہ وہ اپنے سے چھوٹا ہی ہو اس کو بدلہ دے یا معافی مانگے اس میں

غفلت اور ذلت محسوس نہ کرے۔ کیونکہ آخرت میں اصحاب حقوق کے گناہ ظلم کرنے والے کے ذمہ اُل دیئے جائیں گے۔

حاصل یہ ہے کہ توبہ کے تین اہم جزو ہیں اول گناہ پر نام نہ ہونا، دوم آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، سوم ضمان کر دہ حقوق کی تلافی کرنا، یہ چیزیں نہ ہوں اور زبانی توبہ کرتا رہے تو اس سے مطلوبہ توبہ نہیں ہوتی خوب سمجھ لیا جائے، آجکل غفلت کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے جو زبان کی حد تک ہوتی ہے اور دل میں اس کا ذرا سہمی اثر نہیں ہوتا۔ دل کو پختہ بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے توبہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اسی کو حضرت رابعہ البصریؒ نے فرمایا اَلْمُسْتَغْفِرُ لِنَا يَسْتَعْفِفُ اِلٰى الْمُسْتَغْفَرِ كَيْفَ يَعْنِي لِمَا رَا اسْتَغْفَرَ يَحْيٰى اَيْك طَرَحَ كَاغْنَاهُ بَعْدَ (کیونکہ غفلت کے ساتھ ہے) اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ع

ہست استغفار ما محتاج استغفار ما

جب سچے دل سے پوری شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے گی تو ضرور قبول ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ!

فائدہ..... آیت شریفہ تَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ فرمایا ہے اس میں جہالت حماقت کے معنی میں ہے جو بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ حماقت ہی سے کرتا ہے کیونکہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب آخرت میں مبتلا کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے گناہ میں جو ذرا سا مزہ ہے اس مزہ کے لئے آخرت کے بڑے عذاب کے لئے اپنی جان کو تیار کرنا حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جہالت کے یہی معنی منقول ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا گناہ کو گناہ جانتے ہوئے کوئی شخص گناہ کرے تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ گناہ عمدہ ہوں یا سہوہ ہوں یا جہلہ توبہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں مگر شرط وہی ہے کہ توبہ اصول و شرائط کے مطابق ہو۔

موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی..... پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے چلے جائیں اور جب موت آنے لگے تو توبہ کرنے لگیں ایسے لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں۔ اور جو لوگ کفر پر مر رہے ہیں ان کی توبہ بھی کوئی توبہ نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے۔ دوسرے عالم کے حالات نظر آنے لگیں اس وقت جو کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں۔ حدیث شریفہ میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَوْ بِنَفْسِهِ (رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح غیر عبدالرحمن وهو ثقفہ کما فی مجمع الزوائد) کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغره کی حالت نہ ہو جائے جب روح نکلنے لگے اور اندر سے جان نکلنے کی آواز آنے لگے اس وقت کو غرغره کہا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ عالم غیب کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور جان کنی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے دوسرے عالم سے تعلق ہو جاتا ہے اس لئے اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت نہ مؤمن کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کرے اور نہ کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر سے توبہ کرنے لگے کیونکہ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ جب عالم برزخ کی چیزیں نظر آنے لگیں اور اُن کا مشاہدہ کر لیا تو اب ایمان بالغیب نہ رہا اس لئے اس وقت کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے۔

غرغره کی حالت سے پہلے سب کی توبہ قبول ہے۔ اگر غرغره سے پہلے کافر ایمان لے آئے تو وہ بھی معتبر ہے مؤمن ہمیشہ توبہ کرتا رہے اور جب توبہ کرے پکی توبہ کرے اگر توبہ کے بعد گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے اور توبہ کی شرائط جو اوپر لکھی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

اے ایمان والو! تمہارے لئے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث ہو جاؤ اور تم ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت رکھو کہ جو مال تم نے ان کو

لَتَذْمَبُوا بَعْضُ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

یہ ہے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں کہ وہ عورتیں کوئی صریح فحش کام کر نہیں، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقہ پر زندگی گزارو۔

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ لَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

سو اگر تم کو وہ ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں زیادہ خیر رکھ دے۔

جبر و اکراہ کے ساتھ عورتوں کی جان و مال کا وارث بننے کی ممانعت

جالیست کے زمانہ میں عورتوں پر لوگ طرح طرح سے ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ یہ ظلم ان کی جانوں پر بھی ہوتا تھا اور ان کے مالوں پر بھی۔ ان کی جانوں پر اس طرح ظلم ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے۔ عورت کو اپنی جان میں کوئی اختیار نہ ہوتا تھا اور خود سے کہیں اپنا نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ پھر جو لوگ ارث ہوتے وہ اس عورت کو اپنی مرضی سے جہاں چاہتے بیاد دیتے تھے اور یہ بیاد نیک طرح کا بیچنا ہوتا تھا۔ مہر میں جو مال ملتا تھا خود ہی کھا جاتے تھے یا باقاعدہ باندی کی طرح بیچ دیتے تھے اور قیمت پر قابض ہو جاتے تھے۔ نیز عورت کے مال کے جبراً مالک بن جاتے تھے۔ میراث میں جو اس کا حق نکلتا۔ اُسے خود ہی دبا لیتے تھے یا اُس کو نکاح نہ کرنے دیتے تھے۔ تاکہ ہمیں ہمارے گھر بڑی بڑی مر جائے اور ہم اس کا مال لے لیں یا وہ اپنے مال میں سے دینے پر مجبور ہو جائے (یہ چیزیں اب بھی بہت سے خاندانوں میں پائی جاتی ہیں) عورتوں کا مال زبردستی وصول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت کو طرح طرح سے تکلیفیں دیں، ایذا میں پہنچائیں اور جب وہ اپنی جان چھڑانے کے لئے طلاق مانگے تو اُس سے کہیں کہ اتنی رقم دیدے یا حق معاف کر دے تو میں چھوڑوں، وہ بیچارہ مصیبت زدہ اپنی جان چھڑانے کے لئے مجبور ہو کر مال دے دیتی ہے۔ یا مہر معاف کر دیتی ہے۔ آیت کے عمومی الفاظ سے اہل ایمان کو اس طرح کی تمام حرکتوں سے منع فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ایسا کرنا حلال نہیں ہے۔ اَلْبَتَّةَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فرما کر یہ بتادیا کہ اگر عورتیں کوئی صریح نازیبا حرکت کر لیں تو ان سے مال لیا جاسکتا ہے۔

صریح نازیبا حرکت سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عورت کی زبان درازی، بدخلقی، نافرمانی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ایسی حرکتیں کرے تو شوہر اپنا مال جو مہر کی صورت میں دیا تھا وہ بطور خلع لے سکتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ مال لینا جائز ہوگا اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ان سے العیاذ باللہ اگر زنا صادر ہو جائے تو خواہند اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لے اور اس کو طلاق دے کر جدا کر دے۔ یہ حکم ابتداء اسلام میں حدود نازل ہونے سے پہلے تھا اب جب زنا کی حد نازل ہو گئی تو یہ حکم باقی نہیں رہا۔ لہذا عورت کے زنا کر لینے سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔

عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم..... پھر ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقہ پر زندگی گزارو یعنی خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ نان افقہ خوراک و پوشاک کی ضرورت رکھو اور اگر تمہیں ان کی کوئی ادا طبعی طور پر ناپسند ہو تو اس کو براہ راست کرادو یہ سمجھ لو کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کسی ایسی چیز میں کوئی بڑی منفعت رکھ دے جو چیز تمہیں ناپسند ہو۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی لیکن خدمت گزار ہوتی ہے۔ مال کی

حفاظت کرتی ہے گھریار کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے ان کو تقویٰ اور اعمال صالحہ پر ڈالتی ہے۔ یہ خیر کی صورتیں ہیں۔ تھوڑی سی طبعی ناگواری اس طرح کے منافع کے لئے برداشت کرنی چاہیے۔

سمجھدار اور نیندار مرد ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد مومن کسی مؤمنہ (بیوی) سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک خصلت ناپسند ہوگی تو دوسری خصلت پسند آجائے گی۔ (رواہ مسلم ص ۵۷۴ ج ۱) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ مہربان ہوں (مشکوۃ المصابیح ص ۲۸۲) حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل کے لئے سب سے بہتر ہیں اور میں تم میں اپنے اہل کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۲۸۱ از زرقی)

درحقیقت بات یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ معاشرت ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مراقت مصاحبت ہو سو فیصدی ہر ایک کا ہر ایک کے ساتھ دل مل جائے اور ذرا سی طبعی ناگواریاں ذاتی نہ پہنچے اس دار المصائب میں عموماً ایسا ہوتا ہی نہیں فوائد و منافع کو دیکھ کر ناگواریوں کو برداشت کرنے ہی سے مصاحبت اور مراقت باقی رہ سکتی ہے۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

اور اگر ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ بدلتا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ

مِنْتُمْ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ

بھی نہ ہو۔ کیا تم اس کو واپس لو گے بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے اور تم اس کو کچھ لیتے ہو حالانکہ تم ایک

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۝

دوسرے تک پہنچ چکے اور انہوں نے تم سے خوب پختہ عہد لے لیا ہے۔

بیویوں کو جو کچھ دے دیا ہو اس کے واپس لینے کی ممانعت

اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور وہ اُسے طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے اس کے متعلق آیت بالا میں ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑ رہے ہو جسے تم مہر میں یا مہر کے علاوہ بھی بطور ہبہ و عطیہ کے بہت سا مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ نہ لو، ازل و طلاق دینا ہی منغوض چیز ہے پھر ایسی عورت کو جو ایک عرصہ ساتھ رہی ہے خصوصاً جبکہ اس کا کوئی قصور نہ ہو اس کو طلاق دینا اور جو مال اس کو دے دیا ہو وہ اس سے واپس لے لینا اخلاق اسلامیہ کے خلاف ہے اس قسم کے مواقع میں عورتیں مال واپس کرنے سے گریز کرتی ہیں البتہ مال لینے کے لئے طرح طرح سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے یا ان پر کسی طرح کی تہمت رکھ دی جاتی ہے یا زبردستی چھین لیا جاتا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (کیا تم واپس لو گے بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے؟)

پھر فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ کہ جو مال تم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر مل بھی چکے ہو، وہ اپنی

اذا تمہارے دوالے لکرجکی ہے (اور مہر اسی کا عوض ہے) تو اب اس عورت کو جو تم دے چکے ہو کس طرح واپس لو گے؟ یہ تو عقلاً بھی بُرا ہے اور مزید یہ ہے کہ وہ عورتیں تم سے مضبوط اقرار لے چکی ہیں کہ تم نے جو مہر مقرر کئے وہ مہر ادا کرو گے۔ لہذا اس عہد کی خلاف ورزی کرنا عقلاً و شرعاً مذموم ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ اوقت نکاح ادا سے مہر کا عہد و پیمانہ ہوا۔ پھر آپس میں مل کر بے جا جانہ میل جول بھی رکھتے رہے اب ان کو مجبور کرنا کہ مال واپس کرو یا عاف کرو یہ سراسر اظلم و جور ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

اور اُن عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے گزر چکا۔ بے شک یہ بے حیالی و

وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾

اور فسق کا کام ہے اور بُرا راست ہے۔

والد کی بیوی سے نکاح کرنے کی حرمت

اسباب نزول میں (ص ۱۸۱) نقل کیا ہے کہ یہ آیت حصن بن ابی قیس کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا نیز اسود بن خلف اور صفوان بن امیہ نے اور بھی دو تین افراد کے نام لکھے ہیں جو باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کے مرتکب ہوئے ابوقیس کی بیوی کو جب ابوقیس کے بیٹے نے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں تجھ سے کیسے نکاح کروں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کروں گی چنانچہ وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں (اور بات سامنے رکھی) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ مرنے والے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ابتداً اسلام میں بعض ایسے واقعات پیش آئے پھر ہمیشہ کے لئے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیدیا۔ واضح رہے کہ جس کسی بھی عورت سے کسی شخص نے نکاح کر لیا صرف نکاح کر لینے سے ہی وہ عورت اس شخص کے بیٹوں پر حرام ہوگئی باپ کے ساتھ اس عورت کی خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے ماموں ابو بردہ میرے پاس سے گزرے ان کے پاس ایک جھنڈا تھا میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اُس کا سر کاٹ کر لاؤں۔ (مشکوٰۃ الصالحین ص ۲۷۴)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

حرام کی گئیں ہیں تم پر تمہاری مائیں، اور تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بہنیں، اور تمہاری چچا، اور تمہاری خالائیں اور بھانجی کی

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

بیٹیاں، اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری دو مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں

وَرَبَّائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

اور تمہاری اُن بیویوں کی بیٹیاں جن بیویوں سے دخول کر چکے ہو جو تمہاری گودوں میں ہیں، سو اگر تم نے ان بیویوں سے دخول نہ کیا ہو

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذُو حُلُلٍ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۚ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ

تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لو، اور حرام ہیں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں

الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۷﴾

کو اپنے نکاح میں جمع کر دو مگر جو گذر چکا، بلاشبہ اللہ غفور رحیم ہے۔

جس عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تفصیلی بیان

ان آیات میں تفصیل کے ساتھ محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ محرمات میں وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز نہ ہو۔ بعض عورتیں تو وہ ہیں

جن سے کبھی بھی نکاح جائز ہو نہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، پہلی آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے، اور بعض عورتیں وہ ہیں جن سے کسی موجودہ

سبب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں۔ اگر وہ سبب دور ہو جائے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے مثلاً کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو تو جب تک وہ

عورت اس مرد کے نکاح سے نہ نکل جائے (اس مرد کی وفات ہو جانے یا طلاق دینے کی وجہ سے) اور عدت نہ گزر جائے۔ اس وقت تک

کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق یا موت کے بعد عدت گزر جائے تو یہ عورت کسی ایسے مرد سے نکاح کر سکتی ہے

جس سے نکاح کرنا حلال ہو۔ اسی طرح جب کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا تو جب تک یہ عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی

اس وقت تک اس عورت کی بہن سے اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ منکوحہ بہن کا شوہر طلاق و ید سے یا فوت ہو جائے اور اس کی عدت گزر

جائے تو اُس کی بہن اس کے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے جس نے طلاق دی ہے یا فوت ہوا ہے۔

محرمات ابدیہ..... جن سے کبھی بھی نکاح درست نہیں تین طرح کی ہیں۔ اول محرمات نسبیہ (جو نسب کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں)

دوم محرمات رضاعیہ (جو دودھ پینے کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں) سوم محرمات بالمصاہرہ (جو سرالٰی رشتہ کی وجہ سے حرام ہیں)۔

محرمات نسبیہ..... بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خُصِرْتُ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ (حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں) اس کے عموم میں

مائیں اور ماؤں کی مائیں اور بہنیں جہاں تک سلسلہ چلا جائے سب کی حرمت آ گئی۔

وَبَنَاتُكُمْ (اور حرام کی گئیں تمہاری بیٹیاں) اس کے عموم میں بیٹیاں اور بیٹیوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں اور اُن کی بیٹیاں سب داخل ہو

گئیں۔

وَاخْوَاتُكُمْ (اور حرام کی گئیں تمہاری چھو بھیاں) اس میں باپ کی لگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں سب داخل ہو

گئیں

وَخُلُتُكُمْ (اور حرام کی گئیں۔ تمہاری خالائیں) اس کے عموم میں بھی ماں کی لگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں سب

داخل ہو گئیں۔

وَبَنَاتُ الْاُخْتِ (اور بھائی کی بیٹیاں حرام کی گئیں) اس کے عموم میں گئے بھائی کی بیٹیاں اور باپ شریک بھائی کی بیٹیاں اور ماں شریک

بھائی کی بیٹیاں سب داخل ہیں۔

وَبَنَاتُ الْأَخْتَبِ (اور بہن کی بیٹیاں حرام کی گئیں) اس کے عموم میں لگی بہن، باپ شریک، بہن، ماں شریک بہن سب کی بیٹیاں داخل ہیں۔

محرمات بالرضاع..... یہاں تک محرمات نسبیہ کا بیان ہوا، اس کے بعد رضاعی رشتوں کا ذکر فرمایا ارشاد ہے: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ (اور حرام کی گئیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا)۔

وَأَخْوَاكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ (اور حرام کی گئیں تمہاری بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں) قرآن مجید میں رضاعت کے رشتہ کو حرمت کا سبب بیان فرماتے ہوئے رضاعی ماں اور رضاعی بہن کی حرمت بیان کرنے پر اکتفا فرمایا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرِّضَاعَةُ تُخَيِّرُ مَا تَحَرِّمُ الْوِلَادَةُ (صحیح بخاری ص ۶۳۷) کے الفاظ ہیں (مطلب یہ ہے کہ جو عورت ولادت کے رشتہ سے حرام ہے رضاعت کے رشتہ سے بھی حرام ہے) اور صحیح مسلم ص ۴۶۷ میں یہ الفاظ ہیں: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (بالشجرہ رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ہیں جن سب کی وجہ سے حرام ہیں) حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد میرے رضاعی چچا میرے پاس آئے جنہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت نہ دی اور جواب میں کہہ دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کروں گی اجازت نہ دوں گی جب آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپؐ سے دریافت کیا، آپؐ نے فرمایا وہ تمہارا رضاعی چچا ہے اس لیے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ میں نے عرض کیا مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو دودھ نہیں پلایا، آپؐ نے فرمایا وہ تمہارا چچا ہے تمہارے گھر میں اندر آ سکتا ہے۔ (رواہ بخاری ص ۶۳۷، ۸۸۰، ۷۶۳، ۷۸۸، ۷۹۶) صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی بچہ کو دودھ پلا دے تو یہ بچی اس عورت کے شوہر پر اور اس کے باپوں پر اور اس کے بیٹوں پر حرام ہو جائے گی اور جس شوہر کے ذریعہ دودھ پلانے والی عورت کا دودھ اترے وہ اس دودھ پینے والی بچی کا باپ ہو جائے گا۔ اور جس کسی عورت کا دودھ کسی لڑکے نے پی لیا اور اس عورت کا دودھ کسی لڑکی نے بھی پی لیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا اس لڑکی کا دودھ پلانے والی کے لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا اور دودھ پلانے والی کے پوتے سے بھی اس دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس بچہ کا نکاح دودھ پلانے والی کے شوہر کی بہن سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اس کی رضاعی پھوپھی بھی ہے۔ رضاعی باپ (جس کی بیوی کا دودھ پیا ہو) کی بیوی سے دودھ پینے والے بچے کا اور رضاعی بیٹے کی بیوی سے دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ..... ذرا سادہ دودھ (اگر چہ ایک ہی قطرہ ہو) اگر حلق میں صرف ایک ہی بار اتر جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ..... دو سال (چاند کے اعتبار سے) کی مدت کے اندر حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اس پر سب آئمہ کا اجماع ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت ڈھائی سال ہے۔ اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ ڈھائی سال کے اندر کوئی بچہ یا بچی دودھ پنیے تو اس دودھ پینے کی وجہ سے حرمت کا فتویٰ دیا جائے اکثر اماموں کے نزدیک دو سال کے بعد دودھ پینے سے اور حضرت ابو حنیفہؒ کے نزدیک ڈھائی سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ..... محض کسی ایک عورت یا چند عورتوں کے کہنے سے کہ فلاں عورت نے فلاں لڑکے کو دودھ پلایا ہے۔ حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی بلکہ اس کے ثبوت کے لئے دوسروں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہونا شرط ہے، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے کہ میں نے فلاں لڑکے کو دودھ پلایا ہے تو ان کا آپس میں نکاح نہ کیا جائے۔

مسئلہ..... اگر مرد و عورت کا دودھ چھاتی سے نکال لیا جائے اور کسی بچہ یا بچی کے حلق میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ..... اگر مرد کے دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچہ کو پلا دیا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی رضاعت سے متعلقہ مسائل میں کچھ مزید تفصیل بھی ہے اور حرم من المراضع ما حرم من النسب کے عموم میں تھوڑا سا استثناء بھی ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے۔

محرمات بالمصاہرہ..... اس کے بعد محرمات بالمصاہرہ کا تذکرہ فرمایا: وَأَهْقَاتُ نِسَائِكُمْ یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام کی گئیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی عورت سے نکاح ہو جانا ہی اس کی ماں سے نکاح ہونے کی حرمت کے لئے کافی ہے۔ بیوی سے ظلمت ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔

وَنَسَائِكُمُ اللَّيْنِ فِي حُجُودِكُمْ مِّنْ نَّبَايِكُمْ اللَّيْنِ فَإِنَّ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ. یعنی جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جنہیں تم گودوں میں لیتے ہو اور کھلاتے ہو ان لڑکیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، بشرطیکہ تم نے ان لڑکیوں کی ماؤں سے جماع کیا ہو۔ اگر کسی عورت سے نکاح تو کر لیا لیکن جماع نہیں کیا پھر اسے طلاق دے دی تو اس عورت کے پہلے شوہر والی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ فِی حُجُودِكُمْ قَبْدِ احْتِرَازِی نہیں ہے جس بیوی سے نکاح کر کے جماع کر لیا اس لڑکی سے نکاح درست نہیں اگرچہ وہ کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس پرورش پاتی ہو اور اس کی گود میں پلتی ہو۔

وَحَلَائِلُ اَنْبَاءِكُمْ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ یعنی تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اس میں بھی عموم ہے حرمت کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا ہو۔ نکاح کے بعد جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو بہر حال اب نکاح کرنے والے کے باپ سے اس عورت کا نکاح حرام ہوگا۔

مسئلہ..... پوتوں کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

مسئلہ..... رضاعی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم..... مسئلہ..... اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنالیا جائے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور عدت گزر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے (بشرطیکہ اور کوئی مانع نہ ہو) مفسرین نے فرمایا ہے کہ مِنْ اَصْلَابِكُمْ کی قید ذکر فرما کر اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھٹی (منہ بولے بیٹے) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے ان کے طلاق دینے کے بعد نکاح فرمایا تھا اس پر دشمنانِ دین نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حلت کی تصریح نازل ہوئی اور فرمایا: فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِحُكْمٍ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِیْ اَزْوَاجِ اَذْبَحْتَبْتُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا (سورۃ الاحزاب ۵۷) (پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں جبکہ وہ

اپنی حاجت پوری کر چکیں)۔

فائدہ..... جس طرح منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح منہ بولا باپ یا منہ بولا بھائی یا بہن یا منہ بولی ماں حقیقی ماں، باپ اور بھائی، بہن نہیں ہو جاتے اگر کوئی دوسرا شہ محرمیت کا نہ ہو تو صرف منہ بولا باپ یا ماں یا بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی بنالینے سے محرم والے احکام جاری نہیں ہوتے۔ ان کا آپس میں پردہ کرنا واجب ہوتا ہے اور آپس میں نکاح کرنا بھی جائز ہے (بشرطیکہ کوئی اور مانع نہ ہو)۔
جمع بین الاقربین کی حرمت..... اس کے بعد ان محرمات کا ذکر فرمایا جو بعض اسباب کی وجہ سے حرام ہوتی ہوں اگر وہ عارض دور ہو جائے تو نکاح اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا: وَإِنْ تَصْمَعُوا بَيْنَ الْأَرْحَامِ الا مَا قَدْ سَلَفَ کہ یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع کرو، جب ایک بہن سے کسی نے نکاح کر لیا تو جب تک اس سے طلاق نہ دیدے یا فوت نہ ہو جائے اور اس کی عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس کی کسی بھی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کر لیا تو شرعاً وہ نکاح نہ ہوگا۔

فائدہ..... جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح سے چھو بھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت کا اس کی چھو بھی پر یا چھو بھی کا اس کے بھائی کی بیٹی پر اور کسی عورت کا اس کی خالہ پر یا خالہ کا اپنی بہن کی بیٹی پر نکاح کیا جائے نہ بڑی کا نکاح چھوٹی پر کیا جائے اور نہ چھوٹی کا بڑی پر کیا جائے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و مشکوٰۃ الصالحین ص ۴۷۲ و بیہقی الخاری ص ۶۶۷ ج ۲ باختصار)

مطلب یہ ہے کہ چونکہ خالہ بھانجی اور چھو بھی بھتیجی ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی اس لئے پہلے سے کسی مرد کے نکاح میں بڑی ہو تو چھوٹی سے اور چھوٹی ہو تو بڑی سے اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
فائدہ..... حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

پارہ نمبر ۵ / ان المہصنات

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

اور حرام ہیں وہ عورتیں جو کسی مرد کے نکاح میں ہوں، سوائے اُن عورتوں کے جن کے تم مالک ہو جاؤ، اللہ نے ان احکام کو تم پر فرض فرما دیا ہے،

وَإِحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

اور تمہارے لئے حلال کی گئیں ہیں وہ عورتیں جو اُن کے علاوہ ہیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلہ طلب کرو اس حال میں کہ تم پاک دامن اختیار کرنے والے ہو،

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ

پانی بہانے والے نہ ہو، سو ان میں سے جن عورتوں سے نفع حاصل کرو ان کے مہر دے دو جو مقرر ہو چکے ہیں اور تم پر اس بات

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَوْنَ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۷۵﴾

میں کوئی گناہ نہیں کہ مقرر مہر کے بعد آپس کی رضامندی سے کسی بات پر راضی ہو جاؤ بلاشبہ اللہ علیم ہے حکیم ہے۔

جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنے کی حرمت

محرمات بالاسباب میں وہ عورتیں بھی ہیں جو کسی مرد کے نکاح میں ہوں یعنی جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو گیا ہو اگرچہ رخصتی ابھی نہ ہوئی ہو تو اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نہ نکلے اس کا شوہر مر جائے یا طلاق دیدے اور پھر اس کی عدت گزر جائے تب کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی کو وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ میں بیان فرمایا ہے ہاں اگر ایسی صورت پیش آئے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور وہاں سے عورتوں کو قید کر کے لے آئیں اور امیر المؤمنین عورتوں کو باندی بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دے تو یہ مجاہدین بحق ملکیت (بالشرائک المعسرۃ) ان باندیوں سے جماع کر سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے شوہر دار الکفر میں چھوڑ کر آئی ہوں، اصول یہ ہے کہ جب دار الحرب کی عورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو اپنے سابقہ شوہروں کے نکاح سے نکل جاتی ہیں۔ ان کو باندی بنا کر امیر المؤمنین جس کسی مسلمان کو دے دے وہ ان سے جماع کر سکتا ہے شرط اور قید کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کر لی جائے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ کے بعد جِوَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فرمایا ہے اس استثناء میں ان ہی عورتوں کا ذکر ہے جو دار الحرب سے قید کر کے لائی گئی ہوں اور ان کے شوہروں دار الحرب میں رہ گئے ہوں۔ (راجع صحیح مسلم ص ۴۷۰)

پھر فرمایا وَاحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔ مثلاً خالد اور چچا کی لڑکی، ماموں زاد اور پھوپھی زاد بہن یا ماموں اور چچا کی بیوی جس کی عدت ماموں یا چچا کی وفات یا طلاق کے بعد گزر جائے۔ بشرطیکہ اور کوئی رشتہ یا کوئی سبب حرمت کا موجود نہ ہو، لفظوں کے عموم میں بہت

ی صورتیں داخل ہیں، اور اسی عوم میں بعض استثناء کی صورتیں بھی ہیں ان میں سے بعض گذشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہیں اور بعض فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

مہروں کے ذریعہ ازواج طلب کرو..... اَنِّیْ بُشِعُوْا بِالْفَوَاحِشِ میں یہ بتایا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعہ نکاح میں لانے کے لئے عورتوں کو تلاش کرو (جن سے نکاح کرنا حلال ہو) اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر ہونا ضروری ہے، اگر مرد عورت با مہر کے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تب بھی مہر لازم ہوگا جس کی کم سے کم مقدار حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دس درہم ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو نکاح تب بھی ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی دینا ہوگا جس کی تفصیل سورہ بقرہ کے رکوع نمبر ۳۱ کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔

نکاح سے عفت و عصمت مقصود ہے..... اور مُخْصِنٌ غَيْرُ مُسَافِحٍ میں یہ ارشاد فرمایا کہ مالوں کے ذریعہ جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو۔ مؤمن کے نکاح کا مقصد تکثیر نسل اور نفس و نظر کی حفاظت اور عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے نہ زنا کاری میں بھی گومال خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے عفت و عصمت کا خون کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جس میں طلب اولاد کا مقصد بالکل نہیں ہوتا اور اولاد ہو بھی جاتی ہے تو ثابت المنسب نہیں ہوتی۔ حرامی بچوں کو لوگ عزت کا مقام نہیں دیتے اور وہ بچہ چونکہ کسی باپ کا نہیں ہوتا تو کئی طرح سے اس کی بربادی ہوتی ہے اسی لئے کسی دین میں بھی زنا کی اجازت نہیں دی گئی۔

متعہ کی حرمت..... مُخْصِنٌ غَيْرُ مُسَافِحٍ میں متعہ کی حرمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جس کا بعض گمراہ فرقوں میں رواج ہے۔ متعہ مخصوص وقت کے لئے کیا جاتا ہے اس سے عفت و عصمت مقصود نہیں ہوتی اور نہ اولاد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے محض شہوت رانی کے لئے کیا جاتا ہے، متعہ کی حرمت خوب واضح کر کے سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْكُوْمٍ فَمِنْ اَشْغَىٰ وَاَزَّ ذُلٰلٰتٍ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ (اور وہ لوگ جو اپنی شرکاء ہوں کی حفاظت کرتے ہیں گراپی بیویوں سے یہ ملوکہ باندیوں سے جو استیغاب کر لیتے ہیں اس پر کوئی ملامت نہیں سو جو شخص اس کے علاوہ کا طلب گار ہو تو یہ لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں) اس میں صاف بتا دیا گیا کہ اپنی شرکاء ہوں کو صرف بیویوں اور باندیوں میں استعمال کرنا جائز ہے ان کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کرنے والا احلال کی حدود سے آگے بڑھ جانے والا ہے جو لوگ متعہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی متعہ والی عورت کو ملوکہ بیوی کی حیثیت نہیں دیتے نہ اس کو بیوی شمار کرتے ہیں اور نہ اس کو میراث دیتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک بھی ان کا شمار ازواج میں نہیں ہے۔

مہر کی ادائیگی کا حکم..... پھر فرمایا فَمِنْ اَشْغَىٰ وَاَزَّ ذُلٰلٰتٍ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ (سوان میں سے جس عورت سے نفع حاصل کرو تو ان کے مہر دے دو جو مقرر ہو چکے ہیں) اس میں ادائیگی مہر کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ ہوگی تو جو مہر مقرر ہوا تھا پورا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو نصف مہر ادا کرنا واجب ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے رکوع ۳۱ میں گذر چکا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی بن کر رہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی ادائیگی کا فکر نہیں کرتے اور بیوی لحاظ میں کچھ نہیں کہتی اس آیت میں ان لوگوں کے لئے تاکید اور تنبیہ ہے کہ ادائیگی مہر کی فکر کریں اور بیوی کے تقاضے کے بغیر ادا کریں۔

پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا فَرَضْتُمْ اِلَیْهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ اس میں یہ بتایا ہے کہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں

تبیوی جس بات پر مہر کے سلسلے میں خوشی کے ساتھ راضی ہو جائیں اس میں کچھ حرج نہیں۔ مثلاً یہ کہ عورت بخوشی پورا مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر مہر میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے تو یہ سب درست ہے اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر عورت مہر مقل کو موہل کر دے یعنی یہ مان لے کہ میرا مہر بعد میں دے دینا تو یہ بات بھی درست ہے۔

آیت کے ختم پر فرمایا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا بلاشبہ اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے اس نے اپنی مخلوق کے احوال و طبائع کو جانتے ہوئے احکام مقرر فرمائے ہیں اور تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں ان احکام کی تعمیل کرنے میں بندوں کا سر اس پر ہے جو کوئی ان کی خلاف ورزی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

اور تم میں جس شخص کو اس کا مقدور نہ ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے تو آپس کی ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لے

مَنْ فَتَيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ

جو تمہاری مملوکہ ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، سو تم مذکورہ باندیوں سے ان

بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَنْتُمْ اَجُورُهُنَّ بِالْعَمْرِ ۚ وَفِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ

کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر بہتر طریقہ پر دیدو، یہ منکوحہ باندیاں نہ عانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ طریقہ پر دوست

اَحْدَايْنِ ۚ فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ رِصْفٌ مَّا عَلٰی الْمُحْصَنَاتِ مِنْ

ایک سے دو ہوں یہاں جب وہ باندیاں نکاح میں آجائیں تو اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں تو ان پر اس کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں

الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

پر ہے۔ اس کے لئے ہے جو تم میں سے رونا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، اور یہ بات کہ صبر کرنا تمہارے لئے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔

باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت

اپنی مملوکہ باندی سے تو (شرط و قیود کے مطابق) بلا نکاح بھی جماع کرنا جائز ہے اور اپنی باندی سے نکاح درست بھی نہیں۔ اور نہ اس کی حاجت ہے کیونکہ اس سے جماع بھی حلال ہے اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی (حب ضابطہ) ثابت النسب ہوگی، البتہ دوسرا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح کرنا درست ہے، یہ نکاح باندی کے مالک کی اجازت سے ہو سکتا ہے اور جو مہر مقرر کر دیا گیا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے اس مہر کا مالک اس باندی کا آقا ہی ہوگا۔ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ باندی سے نکاح نہ کرے۔ چونکہ حضرت امام شافعی کے نزدیک مفہوم شرط اور مفہوم وصف معتبر ہے اس لئے ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے کسی بھی باندی سے نکاح کرنا درست نہیں۔ اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو ان کے نزدیک باندی سے نکاح کرنا جائز ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح درست ہے۔ بشرطیکہ وہ باندی

مسلم ہو یا کتا یہ لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی قدرت ہو تو باندی سے نکاح نہ کرے اور اگر باندی سے نکاح کرنے کو مؤمن تلاش کرے۔ (من البحر الرائق ص ۱۱۳) یہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف والی بحث علمی بات ہے جس کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے اس کے سمجھنے کے لئے کسی عالم سے رجوع کر لیں۔

بات یہ ہے کہ شادی کا مقصد پاک دامن رہنا اور اولاد کا طلب کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماؤں کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے جس طرح بچہ ماں کی زبان سیکھتا ہے (اور اسی لئے اس کی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں) اسی طرح سے دین دایمان، اخلاق و آداب، اطوار و عادات بھی ماں سے سیکھتا ہے اول تو یہی کوشش رہے کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے پھر مسلمان عورتوں میں بھی دیدار صالح اور تقویٰ طہارت والی عورت کو تلاش کیا جائے۔ اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو۔ اس کے مہر کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کا تحمل نہ ہو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لے۔ اس میں بھی مؤمنہ باندی کو ترجیح دی جائے۔

یہ جو فرمایا اللہ اَعْلَمُ بِاٰیْمَانِكُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا خوب اچھی طرح علم ہے۔ ایمان ہی وجہ فضیلت ہے بعض مرتبہ مؤمن باندی مرتبہ ایمانی میں آزاد عورت کے مقابلہ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے نکاح سے عار نہ کریں اور باندی کے آقا کی اجازت سے اس سے نکاح کریں اور جنس انسانیت کے اعتبار سے سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں اور کسی نے باندی سے نکاح کیا تو اپنی جنس ہی سے نکاح کیا۔

اور یہ جو فرمایا اَلْحَصْنُ غَيْرُ مُسْتَحْبَبٍ وَلَا مُتَّخَذَاتُ الْاُخْدَانِ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن باندیوں سے نکاح کر لو جو پاک دامن ہوں مُسْتَحْبَبَاتُ (اعلانیہ نہ کرنے والی) اور مُتَّخَذَاتُ الْاُخْدَانِ (خفیہ طریقہ پر آشنا تلاش کرنے والی نہ ہوں) پاک دامن عورت ہی نکاح کے لائق ہے آزاد ہو یا باندی ہو۔

یہاں خصوصیت کے ساتھ باندیوں کے نکاح کے ذیل میں اس بات کا اس لئے تذکرہ فرمایا کہ باندیوں کی نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ کام کاج کے لئے وہ باہر جاتی ہیں۔

پھر فرمایا اِذَا اُحْصِنَ فَاِنَّ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلٰی الْمُسْتَحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باندیاں نکاح میں آجائیں اور اس کے بعد زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کو آدھی سزا ملے گی بمقابلہ اس سزا کے جو آزاد عورتوں کے لئے مقرر ہے اگر وہ زنا کر چکیں، یہاں آزاد عورتوں سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا سو کوڑے ہے اس اعتبار سے باندی اگر زنا کرے تو اس کو پچاس کوڑوں کی سزا ملے گی۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے۔ یعنی پتھروں سے مار دینا ہے۔ چونکہ رجم میں تصفیہ نہیں ہو سکتی اس لئے اگر باندی اور غلام شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس سے زنا سرزد ہو جائے تو پچاس کوڑے ہی لگیں گے۔ زنا کی سزا کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ سورہ نور کے پہلے رکوع کی تفسیر میں لکھا جائے گا۔

آخر میں فرمایا اِنَّكَ لَمِنْ خَشِيٍّ الْغَنَىٰ خَشِيَ الْغَنَىٰ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (کہ باندیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لئے ہے جو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ رکھتا ہو، اور باوجود اجازت کے صبر کرنا بہتر ہے)۔

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ط

اللہ چاہتا ہے کہ بیان فرمائے تمہارے لئے اور تم کو بتا دے طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے اور یہ کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے،

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

اور اللہ عظیم والا ہے حکمت والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور جو لوگ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں

أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۝ يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝

کہ تم بڑی بھاری کٹی میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تخفیف کا ارادہ فرماتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور نفس کی خواہشوں

کے پیچھے چلنے والے تمہیں راہِ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں

ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، تم سے پہلے جو صالحین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے بھی تمہیں بتائے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ گذشتہ امتوں کے لئے بھی احکام آئے تھے اور وہ ان پر عمل کرتے تھے۔ (تم کو بھی عمل کرنا چاہیے) اللہ تعالیٰ کو تمہاری توبہ قبول کرنا منظور ہے اس نے جو بھی کچھ حکم دیا ہے۔ تمہارے لئے اس میں خیر ہے وہ عظیم ہے تمہارے انفرادی و اجتماعی اعمال کو جانتا ہے اور حکیم بھی ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے (لہذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے احکام پر چلو) اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں جنہوں نے خواہشات ہی کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے وہ خود ڈوبے ہیں اور تمہارے لئے بھی یہی چاہتے ہیں کہ راہِ حق سے ہٹ جاؤ اور بہت دور تک ہٹتے چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو اپنے لئے عفت و عصمت اور حیا و شرم محبوب نہیں ہے۔ فحاشی اور شہوت پرستی ہی ان کے پیش نظر ہے یہ تم کو کبھی اپنی راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ تمہاری عفت و عصمت بھی ان کو کھلٹی ہے اور انہیں یہ گوارا نہیں کہ تم حیا و شرم کے ساتھ زندگی گزارو، تم احکام خداوندیہ پر مضبوطی سے جمے رہو تاکہ یہ شہوت کے بندے اور خواہشوں کے غلام نہیں اپنے راستے پر نہ ڈالیں (ناول افسانے لکھنے والے سینما میں کام کرنے والے ایکٹر اور ٹی۔ وی اور وی۔ سی۔ آر میں بے حیائی اور فحاشی کے مناظر سامنے لانے والے سب ہی عفت و عصمت کے دشمن ہیں)۔

احکام شریعیہ میں انسانی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے..... پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہارے لئے احکام میں تخفیف فرمائے یعنی آسانی فرمائے۔ اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا ضعف اور انسان کی کمزوری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ان کمزوریوں کا احکام میں لحاظ رکھا ہے اور ایسے احکام دیے ہیں جو بندہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ اول تو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم دیا اور ایک سے لے کر چار بیویوں تک کی اجازت دی، اور عورتوں کے لئے مہر مقرر فرمانے کا حکم دیا تاکہ معاشرہ میں عورت کی بھی حیثیت و عزت قائم رہے اور مردوں کو باندیوں سے استمتاع کرنے کی بھی اجازت دی، مملوکہ بویاں یا مملوکہ، یہ سب آسانیاں ہیں جن کی انسان کو حاجت ہے احکام نکاح کے علاوہ دوسرے احکام میں بھی آسانیاں رکھی ہیں اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس کی تعمیل انسان کے بس سے باہر ہو۔ البتہ انسان کو شتر بے مہار کی طرح آزاد بھی نہیں چھوڑا، جو مرد جس عورت سے چاہے استمتاع کرے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ تو حیوانی زندگی ہے اگر سب کچھ حلال کر دیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس طرح سے تو انسانیت کا شرف ہی ختم ہو جائے گا جس پر پابندی نہیں وہ تو انسان ہی نہیں۔

شہوت پرستوں کا طریق کار..... جو لوگ شہوتوں کے بندے ہیں انہیں انسانیت محبوب و مرغوب ہی نہیں، وہ تو انسان ہو کر بھیجھڑا رہے ہیں اور نفس کے مزہ کے لئے شخص حیوانیت پر اتار آئے ہیں۔

یورپ، امریکہ میں بے ہودگی، آوارگی، فحاشی، زنا کاری کا جو سیلاب آیا ہوا ہے۔ چھوٹے بڑے حاکم و محکوم اور ہر طبقہ کے لوگ اس میں بہہ چکے ہیں۔ حکومتوں کا یہ حال ہے کہ کوئی قانون بناتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ عوام اس کے مطابق نہیں چلتے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت جو قانون کا بھرم باقی ہے تو صرف اتنا سا ہے کہ زنا بالجبر ممنوع ہے۔ آپس کی خوشی سے زنا کاری جتنی مرتبہ بھی ہو جائے اس پر ان کے نزدیک کوئی مواخذہ نہیں اور اب تو اسلحا و ادبائش کا قانون پاس کر دیا ہے ان شہوت پرستوں کے نزدیک عورت عورت سے اور مرد مرد سے استمتاع کر سکتا ہے۔ اور خلاف فطرت فقہاء شہوت میں ان کے بڑے لوگ بھی مبتلا ہیں (دینی بڑے ہوں یا دنیاوی وہم و وار ہوں) ایسے پارک ہیں جن میں کسی عمل پر کوئی پابندی نہیں، اس پارک میں علانیہ طور پر مرد اور عورت جو فعل کرے ان کے یہاں اس پر قانون کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو یَسْمَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ فرمایا ہے اس کے پورے پورے مصداق بنے ہوئے ہیں۔

جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں وہاں بھی بہت سے لوگ یورپ اور امریکہ کے حیوانوں کی طرح جنسی خواہشات پورا کرنے کے متوالے ہیں، یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائیوں، فحاشیوں اور زنا کاریوں میں مبتلا ہیں بلکہ باقاعدہ ان کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جن کی برابر اور مستقل یہ کوشش ہے کہ نکاح اور حیا و شرم کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، ایسے جراند ہفت روزہ اور ماہنامے جاری ہیں جن میں بے حیائی کے کاموں کو اچھالا جاتا ہے ننگی تصویریں شائع کی جاتی ہیں، جذبات نفسانیکہ کو ابھارا جاتا ہے اور ایسی انجمنیں بنی ہوئی ہیں جو عامۃ المسلمین کو بے حیائی اور زنا کاری کی غار میں دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ بنگلوں کے کلب ہیں زنا کاری کے اڈے ہیں ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، فاحشہ عورتوں کو حکومتیں انسٹس دیتی ہیں، پہلے تو اتنا ہی تھا کہ سینما ہال میں معاشقہ کے انھارے کئے جاتے تھے اور ننگی سے ننگی اور گندی سے گندی فلمیں بنا کر سینماؤں کے مالکان خوش ہوتے تھے (کیونکہ اس میں ذریعہ آمدنی بہت زیادہ ہے) اور اب تو گھر گھر عشقیہ فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں نے اور سی آر آر (ویڈیو کیسٹ ریکارڈ) نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دیا ہے، بے حیایاں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بچوں کو دکھاتے ہیں۔ جن حکومتوں کے سربراہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری اسلامی حکومت ہے ان کے ٹی وی پروگراموں میں اور یورپ امریکہ کے پروگراموں میں کوئی فرق نہیں۔ وی سی آر بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں۔ دینداری کے دعویدار بھی اپنے بچوں کو اس سے منع نہیں کرتے۔ پورا معاشرہ عربی و فحاشی کی راہ سے گزر رہا ہے۔ پرانے قسم کے جو کچھ لوگ باقی ہیں وہ نئی نسل کے نوجوانوں کو کھتے ہیں اور قرآن وحدیث کی عفت وعصمت کی تعلیم نوجوانوں کو پسند نہیں۔ بے حیائی کے داعیوں نے عامۃ الناس کو اس طرح سسطہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ پیچھے مڑنے اور حیا و شرم اختیار کرنے کے لئے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ گذشتہ زمانوں میں کوئی شخص زنا کرتا تو چھپ چھپا کر کرتا تھا اور اس طرح کا پیشہ کرنے والی عورتوں کو بھی بڑی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ معاشرہ میں اس کے لئے کوئی جگہ نہ تھی لیکن آج تو عفت وعصمت حیا و شرم عیب بن گئی ہے اور بے حیائی اور فحاشی دعوئی ہنر اور کمال سمجھی جا رہی ہے اور اسے معاشرہ کا جزو و عظم سمجھا جاتا ہے۔

حیا و شرم انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاقی عالیہ میں سے ہیں..... عفت وعصمت اور حیا و شرم کی تمام انبیاء کرام نے اپنی

اپنی اُمتوں کو تعلیم دی ہے اور یہ اہل ایمان کا شعار ہے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقہ زندگی میں سے ہیں۔ (۱) حیا (۲) تعطر (یعنی خوشبو لگانا)، (۳) مسواک کرنا، (۴) نکاح کرنا۔ (رداء الترمذی فی اُصول کتاب النکاح) نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا ایک خاص مزاج ہے اور دین اسلام کا مزاج حیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب اُن میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا نظروں کے سامنے ہے کہ جن قوموں میں حیا نہیں ان میں ایمان نہیں اور جو قومیں مسلمان ہونے کی دعویٰ داریں ان میں جیسے جیسے بے حیائی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ایمان اور ایمانیات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں جو مسلمان جا کر رہے ہیں ان میں جو تھوڑا بہت ایمان و اسلام تھا وہ ان کی نسلوں میں وہاں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عفت و عصمت کے لئے جو قانون بنائے اور اُن کی حفاظت کے لئے جو پابندیاں رکھی ہیں ان میں پہلی پابندی نظر پر ہے اور بد نظری کو حرام قرار دیا ہے، نیز عورتوں کے لئے پردہ لازمی قرار دیا ہے۔ عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے جو کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اُسے زنا کا قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظریں ڈالنے لگتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹۹) تعجب ان لوگوں پر ہے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ساتھ ہی بے حیا بھی ہیں اور عفت و عصمت کے دشمن بھی ہیں، جو لوگ عفت و عصمت کے دشمن ہیں عام مسلمانوں کو بڑی حد تک بے حیائی پر ڈال چکے ہیں ان کی کوششیں جاری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بالکل ہی عنت و عصمت اور حیا و شرم سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ولقد صدق اللہ تعالیٰ و یؤید القدیر ۱ یَسْعَوْنَ الشُّهُوبَ اَنْ سَمِعُوا اَمِلًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانا اور دشمنوں کی راہ اختیار کرنا یہ کیسی مسلمانی ہے؟ فاللہ یشہدہم ویوفقہم لما یحبُّ و یؤُضی۔

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت آپس کی

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۱۰ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ

رضا مندی سے ہو، اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ تم پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور

عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُوْصِلُہٗ نَارًا ۖ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝۱۱

ظلم اختیار کرے گا سو عقرب ہم اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

باطل طریقے پر مال کھانے کی ممانعت اور تجارت کا اصول

اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر نہ کھاؤ۔ صاحب معالم البزمل ص ۴۱۷ ج ۱ پر لکھتے ہیں بالحرمان یعنی بالربو والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة یعنی باطل سے مراد یہ ہے کہ حرام طریقہ پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مثلاً سود لے کر جوئے بازی کے طریقے سے اور چھین کر، چوری کر کے، خیانت کر کے اور اسی

طرح کے دوسرے غیر شرعی طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے عقود فاسدہ مراد ہیں یعنی خرید و فروخت اور بارہ غیرہ کے وہ طریقے جو شرعاً فاسد ہیں ان کے ذریعہ ایک دوسرے کا مال حاصل نہ کرو۔ لفظ باطل بہت عام ہے مال حاصل کرنے کا ہر وہ طریقہ جو شرعاً جائز نہ ہو وہ سب باطل کے عموم میں داخل ہے۔

پھر **اَلَا اِنَّ كَيْدَ الْاِنْسَانِ لَخَبْرَةٌ** یعنی تجارت کے ذریعہ مال حاصل کرنے کو جائز قرار دیا اور ساتھ ہی عنی **تَرَاضٍ** کی بھی قید لگا دی یعنی تجارت کے ذریعہ مال حاصل کرنا حلال ہے جو آپس کی رضامندی سے ہو۔ خریدار یا صاحب مال دونوں کسی معاملہ پر راضی ہو جائیں اور یہ رضامندی خوش دلی سے ہو تو لین دین جائز ہے کسی فریق کو خریدنے یا بیچنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی چیز اٹھا کر چل دیتے ہیں یہ غصب یا دلت مار ہے اور بعض لوگ صاحب مال کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ اول تو وہ بیچنے پر راضی نہیں ہوتا اور اگر راضی ہو جائے تو اتنی قیمت نہیں دیتے جس پر وہ خوش دلی سے راضی ہو، زبردستی کسی کی چیز لے لینا ایسے پاس سے خود قیمت تجویز کر کے دے دینا جس سے صاحب مال راضی اور خوش نہ ہو یہ سب حرام ہے۔

چند غیر شرعی معاملات کا تذکرہ..... جتنے بھی غیر شرعی معاملات ہیں ان کے ذریعہ جو مال حاصل ہو گا وہ باطل طریقے پر کھانے میں شمار ہو گا۔ شراب، خنزیر اور مردار کی بیع حرام ہے۔ رشوت لینا حرام ہے جو پیسہ اس ذریعہ سے ملے وہ بھی حرام ہے جو چیز اپنی ملکیت میں نہیں اس کی بیع باطل ہے۔ پرندہ کی بیع جبکہ وہ اُڑ رہا ہے اور مچھلی کی بیع جبکہ وہ سمندر میں ہو یہ بھی بیع باطل ہے۔ اگر مال مثلاً سو روپے کا لیا ہو اور خریدار سے یوں کہے کہ میں نے ایک سو دس میں لیا ہے اور تمہیں اصل دام پر دیتا ہوں یہ بھی حرام ہے اس میں جھوٹ بھی ہے اور فریب بھی۔ کرایہ پر مکان، دکان کا لینا بھی ایک قسم کی تجارت ہے اس میں بھی رضامندی شرط ہے بہت سے لوگ کسی خالی مکان کو دیکھ کر قبضہ کر لیتے ہیں پھر صاحب مکان کو مجبور کرتے ہیں کہ کرایہ لے لو اگر وہ کرایہ لینا منظور کرے تو اپنا منہ بولا کرایہ دینے پر مجبور کرتے ہیں وہ مجبور ہو کر بدلی کے ساتھ تھوڑا کرایہ منظور کر لیتا ہے یہ بھی حرام ہے اور بعض لوگ حکومتوں کے غیر شرعی قانون کی آڑ لے لیتے ہیں، حکومتوں کا قانون ہے کہ کرایہ دار سے خالی نہیں کرا سکتے۔ کرایہ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ ایسے قانون بنانا اور ایسے قانون کو استعمال کر کے مالک مکان کو نقصان پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مال ایک ہزار کا خرید اور دکاندار سے کیش میمو بارہ سو کا بنوا لیا پھر جب کوئی شخص خریدنے آیا تو اس کو وہ کیش میمو دکھا کر یہ باور کرا دیا کہ یہ مال ہم نے بارہ سو میں خریدا ہے لہذا تم دام کے دام خرید لو یا سو روپیہ نفع دے کر لے لو۔ یہ سب دھوکہ دہی ہے اور حرام ہے۔

پھر فرمایا **وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ** (اپنی جانوں کو قتل نہ کرو) اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یوں فرمایا ہے کہ حرام مال کھا کر اپنی جانوں کو قتل نہ کرو (کیونکہ آخرت میں عذاب دنیاوی قتل کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے) اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا **لَا تَقْتُلُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا** کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں خودکشی کی ممانعت فرمائی ہے۔ (حالم آخرت میں ۳۱۸) چونکہ الفاظ میں عموم ہے اس لئے آیت کا مفہوم ان سب کو شامل ہے۔

اس زمانہ میں قتل و غارت کی بہت کثرت ہے۔ مسلمان مسلمان کو قتل کرتا ہے، انسانی اور صوبائی عصبیتوں اور طرح طرح کی جاہلانہ باتوں کی وجہ سے خونریزی کا بازار گرم ہے دشمنوں نے مسلمانوں کو آپس کے جنگ و جدال پر آمادہ کر رکھا ہے۔ بظاہر دنیاوی مفاد سامنے آتا ہے۔ اس لئے بے تحاش قتل کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اس کے بارے میں جو عنیدیں ہیں سورہ نساء کی آیت **وَمَنْ يُّقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْكُمْ** (الآیہ ۱۳) کے ذیل میں ان شاء اللہ بیان ہوں گی۔

خودکشی کا گناہ..... جیسا کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ جان اس ذات پاک کی ملکیت ہے جس نے جان بخشی ہے کسی کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے خودکشی کرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس میں (چڑھتا) اور گرتا رہے گا، اور جس شخص نے زہری کر خودکشی کر لی۔ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا اور جس شخص نے کسی لوبے کی چیز سے خودکشی کر لی اس کا وہ لوبا اس کے ہاتھ میں ہوگا دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس لوبے کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ (رواہ البخاری کافی لمختصہ ص ۹۹) دنیا کی مصیبتوں سے نکل آ کر بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ آخرت کا عذاب اس دنیاوی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔

آخر میں فرمایا ان اللہ کَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑا مہربان ہے، اس نے جو احکام بھیجے ہیں ان کو اپنے حق میں خیر سمجھو۔ ان احکام کی تعمیل ہی میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی خیر ہے۔ جس حکم کی تعمیل میں تکلیف محسوس ہوتی ہو ہمت کر کے اس کی بھی تعمیل کرو کیونکہ حکم کی خلاف ورزی میں تمہارے لئے سراپا ضرر ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں ان میں تمہیں نقصان اور ضرر سے بچایا ہے۔

دوسری آیت میں قتل نفس کی وعید بتائی اور ارشاد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَذَابُ اللَّهِ وَظَلْمًا فَسُوفَ نُصْلِيهِ نَارًا کہ جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر کسی جان کو قتل کرے ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ بعض صورتوں میں قتل کرنے کا جو شرعی جواز ہے اس سے آگے بڑھ جانا اور حدود شرعی سے نکل کر کسی قتل کو دینا حرام ہے۔ قتل نفس کی سزا جہنم کا داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پر قدرت ہے کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس کے ملک سے کوئی نہیں نکل سکتا نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ آسان ہے۔ اور ہر طرح کی قدرت ہے جس کو جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُم مَدْخَلَ كَرِيمٍ ﴿۳۱﴾

اِن جيزوں سے جنہیں منع کیا جاتا ہے اگر ان میں سے بڑے گناہوں سے اجتناب کر گے تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کریں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔

تکفیر سیئات کا وعدہ

اس آیت میں کبار سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور صفائے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔ دیگر نصوص کثیرہ کی بنا پر بعض علماء نے یہ اشکال کیا ہے کہ محض اجتناب کبار سے (جن میں عدم ادا فرمائش بھی داخل ہے) اگر صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں تو جتنے بھی صفائے ہیں بظاہر نتیجہ کے طور پر مباح کا درجہ لیں گے کیونکہ ان کے ارتکاب کرنے والے کو یہ یقین رہے گا کہ کبار سے بچنے کی وجہ سے میرے تمام صفائے معاف ہیں۔ لہذا صفائے پر کوئی عتاب اور عذاب نہ ہوگا اور مباح ہونے کا یہی معنی ہے اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے معتزلہ کی تردید کے ذیل میں صاحب مدارک

تریل ۱۱۱ ان اثریہ فرماتے ہیں وَنُشِبَتِ الْمَعْتَرَةُ بِالْأَيِّهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَاتِ وَاجِبَةُ الْمَغْفَرَةِ بِاجْتِنَابِ الْكِبَارِ وَعَلَى أَنَّ الْكِبَارَ غَيْرُ مَغْفُورَةٍ بِاطْلَانِ الْكِبَارِ وَالصَّغِيرَاتِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى سِوَا أَنْ شَاءَ عَذَبَ عَلَيْهِمَا وَأَنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، فَقَدْ وَعَدَ الْمَغْفِرَةَ لِمَا دُونَ الشُّرْكِ وَقَرَّنَهَا

بمشیتہ تعالیٰ و قوله ان الحسنات يذھبن السيئات فہذہ الایۃ تبدل علی ان الصغائر والکبائر یجوز ان یذھبا بالحسنات لان لفظ السيئات یطلق علیہا۔ (معتزلہ کا اس آیت سے اس بات پر دلیل پکڑنا کہ صغیرہ گناہ کی مغفرت کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے واجب ہے اور اس پر کہ کبیرہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے باطل ہے کیونکہ صغیرہ کبیرہ گناہ کی مغفرت کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں برابر ہے چاہے تو ان پر عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ کی بخشش کا وعدہ کیا ہے البتہ اسے اپنی مشیت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: (ترجمہ) بے شک نیکیاں سیئات کو ختم کر دیتی ہیں یہ کبیرہ و صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں کا ٹیکہ دہن سے ختم ہونا ممکن ہے کیونکہ سیئات کے لفظ کا اطلاق وہوں پر ہوتا ہے۔)

مطلب یہ ہے کہ وعدہ مغفرت تو ہے لیکن مشیت الہی پر موقوف ہے وہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔

اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ یہاں کبائر مانتھون عنہ سے وعدہ کفر مروا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام وعدہ کفر سے اجتناب کر دے یعنی مسلمان روزے کو تہارے سب گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ کفر کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں وہ چونکہ کفر کے مقابلہ میں مغفرت ہیں (اگرچہ فی نفسہ ان میں بھی فرق مراتب ہے ان میں صغیرہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی) ان کے معاف فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن یہ وعدہ تحت المشیۃ ہے اور اس آیت کا مقبوم اور آیت کریمہ ان الله لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دُونَ ذلک لمن یشاء کا ایک ہی مقبوم ہے۔

ماامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقیل المراد بہا انواع الکفر بدلیل قراءۃ عبد اللہ کبیر ما تنھون عنہ وهو الکفر (اور بعض نے کہا اس سے مراد کفر کی انواع ہیں عبد اللہ کی قراءت "کبائر ماتھون" کی دلیل ہے علامہ قرطبیؒ نے بھی یہ بات کہی ہے اور ترجمہ والی قرات تختائبر ما تنھون عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے اجناس کفر مروا ہیں پھر فرماتے ہیں والایۃ النسی قیدت الحکم فترد البہا ہذہ المطلقات کلھا فوله تعالیٰ ویغفر ما دُونَ ذلک لمن یشاء۔ (ص ۱۵۹ ج ۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعة الی الجمعة ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینھن اذا اجتبت الکبائر (یعنی پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ کرنے والے ہیں جبکہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے)۔ (صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۱۷۲)

اور صحیح مسلم ص ۱۲۱ کی ایک حدیث مرفوعہ میں یوں ہے کہ ما من امرئ مسلم تحضرہ صلوٰۃ مکتوبۃ فیحسن وضوءہا وحشوعہا و رکوعہا الا کانت کفارۃ لما قبلہا من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ (یعنی جس مسلمان کی موجودگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کا رکوع بخود اچھی طرح ادا کیا تو اس سے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو۔)

ان حدیثوں میں بظاہر وہی بات ہے کہ جب بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے گا تو ٹیکوں سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔

معناہ ان الذنوب کلھا تغفر الا الکبائر فانھا لا تغفر، ولیس المراد ان الذنوب تغفر ما لم تکن کبیرۃ فان کانت

لا یغفر شیء من الصغائر فان هذا وان كان محتملاً فسیاق الحدیث باباہ قال الغاضی عیاض هذا المذکور فی الحدیث من غفران الذنوب مالم یؤت کبیرہ ہو مذهب اہل السنۃ وان الکبائر اتما یغفرها التوبۃ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وفضلہ واللہ اعلم۔ (اس کا معنی یہ ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ کے کیونکہ وہ نہیں بخشے جاتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ نہ ہوں اگرچہ صغیرہ معاف نہ ہوں، اس کا احتمال تو ہے مگر حدیث کا سیاق اس کا انکار کرتا ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ ہو اہل سنت کا مذہب یہی ہے کبیرہ گناہوں کو تو بہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل معاف کرتا ہے) (شرح صحیح مسلم ۱/۱۲۱)۔

مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ جو گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہ ہوں گے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے گناہ نہ ہوں تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ ظاہری الفاظ میں اس معنی کا احتمال تو ہے لیکن حدیث کا سیاق اس سے انکار کرتا ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہوا کہ جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو صغائر معاف کر دیئے جائیں گے یہ اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے اور کہا صرف توبہ سے یا اللہ کی رحمت و فضل سے معاف ہوں گے۔ (اظہار آیت شریفہ ان فنجنبوا کبائرنا لننھون اور حدیث اذا اجتنبت الکبائر اور مالم یؤت کبیرہ سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے گناہوں کا کفارہ نہ ہوگا لیکن علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں اگرچہ محتمل ہے۔ امام نووی نے جو بات فرمائی ہے اور جو بات قاضی عیاض سے نقل کی ہے اور جو کچھ علامہ نسفی نے لکھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے تو تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو (کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہ ہوگا کیونکہ ان کی مغفرت اور کفارہ کے لئے تو بشرط ہے) امام نووی کی بات اُن انصاف کی وجہ سے دل کو لگتی ہے جن میں اغلال صالحہ کے ذریعہ گناہوں کے کفارہ کا تذکرہ ہے اور ان میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوئی تہیہ یا شرط نہیں سورہ ہود میں فرمایا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (کہ باریبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے واقعہ کی خبر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَوَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نازل فرمائی اُس شخص نے عرض کیا کہ یہ بشارت میرے ہی لئے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے تمام افراد کے لئے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۸ ج ۱) آیت بالا کے الفاظ میں جو عموم ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور بے شمار احادیث میں ان نیکیوں کا ذکر ہے جن کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جن کا شمار نامشکل ہے۔

لفظ اِنَّ فنجنبوا سے جو شرط معلوم ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو احکام برتنے فرمایا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی توجیہات کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آیت کا تعلق گذشتہ آیت سے ہے۔ گذشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ اب یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ باطل مال لینے کے لئے کوئی شخص چارہ جس کا ارادہ مثلاً غصب کرنے یا چوری کرنے کا تھا پھر وہ غصب یا چوری کرنے سے پہلے ہی گناہ کے ارادہ سے باز آ گیا تو ارتکاب کبیرہ کے لئے جو وہ اپنے گھر سے روانہ ہوا یہ روایت اور وہی سلسلہ میں جو ٹکڑے تھے وہ بھی معاف ہو گئے۔

اور بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ: اِنْ تَجْنِبُوا میں مضموم شرط معتبر نہیں یعنی کبار سے اجتناب کرنے کی وجہ سے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے لیکن عدم اجتناب کبار سے صغیرہ معاف نہ ہوں اس پر اس کی دلالت نہیں ہے۔

کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟..... کبیرہ گناہ کون سے ہیں اس کے بارے میں حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کی تعیین میں حضرات علماء کے مختلف اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سات ہیں جنہیں بخاری و مسلم کی حدیث اجنبوا السبع الموبقات میں بیان فرمایا اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ستر کے قریب ہیں پھر فرمایا کہ جس حدیث میں سات گناہوں کا ذکر ہے اس میں حصر مقصود نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں خود فرق مراتب ہے۔ بعض بعض سے بڑے ہیں۔

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں ص ۵۹ ج ۳ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر دوزخ کے داخلے کی یا اللہ کے غصے کی یا عنت کی یا عذاب کی وعید آئی ہو، نیز حضرت ابن عباسؓ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سات سو کے قریب ہیں۔ ساتھ ہی ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار یعنی جب استغفار ہوتا ہے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا (بشرطیکہ استغفار سچے دل سے ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو) اور صغیرہ پر اصرار ہوتا ہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ پھر لکھتے ہیں وقد اختلف الناس فی تعداھا وحصرھا اختلاف الآثار فیھا۔ والذی اقول انه قد جاءت فیھا احادیث کثیرۃ صحاح وحسان لم یقصد به الحصر ولكنھا بعضها اکبر من بعض الی ما یکتو ضرره الی اخر ما قال۔ (اور علماء نے کبیرہ گناہوں کی تعداد اور اس بارے میں احادیث میں مذکور تعداد کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف کیا ہے جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں بہت سی صحیح اور حسن احادیث مذکور ہیں جن سے مقصود حصر نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ بعض گناہ بعض سے بڑے ہیں اس لئے کہ ان کا ضرر زیادہ ہے)

حافظ ذہبیؒ نے اپنی کتاب میں ستر گناہ لکھے ہیں اور ان کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بھی درج ہیں۔ ان کی کتاب کا مراحہ کر لیا جائے۔

کبیرہ گناہوں کی فہرست..... اجمالی طور پر ہم حافظ ذہبیؒ کی کتاب سے کبیرہ گناہوں کی فہرست لکھتے ہیں۔
۱۔ شرک اور شرک کے علاوہ وہ عقائد و اعمال جن سے کفر لازم آتا ہے (کفر و شرک کی مغفرت کبھی نہ ہوگی کما جاء مصرحاً فی کتاب اللہ تعالیٰ)

۲۔ کسی جان کو عمدہ قتل کرنا۔

۳۔ جادو کرنا۔

۴۔ فرض نماز کو چھوڑنا یا دقت سے پہلے پڑھنا۔

۵۔ زکوٰۃ نہ دینا۔

۶۔ بارخصت شرعی رمضان شریف کا کوئی روزہ چھوڑنا یا رمضان کا روزہ رکھ کر بلا عذر توڑ دینا۔

۷۔ فرض ہوتے ہوئے حج کئے بغیر مر جانا۔

۸۔ والدین کو تکلیف دینا اور ان امور میں ان کی نافرمانی کرنا جن میں فرمانبرداری واجب ہے۔

۹۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔

۱۰۔ زنا کرنا۔

۱۱۔ غیر فطری طریقے پر عورت سے جماع کرنا یا کسی مرد یا لڑکے سے اغلام کرنا۔

۱۲۔ سود کا لین دین کرنا یا سود کا کاتب یا شاہد بننا۔

۱۳۔ ظلماً یتیم کا مال کھانا۔

۱۴۔ اللہ پر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔

۱۵۔ میدانِ جہاد سے بھاگنا۔

۱۶۔ جو اقتدار اعلیٰ پر ہو اس کا رعیت کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا۔

۱۷۔ تکبر کرنا۔

۱۸۔ جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو جانستے ہوئے گواہی نہ دینا۔

۱۹۔ شراب پینا یا کوئی نشہ والی چیز کھانا پینا۔

۲۰۔ جوا کھیلنا۔

۲۱۔ کسی پاکدامن عورت کو تہمت لگانا۔

۲۲۔ مالِ غنیمت میں خبیثیت کرنا۔

۲۳۔ چوری کرنا۔

۲۴۔ ڈاکہ مارنا۔

۲۵۔ جھوٹی قسم کھانا۔

۲۶۔ کسی بھی طرح سے ظلم کرنا (مار پیٹ کر ہو یا ظلم مال لینے سے ہو یا گالی گلوچ کرنے سے ہو)۔

۲۷۔ نکیس وصول کرنا۔

۲۸۔ حرام مال کھانا پینا یا پسینا یا خرچ کرنا۔

۲۹۔ خودکشی کرنا یا اپنا کوئی عضو کاٹ دینا۔

۳۰۔ جھوٹ بولنا۔

۳۱۔ قانون شرعی کے خلاف فیصلے کرنا۔

۳۲۔ رشوت لینا۔

۳۳۔ عورتوں کا مردوں کی یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا (جس میں داڑھی مونڈنا بھی شامل ہے)۔

۳۴۔ اپنے اہل و عیال میں فحش کام یا بے حیائی ہوتے ہوئے دور کرنے کی فکر نہ کرنا۔

۳۵۔ تین طلاق دی ہوئی عورت کے پرانے شوہر کا حلالہ کروانا اور اس کے لئے حلالہ کر کے دینا۔

۳۶۔ بدن میں یا کپڑوں میں پیشاب لگنے سے پرہیز نہ کرنا۔

۳۷۔ دیکھو، مے کے لئے اقبال کرنا۔

۳۸۔ کسب دنیا کے لئے علم دین حاصل کرنا اور علم دین کو چھپانا۔

۳۹۔ خیانت کرنا۔

۴۰۔ کسی کے ساتھ سلوک کر کے احسان جتاننا۔

۴۱۔ تقدیر کو جتاننا۔

۴۲۔ لوگوں کے خفیہ حالات کی ذواکمانا۔ تجسس کرنا اور کنسپیکی لینا۔

۴۳۔ چٹائی کھانا۔

۴۴۔ احنت بلانا۔

۴۵۔ دھوکہ دینا اور جوہد کیا: وہ اس کو پورا نہ کرنا۔

۴۶۔ پامین اور غیم (غیب کی خبریں بتانے والے) کی تصدیق کرنا۔

۴۷۔ شوہر کی نافرمانی کرنا۔

۴۸۔ تصویب بنانا یا گھر میں لٹکانا۔

۴۹۔ کسی کی موت پر نوحہ کرنا۔ منہ بیٹھنا، کپڑے پھاڑنا، سر منڈانا، ہلاکت کی دعا کرنا۔

۵۰۔ سرکشی کرنا۔ اللہ کا بافی: دونا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔

۵۱۔ مخلوق پر دست درازی کرنا۔

۵۲۔ پڑوسی کو تکلیف دینا۔

۵۳۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو بد اکبرنا۔

۵۴۔ خاص کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا۔

۵۵۔ ٹخنوں پر یا اس سے نیچے کوئی کپڑا پہنا: ہولناکانا۔

۵۶۔ مردوں کو رشم اور سو نا پھیننا۔

۵۷۔ غلام کا آقا سے بھاگ جانا۔

۵۸۔ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا۔

۵۹۔ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنالینا۔ یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں میرا باپ ہے حالانکہ وہ اس کا

باپ نہیں۔

۶۰۔ فساد کے طور پر لڑائی جھگڑا کرنا۔

۶۱۔ (بوقت حاجت) بچا: دوا پانی دوسروں کو نہ دینا۔

۶۲۔ تاپ تول میں کمی کرنا۔

۶۳۔ اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا۔

۶۴۔ اولیاء اللہ کو تکلیف دینا۔

۶۵۔ نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنا۔

۶۶۔ بغیر شرعی عذر نماز جمعہ چھوڑ دینا۔

۶۷۔ ایسی وصیت کرنا جس سے کسی وارث کو ضرر پہنچانا مقصود ہو۔

۶۸۔ مکر کرنا اور دھوکہ دینا۔

۶۹۔ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی فہرہ لگانا اور ان کی پوشیدہ چیزوں پر دلالت کرنا۔

۷۰۔ کسی صحابی کو گالی دینا۔

یہاں تک حافظ ذہبی کی کتاب سے اقتباس ختم ہوا۔ ہم نے ترتیب سے نمبر ڈالے ہیں بعض چیزیں مکرر بھی آگئی ہیں اور بعض مشہور چیزیں ان سے رہ گئی ہیں۔ اور ان کی کتاب کے بعض نسخوں میں بعض چیزیں زائد ہیں (جو ذیل میں درج شدہ فہرست میں آگئی ہیں)۔ صفائے کتب کے بیان میں علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی صاحب بحر المرائق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے جو الاشباہ والنظائر کے آخر میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کثیرہ گناہوں کی فہرست دی ہے جو حافظ ذہبی کی فہرست سے زیادہ ہے مثلاً

۱۔ کسی ظالم کا مددگار بننا، قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا۔

۲۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یا اس پر عمل کرنا۔

۳۔ قرآن کو بھول جانا۔

۴۔ کسی حیوان کو زندہ جلانا۔

۵۔ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا۔

۶۔ مردار یا خنزیر یا غیر باضطرار کے کھانا۔

۷۔ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا۔

۸۔ گناہوں پر مدد کرنا اور ان پر آمادہ کرنا۔

۹۔ گانے کا پیشہ اختیار کرنا۔

۱۰۔ لوگوں کے سامنے ننگا ہونا۔

۱۱۔ ناچنا۔

۱۲۔ دنیا سے محبت کرنا۔

۱۳۔ حاملین قرآن اور علماء کرام کے حق میں بدگوئی کرنا۔

۱۴۔ اپنے امیر کے ساتھ غدر کرنا۔

۱۵۔ کسی کے نسب میں طعن کرنا۔

۱۶۔ گمراہی کی طرف دعوت دینا۔

۱۷۔ اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا۔

۸۸۔ اپنے غلام کو خسی کرنا یا اس کے اعضا میں سے کوئی عضو کاٹ دینا۔

۸۹۔ کسی محسن کی ناشکری کرنا۔

۹۰۔ حرم میں الحاد کرنا۔

۹۱۔ نزد سے کھیلنا، اور ہر وہ کھیل کھیلنا جس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔

۹۲۔ بھنگ پینا (ہیر و کن اسی کے حکم میں ہے)۔

۹۳۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا۔

۹۴۔ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا۔

۹۵۔ مشقت زنی کرنا۔

۹۶۔ حالت حیض میں جماع کرنا۔

۹۷۔ مسلمانوں کے ملک میں مہنگائی ہو جائے تو خوش ہونا۔

۹۸۔ جانور کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

۹۹۔ عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا۔

۱۰۰۔ کھانے کو عیب لگانا۔

۱۰۱۔ پریش حنین لڑکے کی طرف دیکھنا۔

۱۰۲۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالنا اور بلا اجازت اندر چلے جانا۔

علامہ ابن نجیم کی فہرست متعلقہ کبار ختم ہوئی۔ ہم نے تکررات کو ختم کر دیا یعنی حافظ ذہبی کے رسالہ میں جو چیزیں آئی تھیں ان کو نہیں لیا اور بعض دیگر چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔

صغیر و گناہوں کی فہرست..... اس کے بعد حافظ ابن نجیم نے صفائ کی فہرست دی ہے جو یہ ہے۔

۱۔ جہاں نظر ڈالنا حرام ہو وہاں دیکھنا۔

۲۔ بیوی کے سوا کسی کا شہوت سے بوسہ لینا یا بیوی کے سوا کسی کو شہوت سے چھونا۔

۳۔ لاجتبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا۔

۴۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا۔

۵۔ کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا یعنی سلام کلام بند رکھنا۔

۶۔ کسی نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے اپنے اختیار سے ہنسنا۔

۷۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔

۸۔ مصیبت پر نوحہ کرنا اور منہ پیٹنا (یا گریبان پھاڑنا اور جاہلیت کی وہائی دینا)۔

۹۔ مرد کو ریشم کا کپڑا پہننا۔

۱۰۔ تکبر کی چال چلنا۔

۱۱۔ فاسق کے ساتھ بیٹھنا۔

۱۲۔ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا۔

۱۳۔ مسجد میں نجاست داخل کرنا یا دلوانے کو یا بچہ کو مسجد میں لے جانا جس کے جسم یا کپڑے پر نجاست ہونے کا غالب گمان ہو۔

۱۴۔ پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا۔

۱۵۔ تنہائی میں بطور عبث شرم گاہ کو کھلانا۔

۱۶۔ لگا تار فطری روزے رکھنا جس میں سچ میں افطار نہ ہو۔

۱۷۔ جس عورت سے ظہار کیا ہو کفارہ دینے سے پہلے اس سے وطی کرنا۔

۱۸۔ کسی عورت کا بغیر شوہر اور محرم کے سفر کرنا۔

۱۹۔ کسی دوسرے خریدار سے زیادہ قیمت دوانے کے لئے مال کے دام زیادہ لگا دینا جبکہ خود خریداری کا ارادہ نہ ہو۔

۲۰۔ ضرورت کے وقت مہنگائی کی انتظار میں غلہ روکنا۔

۲۱۔ کسی مسلمان بھائی کی بیعت پر بیعت کرنا یا کسی کی منگائی پر منگائی کرنا۔

۲۲۔ باہر سے مال لانے والوں سے شہر سے باہر ہی سودا کر لینا (تاکہ سارا مال اپنا ہو جائے اور پھر دام چڑھا کر بیچیں)۔

۲۳۔ جو لوگ دیہات سے مال لائیں اُن کا مال اپنے قبضہ میں کر کے مہنگا بیچنا۔

۲۴۔ اذان جمعہ کے وقت بیعت و شرا کرنا۔

۲۵۔ مال کا عیب چھپا کر بیچنا۔

۲۶۔ شکار یا مویشیوں کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر کتا پالنا۔

۲۷۔ مسجد میں حاضرین کی گردنوں کو پھاند کر جانا۔

۲۸۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جانے کے بعد ادائیگی میں تاخیر کرنا۔

۲۹۔ راستے میں بیعت و شرا کی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا جس سے راہ گروں کو تکلیف ہو یا راستے میں پیشاب پاخانہ کرنا (سائے اور

دھوپ میں جہاں لوگ اُٹھتے بیٹھتے ہوں اور پانی کے گھاٹ پر پیشاب کرنا یا پانی بھی اسی ممانعت میں داخل ہے)

۳۰۔ بحالت جنابت اذان دینا یا مسجد میں داخل ہونا یا مسجد میں بیٹھنا۔

۳۱۔ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا اور کپڑے وغیرہ سے کھینا۔

۳۲۔ نماز میں گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھنا۔

۳۳۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اور وہ کام کرنا جو عبادت نہیں ہیں۔

۳۴۔ روزے دار کو بوس و کنار کرنا۔ اگر اپنے نفس پر اطمینان نہ ہو۔

۳۵۔ گھٹیا مال سے زکوٰۃ ادا کرنا۔

۳۶۔ ذبح کرنے میں اخیر تک (پوری گردن) کاٹ دینا۔

۳۷۔ بالغ عورت کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا۔

۳۸۔ ایک سے زیادہ طلاق دینا۔

۳۹۔ زمانہ حیض میں طلاق دینا۔

۴۰۔ جس طہر میں جماع کیا ہو اُس میں طلاق دینا۔

۴۱۔ اولاد کو لینے دینے میں کسی ایک کو ترجیح دینا۔ الا یہ کہ علم یا صلاح کی وجہ سے کسی کو ترجیح دے۔

۴۲۔ قاضی کو مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان برابری نہ کرنا۔

۴۳۔ سلطان کا یا جس کے مال میں غالب حرام ہو یہ قبول کرنا اور اس کا کھانا کھانا اور اس کی دعوت قبول کرنا۔

۴۴۔ کسی کی زمین میں بغیر اجازت کے چلنا۔

۴۵۔ انسان یا کسی حیوان کا مشلہ کرنا (یعنی ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دینا)

۴۶۔ نماز پڑھتے ہوئے تصویر پر سجدہ کرنا یا ایسی صورت میں نماز پڑھنا کہ نمازی کے مقابل یا اُس کے برابر تصویر ہو۔

۴۷۔ کافر کو مسلام کرنا۔

۴۸۔ بچہ کو وہ لباس پہنانا جو بالغ کے لئے جائز نہ ہو۔

۴۹۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھاتے رہنا۔

۵۰۔ مسلمان سے بدگمانی کرنا۔

۵۱۔ بوجہ واجب کی چیزیں سننا۔

۵۲۔ غیبت سن کر خاموش رہ جانا (غیبت کرنے والے کو منع نہ کرنا اور تردید نہ کرنا)۔

۵۳۔ زبردستی امام بننا (جبکہ مقتدیوں کو اس کی امامت گوارا نہ ہو اور اس کی ذات میں دینی اعتبار سے کوئی قصور ہو)۔

۵۴۔ خطبے کے وقت باتیں کرنا۔

۵۵۔ مسجد کی چھت پر یا مسجد کے راستے میں نجاست ڈالنا۔

۵۶۔ دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کسی کوئی وعدہ کر لینا کہ پورا نہیں کروں گا۔

۵۷۔ مزاج یا مدح میں افراط کرنا۔

۵۸۔ غصہ کرنا (ہاں اگر دینی ضرورت سے ہو تو جائز ہے)

عام طور پر جن چیزوں میں لوگ مبتلا ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں بعض چیزیں جو ابن نجیم کی کتاب میں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور صغائر میں انہوں نے بعض وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کو ذہبی نے کہا ہے میں شمار کیا ہے اور یوں بھی مذکورہ گناہوں میں بعض کو صغائر میں شمار کرنا مل نظر ہے۔ خاص کر کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اور سلام کلام بند رکھنا اس کو صغائر میں شمار کرنا درست ہے اس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے اور یہ ایک اجتہادی امر ہے کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق حضرات اکابر نے تعین فرمادی ہے۔

حج یا عمرہ کا احرام میں داخل ہو کر اسے فاسد کر دینا یا ممنوعات احرام کا قصد اور کتاب کرنا یا نماز شروع کر کے بغیر عذر شرعی توڑ دینا اس کا

ذکرہ حافظ ذہبیؒ نے کیا نہ ابن کثیرؒ نے، اگر دیگر احادیث شریفہ پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے اور گناہ بھی سامنے آجائیں گے۔
ہمارا سال گناہوں کی فہرست بھی ملاحظہ کر لیا جائے جس میں گناہ اور گناہوں پر جو وعیدیں ہیں وہ ذکر کر دی گئی ہیں۔

صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے۔ اس سے بھی بچنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ کرنے والے ہیں یعنی فرشتے جو نیکی بدی لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو بھی لکھتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۸)

فائدہ..... صغیرہ گناہ کا ارتکاب اگر عذاب اور مواخذہ سے ڈرتے ہوئے کر لیا جائے تو صغیرہ ہے۔ اگر لاپرواہی سے کیا جائے اور یہ سمجھ کر کرے کہ اس میں کوئی بات نہیں تو بھڑکیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صغیرہ پر اصرار کرنے یعنی بار بار ارتکاب کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور جس عمل کی جو ممانعت قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہے اس ممانعت کو کوئی حیثیت نہ دینا یہ کفر ہے۔ خواہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

اور تم کسی چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں نے جو اعمال کئے ان کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو اعمال کئے ان کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بلاشبہ اللہ ہر چیز کو جانتا والا ہے۔ اور ہر ایک کے لئے ہم نے اس مال میں وارث مقرر کر دیئے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن لوگوں سے تمہارا عہدہ ہو، اِیْمَانُكُمْ فَا تُوْهُم نَصِیْبُهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰہَ كَانَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدًا ۝

ہوا، ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کو ہر چیز کی اطلاع ہے۔

ع

امور غیر اختیار یہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرزو مت کرو

معالم انتزاع ص ۴۲۰ ج ۱ میں حضرت مجاہد تابعیؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! امر جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتیں اور ان کا میراث میں بھی دو گنا حصہ ہے اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور ہم کو بھی میراث میں ان کے برابر حصہ ملتا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان فرمائے تو ہُوئے لِبَلَدٍ کُفْرٍ مِّثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ فرمایا تو عورتوں نے کہا کہ ہم زیادہ حصہ کی مستحق ہیں کیونکہ ہم ضعیف ہیں اور مرد قوی ہیں اور انہیں روزی حاصل کرنے پر قہر زیادہ ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ جب لِبَلَدٍ کُفْرٍ مِّثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ نازل ہوئی تو بعض مردوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے عورتوں سے بڑھ جائیں اور ہمارا ثواب عورتوں کے ثواب سے دو گنا ہوگا۔ جیسا کہ دنیا میں میراث کے حصہ میں زیادہ دیا گیا ہے۔ اس پر آیت لِبَلَدٍ کُفْرٍ مِّثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ نازل ہوئی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے

تشریع اور نیکوینا اس کے سب کام اور سب فیصلے اور احکام حکمت کے مطابق ہیں اس نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اور جتنی قوت دی ہے اور جس کام کا اہل بنایا ہے۔ اور جس کام پر لگایا ہے یہ سب حکمت کے موافق ہے اگر سبھی کی ایک جس ہو جاتی یا سب قوت میں برابر ہوتے تو دنیاوی معیشت و معاشرت میں بہت سا رخنہ پڑ جاتا ہر آخرت کا معاملہ اس کا قلعی اعمال سے اور اخلاص سے ہے۔ جو شخص مرد ہو یا عورت اپنی فطری قوت و توانائی کے اعتبار سے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا۔ اس کا وہ اجر و ثواب پائے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ صرف مرد ہونے کی وجہ سے یا عورت ہونے کی وجہ سے کسی کے ثواب میں اضافہ یا نقصان نہ ہوگا۔ یہ بات کہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے دوسرا اُس کی آرزو نہ کرے اس کا قلعی امور غیر اختیار یہ ہے اور جو امور اختیار یہ ہیں اس میں محنت و کوشش کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ البتہ حسد نہ ہو، یا کاری نہ ہو، انجان نفس نہ ہو، اپنی تعریف کرنا مقصود نہ ہو، آپس میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فرمایا ہے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اُسے شاکر و صابر لکھ دیں گے۔ (۱) جس نے اپنے دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھا اور اس نے اُس کی اقتدا کی۔ (۲) جس نے اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر و صابر لکھ دیں گے۔ اور جس نے اپنے دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس پر رنج کیا (کہ مجھے تو اس قدر مال نہ ملا) تو اللہ تعالیٰ اُسے شاکر و صابر نہ لکھیں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۸) آنحضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے مال و علم دیا۔ وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور مال میں جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ادا کرتا ہے تو (مالی اعتبار سے) یہ شخص سب سے افضل ہے اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا لیکن اُس کی نیت سچی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا تو ان دونوں شخصوں کا اجر برابر ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح از ترمذی ص ۴۵)

جن کمالات کے حاصل کرنے میں عملی کوشش کو دخل نہیں۔ اُن کی تمنا نہ کرے اور جو کام کر سکتا ہے ان میں محنت و کوشش کر کے آگے بڑھے۔

پھر فرمایا بِمَا لِرَبِّ جَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا مردوں کے لئے ان کے عمل کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا و لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ اور عورتوں کے لئے ان کے عمل کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، مرد و عورت ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ثواب ملے گا جیسے مردوں کو ایک نیکی کا کم از کم دس گنا ثواب ملے گا ایسے ہی عورتیں بھی اسی قدر ثواب کی مستحق ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرنے کا حکم فرمایا وَسَلُّوا عَلَى اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ لہذا عمل بھی کرتے رہیں اور اُس کے فضل کا سوال بھی کرتے رہیں۔ عمل کی توفیق، شکر کی توفیق، عمل کو قبول فرمانا۔ مزید توفیق دینا یہ سب اللہ کا فضل ہے۔

چونکہ بعض خواتین نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ضعیف ہونے کی وجہ سے میراث کا دو گنا حصہ ملنے کے زیادہ مستحق ہیں اس لئے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا (الآیۃ) کہ ہم نے اس مال کے وارث مقرر کر دیئے۔ جسے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ حصوں کی یہ تقسیم حکمت پہنچی ہے جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کا حصہ دے دو۔ اللہ حکمت والا ہے اور ہر ایک کی مصلحت کو جانتا ہے۔

مَوْلَى الْمَوَالَاةِ کی میراث..... آیت کے ختم پر جو فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْفُوا بِمَا نَفْسُهُمْ (اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو ان کا حصہ دے دو) اس میں عقد موالات کا تذکرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ دو شخص آپس میں یوں اقرار

کر لیتے تھے کہ ہماری تمہاری آپس میں دوسری ہے جب ہم میں سے کوئی جناہت کرے تو دوسرا اس کی ویت کا تحمل ہو اور جب دونوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے مال کا وارث ہوا ان میں سے ہر شخص کو مولیٰ الموالاة کہا جاتا تھا۔ کیا اس کا حکم اسلام میں باقی ہے؟ اس کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایسا عاقدہ اور معاہدہ دوا دی آپس میں کر لیں پھر ان میں سے کوئی شخص مر جائے اور مرنے والے کا کوئی بھی وارث اصحاب فرائض میں سے اور عصبات کے رشتہ داروں میں سے اور ذوی الارحام میں سے موجود نہ ہو تو مولیٰ الموالاة کو میراث مل جائے گی اگر وہ شخصوں نے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کیا ہو تو اُسے آپس میں منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی طرف سے ویت ادا نہ کی ہو اگر ان میں سے کوئی شخص دوسرے کی ویت ادا کر چکا ہے تو اب یہ موالاة فسخ نہیں ہو سکتی۔

حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ عقد موالاة کی وجہ سے اب ایک کی دوسرے کو میراث نہیں ملے گی۔ بلکہ جس کسی شخص نے کسی سے موالاة کی ہو۔ اگر وہ مر جائے اور اس کا کوئی وارث رشتہ داروں میں سے نہ ہو تو اس کی میراث علمت المسلمین کو ملے گی (یعنی اس کا ترکہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا)۔ علامہ ابوبکر جصاص فرماتے ہیں کہ آیت بالا سے مولیٰ الموالاة کی میراث ثابت ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے جس سے اس کو منسوخ کیا جاسکے۔ اور آیت کریمہ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سے امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں ذوی الارحام کو مولیٰ الموالاة سے اولیٰ بتایا ہے (امام ابوحنیفہؒ کا یہی مذہب ہے) پس اگر ذوی الارحام میں سے کوئی موجود نہ ہو تو بقضائے آیت کریمہ مولیٰ الموالاة کو میراث ملنی چاہیے۔ (احکام القرآن ص ۸۶ ج ۲)

علامہ نسفی مدارک التزمل میں فرماتے ہیں والمواد به عقد الموالاة وهی مشروعة والوراثه بها ثابتة عند عامة الصحابة رضي الله عنهم وهو قولنا آخر میں فرمایا اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے کوئی شخص اپنے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا)۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے۔
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّبُحْبُوحِ الْمَنْزِلِ أُولَٰئِكَ تَحَافُظْنَ شُرُوسَهُنَّ طَعْفُوهُنَّ
جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت کرنے والی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہبانی کرنے والی ہیں اور جن عورتوں کی بدخوئی کا تجھیں ذرہواں کو کھینچ
أَوَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
کر دو اور انہیں لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور ان کو مارو، سو اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو ان پر زیادتی کرنے کے لئے جہان نہ ڈھونڈو۔

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿۶۰﴾

بے شک اللہ تعالیٰ رفعت والا ہے بڑا ہے۔

زن اور شوہر کے بارے میں چند ہدایات

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طمانچہ مار دیا تھا، عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی۔ اس کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص (بدلہ) دوگنا اس پر یہ آیت السَّجَّالُ قَوَّاهُ غُلِيَّ النَّسَاءِ نازل ہوئی۔ آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک بات کا ارادہ کیا (یعنی بدلہ دلانے کا) اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کا ارادہ فرمایا۔ (اسباب النزول لا واحدی ص ۱۳۵)

مرد و عورتوں پر حاکم ہیں..... آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ مرد و عورتوں پر حاکم ہیں اور ساتھ اس کے دو سبب بیان فرمائے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی (جس میں یہ بھی ہے کہ عموماً مردوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے فکر میں بہت کچھ نشیب و فراز آتا رہتا ہے وہ جیش آنے والے حالات کے پھیلاؤ اور گہراؤ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورت ناقص الحقل ہوتی ہے ان کی نارسا فہم وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک مردوں کی رسائی ہوتی ہے) لہذا جن گھریلو معاملات میں اختلاف ہو جائے اور کوئی بھی تفسیر کھڑا ہو جائے اس میں مردوں کی رائے معتبر ہوگی اور مرد جو کہیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ عورتیں محکوم ہیں وہ مردوں کی فرمانبرداری کریں۔ دوسرا سبب مردوں کے حاکم ہونے کا یہ بیان فرمایا کہ مرد و عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں عورت کا نان و نفقہ، روٹی کپڑا مرد کے ذمہ ہے وہ چونکہ خرچ کرتا ہے اس لئے عورتوں کو پابند رہنا چاہیے۔ یہی عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ عورت خرچ تو لے مرد سے اور کرے اپنی من مانی یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں جن کے مزاج میں نیکی ہوتی ہے وہ شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی فرمانبرداری کریں اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گذاریں۔

اصالحات کی تعریف..... ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ کہ نیک عورتیں فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہیں اور شوہروں کی فرمانبرداری بھی کرتی ہیں اور مرد دگر پر موجود نہ ہوتے بھی اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حفاظت اور نگہداشت کی توفیق دی ہے اور انہیں برا نہیں سمجھایا ہے۔ (قال صاحب الروح ص ۵۴۳ ج ۵)

فَالصَّالِحَاتُ مَنْطِعَاتٌ لِلّٰہِ تَعَالٰی وَلَا زَوَاجِهِنَّ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ اٰیَ يَحْفَظُنَّ اَنْفُسَهُنَّ وَفُرُوجَهُنَّ فِیْ حَالِ غَیْبِہِ اَزْوَاجِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللّٰہُ اٰیَ یَمَّا حَفِظَهُنَّ اللّٰہُ تَعَالٰی فِیْ مَہْجُورِهِنَّ وَالْزَّوَامِ اَزْوَاجِهِنَّ النِّفَقَ۔ قالہ الزجاج وقیل بحفظ اللہ تعالیٰ لہن وعصمتہ ایاہن، ولولا ان اللہ تعالیٰ حفظہن وعصمہن لما حفظن انتہی بحذف۔ (نیک و دگر عورتیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اور شوہر کی فرمانبرداری میں حفاظت للغیب یعنی شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی جانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ بما حفظ اللہ یعنی جیسا کہ اللہ نے شوہروں کے زمان ان کے نفقات اور میر لازم کر کے ان کی حفاظت کی ہے۔ یہ زجاج کا قول ہے۔ اور ایک قول میں ہے جیسے کہ اللہ نے ان کی آبرو کی حفاظت کی۔ اگر اللہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو وہ خود اپنی آبرو کی حفاظت نہ کر پاتیں)

حافظات للغب کے عموم میں سب چیزیں داخل ہیں۔ مرد کے مال کی حفاظت کرنا اس کی اولاد کی حفاظت کرنا۔ اور اپنی جان میں خیانت نہ کرنا یعنی دوسرے غیر مردوں کو گھر میں نہ آنے دینا۔ غیر مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرنا۔ یہ سب اس کے عموم میں داخل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا

وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے (یعنی ایسے کام نہ کرے جو شوہر کو ناگوار ہوں) (رواہ الترمذی کانی المجلد ۲ ص ۲۸۳)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی خیر مل گئی۔ (۱) شکر گزار دل، (۲) ذکر کرنے والی زبان، (۳) مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، (۴) ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کانی المجلد ۲ ص ۲۸۳)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں (عرب عورتیں) ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۶۰ ج ۲)

معلوم ہوا کہ مومن عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ہر طرح سے حفاظت کرے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اس کے مال کو بے جا خرچ نہ کرے۔ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے۔ اور اپنی عفت و عصمت محفوظ رکھے۔ شوہر ہر وقت گھر میں نہیں رہتا۔ وہ بیوی کی اور اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی ہر وقت دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ وہ کسب معاش اور دیگر ضروریات کے لئے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب عورت ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آبرو اور شوہر کی آبرو اور اپنے شوہر کے مال اور اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد کی نگہداشت کرے۔ بچوں کی حفاظت اور نگہداشت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے ویدنا اور خوش اخلاق بنائے اگر وہ حکم بے دین بد اخلاق ہو گئے تو اس میں ان کی سرپرستی اور بادی اور ہلاکت ہے۔

نافرمان عورتوں کے بارے میں ہدایات ..... اس کے بعد ان عورتوں کے بارے میں ہدایات دیں جن کے مزاج میں نافرمانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ **وَالَّذِي نَسْخَلُونُ نَشْوَذُهُنَّ فَعَطْوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ** کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو (یعنی احتمال تو یہ ہو) کہ ان کو اس خاصہ طور پر سمجھاؤ تاکہ وہ نافرمانی سے باز رہیں اگر وہ نہ مائیں نافرمانی پرستی اترا آئیں تو ان کے بستروں میں لیٹنا چھوڑ دو جو ایک سمجھ دار و قادر دیندار عورت کے لئے اچھی خاصی سزا ہے۔ اگر یہ طریق کار کامیاب نہ ہو تو پھر مار پیٹ اختیار کر سکتے ہو۔ **جِمَّه الْوَدَاعِ** کے موقع پر عرفات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس میں یہ بھی تھا **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فَإِنَّكُمْ أَتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ**۔

(کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم نے ان کو ایسے عہد کے ذریعہ لیا ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اور تم نے ان کی شرم گاہوں کو اللہ کی شریعت کے مطابق حلال کیا ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں۔ جسے تم (غیرت ایمانی کی وجہ سے) ناگوار سمجھتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسا مارنا مارو کہ جس سے ہڈی پھلی نہ ٹوٹے، اور تم پر ان کی خوراک اور پوشاک واجب ہے جسے اچھے طریقہ پر ادا کرو)۔ (رواہ مسلم ص ۳۹ ج ۱)

معلوم ہوا کہ جن صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ سخت مار نہ مارے جس سے ہڈی پھلی ٹوٹ جائے یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف پہنچ جائے۔ صاحب روح المعانی ص ۲۵ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اول نصیحت کرنا پھر ساتھ لیٹنا چھوڑ دینا، پھر مارنا ترتیب کے ساتھ ہے **قَالَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَالْقَرِينَةُ الْعَقْلِيَّةُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ مَرْتَبَةً فَادَا خِيفَ نَشْوَزَ الْمَرْأَةَ**

تَنْصَحُ ثُمَّ يُهْجِرُ فَمَنْ نَضَبُوا إِذَا لَوْ عَكْسَ اسْتَغْنَىٰ بِاللَّهِ عَنْ الْأَضْعَفِ اهـ۔ (فرمایا سابق اور نقلی قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تینوں کا حکم ترتیب کے ساتھ ہے پس جب بیوی کی نافرمانی کا غدر ہو تو پہلے اسے نصیحت کرے پھر بستر الگ کرے پھر مارے اگر اس ترتیب کے الٹ کیا تو زیادہ سخت عمل کرنے کی وجہ سے اس سے کمزوری ضرورت نہیں رہے گی)

پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا یعنی اگر عورتیں تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں تکلیف دینے کا راستہ تلاش نہ کرو ان پر کوئی زیادتی نہ کرو۔ ظلم سے پیش نہ آؤ زبانی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی پرہیز کرو اور عملی طور پر کوئی تکلیف نہ دو۔

قال صاحب الروح فلا تَطْلُبُوا سَبِيلًا وَطَرَفًا إِلَى التَّعَذُّبِ عَلَيْهِمْ أَوْ تَطْلُمُوهُمْ بِطَرَفٍ مِنَ الطَّرِيقِ بِاللَّوْنِ بَيْضِ اللِّسَانِ وَالْأَذَى الْبَغْضَىٰ وغیرہ اس میں ان لوگوں کو نصیحت ہے جو بیویوں کو خواہ مخواہ ساسند کے اسے نہ کھانے پر مجبور کر دیتیں یا ان کاموں کے نہ کرنے پر مزید دیتے ہیں جو شرعاً ان کے ذمہ نہیں ہیں جو لوگ ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں یہ بھی سامنے کھانا چاہیے کہ روزِ محشر میں پیشی ہوگی اور ضعیف کو قوی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ آیت کے ختم پر جو ان اللہ کسانِ علیاً کجیہ فرمایا اس میں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مرتبے بڑا ہے اس کو سب پر قدرت ہے تمہیں جو اپنے ماتحتوں پر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے قال صاحب الروح فاحذروا فان قدرته سبحانه عليكم اعظم من قدركم على من تحت ايديكم۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں پس تم ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم پر جو قدرت ہے وہ اپنے ماتحتوں پر تمہاری قدرت سے کہیں زیادہ ہے)

عورتوں کو مارنے کے بارے میں تنبیہ..... یہ جوارِ شاد فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو اور ان کے بستر میں ملتا ہوا چھوڑ دو اس سے معلوم ہوا کہ ناراضگی میں گھر چھوڑ کر نہ نکل جائیں خود بھی گھر میں رہیں بیوی بھی گھر میں رہے اور نافرمانی کی سزا کے طور پر ساتھ لیٹنا چھوڑ دیں۔ اگر گھر چھوڑ کر چلے گئے تو اس میں اور بہت سے خطرات ہیں۔ حضرت معاویہ قیزی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا اور جب تو پیئے اسے بھی پہنا۔ اور چہرہ پر نہ مار۔ اور نہ بے الفاظ زبان سے نہ نکال اور اس سے تعلق مت چھوڑ مگر گھر میں رہتے ہوئے۔ (ابوداؤد ص ۲۹۱ ج ۱)

حبیبہ الوداع کی حدیث کا ٹکڑا جو اوپر نقل کیا ہے اس میں ارشاد ہے کہ سخت مار نہ مارو اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مارنا ہو تو چہرہ پر نہ مارو، بیوی کو مارنا درجہ مجبوری میں ہے جب کسی بھی طرح کام نہ چلے تو بقدر ضرورت اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے، حضرت ایاس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ہندیوں کو نہ مارو (چند دن کے بعد) حضرت عمرؓ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! عورتیں تو دیر ہو گئیں (یعنی جب انہیں یہ چل گیا کہ مارنے کی ممانعت ہے تو سر چڑھ گئیں) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی۔ اب تو عورتیں آنحضرتؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پہنچیں اور شوہروں کے مارنے کی شکایتیں کرنے لگیں۔ لہذا آپؐ نے فرمایا کہ محمدؐ کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایتیں کر رہی تھیں۔ یہ لوگ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۹۲ ج ۱)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۲۵ ج ۵ کہ عورتوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کریں اور صبر سے کام لینا مارنے سے افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت سی مجبوری پیش آجائے تو مار پیٹ سے کام چلاؤ۔ اور مارنے میں اعتدال ملحوظ رہے۔ سخت مار نہ دی جائے جیسا کہ اوپر گذرا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو ایسے نہ مارو جیسے غلام کی پٹائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد دن کے آخر حصہ میں اس سے جماع کرنے لگو گے۔ (رواہ البخاری ص ۸۳ ج ۲)

مطلب یہ ہے کہ مرد کو عورت کی حاجت ہے اس سے مطلب نکلتا ہے ابھی تو مار بجائی پھر چند گھنٹے بعد ساتھ لیٹنے لگیں گے۔ اس وقت شریف الطبع آدمی کوئی غلط آنے کا ابھی تو اس کو مارا تھا اور اب اسے محبوبہ بنا کر ساتھ لٹا لیا۔ ایسا کام کیوں کرے جس سے خفت ہو۔ اپنے نفس کو بھی خفت محسوس ہوگی اور عورت کے دل میں عزت کم ہوگی وہ کہے گی کہ یہ کیسا مرد مواب ہے۔ ذرا سے میں کچھ ہے اور ذرا میں کچھ، صاحب روح المعانی ص ۲۵ ج ۵ پر لکھتے ہیں کہ مرد چار باتوں پر عورت کو مار سکتا ہے۔

۱۔ بناؤ سنگھار چھوڑنے پر جبکہ شوہر اس کو چاہتا ہو۔

۲۔ شوہر کے پاس آنے سے انکار کرنے پر جبکہ وہ اپنے بستر پر بلائے۔

۳۔ فرض نماز اور فرض غسل چھوڑنے پر۔

۴۔ گھر سے نکلنے پر جبکہ نکلنے کے لئے کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔

ان چار چیزوں جیسی کوئی اور بات ہو تو اس پر بھی سزا دی جاسکتی ہے۔

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

اور اگر تم کو شہر اور بیوی کے آپس کے اختلاف کا ذوق نہ پہنچے دو ایک آدمی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی فیصلہ کرنے والا عورت کے

اٰهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوْقِفِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝۱۰

خاندان میں سے، اگر دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔

میاں بیوی کے درمیان مخالفت ہو جائے تو دو آدمی موافقت کرانے کے لئے بھیجے جائیں

جب دو آدمی ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی ناگواری کی بات پیش آتی ہے اور میاں بیوی کا تو روزانہ رات دن کا ساتھ ہے اس میں ناگواری پیش آ جانا کوئی بعید بات نہیں سمجھو اور میاں بیوی تو بات کو اتنی گئی کر دیتے ہیں گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں، لیکن کبھی بات بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ناچاق ہو جاتی ہے اس لئے اللہ جل شانہ نے صلح کرانے کے بارے میں ایک طریق کار تجویز فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے (ان خفتم بمعنی علمتم علی ما قال بعض المفسرین) تو ایک آدمی مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک آدمی عورت کے گھر والوں میں سے بھیج دیں جو ظلم (فیصلہ کرنے والے) ہوں گے۔ یہ دونوں طرف کی شکایتیں سنیں اور مصالحت کی کوشش کریں۔ جوڑ بٹھائیں جس کی بھی زیادتی ہو اس کو سمجھائیں اگر ان دونوں فیصلہ کرنے والوں میں نیک جذبات ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا، ان شاء اللہ۔ میاں بیوی کو کبھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیان دینا جائز نہیں۔ اور جو لوگ فیصلہ کرنے کے لئے گئے ہیں ان کو بھی اختلاف بڑھانے کی باتیں کرنا اور مخالفت کی خلق و سبک کرنا جائز نہیں۔ جو کوئی شخص غلط عمل کرے گا غلط بات کہے گا اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے آیت کے اخیر میں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا (بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر ہے) اللہ تعالیٰ کو سب کے ظاہر اور باطن کا علم ہے، جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا مستحق سزا ہوگا۔

میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور طول پکڑ جاتے ہیں جس میں بعض مرتبہ جدائی کی نوبت آ جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کے جذبات ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اوپر

ستاس لاو۔ یہ دونوں فریق کے خاندانوں کا مکمل آگ کا کام دیتا ہے۔ دونوں خاندان صلح جوئی اور آپس میں مہافت کی فضا بنانے کی بجائے مزید مخالفت کو شہید دیتے ہیں، جوڑ بھانے کے لئے جھٹھ بھانے کی بجائے آپس میں اتنا بعد پیدا کر دیتے ہیں کہ مکمل جھٹھ اور صلح دشمنی کا موقع ہی نہیں رہتا۔ بعد ازاں شہید نے جو طریقہ اصلاح کا چایا فرمایا اس کی خلاف ورزی کے باعث میاں بیوی میں انفرق ہو جاتا ہے اور دونوں خاندانوں میں بغض و عناد اور دشمنی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ بغض و عناد اور دشمنی کی فضا بنانا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے اور بدنامی و آخرت میں بہت کابا عث ہے۔

وَأَعِذُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

انہ میں بہت کم - اور اس سے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنادو اور والدین کے ساتھ اچھی باتادو اور قرابت داروں اور قریبوں

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ

۱۔ مستیوں کو پانی ۲۔ پانی اور ۳۔ اے پڑھنی ۴۔ پہلو ۵۔ ساتھی ۶۔ مسافر ۷۔ ساتھیہ اور ۸۔ ان لوگوں کے ساتھی

ابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنِ اللَّهُ لَا يَجِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا ۝

یہ، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین ہیں۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بڑا بننے کی توفیق دی تھی کہ

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

پہلے "تجربہ" ہے جس اور (لوگوں) کو "تجربہ" کا حکم دیتے ہیں اور جو "تجربہ" انہیں نہیں آتا انہیں "تجربہ" سے "تجربہ" ہے۔

أَفْضَلُهُ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

انے سچپیتے ہیں اور تم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا جذبات تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ خرق کرتے ہیں اپنے دلوں کو لوگوں کو دکھانے

رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا

کے لئے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر اور شیطان جس کا ساتھی ہو سو وہ بہت ہلاکتی ہے۔

فَسَاءَ قَرِينًا ۖ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ

اور کہا: فَتَصَالِحْ سے اِنْ کا اَرَادَ جو اِيْمَانِ اَللّٰهِ پر اور اَشْهَدُ کے وَنَ پر اور خُرُوجِ کہیں اَسْ میں سے جو اَللّٰہ

اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً

نے انہیں دیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ ظلم نہیں فرماتا۔^{۱۰۸} نذرہ برابر بھی اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو

يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾

چند در چند کر دے گا اور اپنے پاس سے پڑا ابوظہاب و طافرا مانے گا۔

والدین، اقرباء، پڑوسی، یتیمی، مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم

ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے اس لئے بار بار قرآن میں اس کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو حید ہے اور شرک سے تو حید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے بار بار شرک سے بیزار ہونے کا بھی حکم فرمایا، عبادت اللہ کا حق ہے حقاً اللہ کو ذکر فرمانے کے بعد حقوق العباد کا ذکر فرمایا جن میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا چونکہ ماں باپ اس دنیا میں اولاد کے وجود میں آنے کا سبب ہیں اس لئے ان کا حق بہت بڑا ہے۔ حق اللہ بیان فرمانے کے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں۔ جس کو سورۃ بقرہ میں اور یہاں سورۃ نساء میں اور سورۃ انعام میں اور سورۃ اسراء میں وَاَسْلُوا الصَّالِحِينَ اِحْسَانًا سے تعبیر فرمایا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری راحت رسانی اور ہر طرح کی خدمت ان لفظوں کے عموماً آ جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں۔ مزید تشریح سورۃ بقرہ کے دسویں رکوع کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ فرما کر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے اور انہیں لینے دینے کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی وہن اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے برخلاف قطع رحمی کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کچھ بیان اور اس کی تفصیلات سورۃ بقرہ (ع ۲۲) کے ذیل میں گزر چکی ہیں، نیز یتیمی اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بھی وہیں لکھا جا چکا ہے۔ اس کو دیکھ لیا جائے (انوار البیان ۱۲۸: ۱۲۹) قطع رحمی کے بارے میں اسی سورۃ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر دوبارہ دیکھ لیں۔

پھر وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور الصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ اور الْيَتَامَىٰ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ کا ترجمہ پاس والا پڑوسی اور الجوارو الجنب کا ترجمہ دور والا پڑوسی کیا گیا ہے اور الصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ سے مفسرین نے ہم مجلس مرا دیا ہے۔

یوں تو تمام مسلمانوں بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی والی زندگی گزارنا اور ہر ایک کے حقوق پہنچانا اور ان کا اوکرا کر نامزدوری ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ والدین اور عزیز قریب اور پڑوسی سے اور ہم مجلس سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے اس لئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے کی خصوصیت سے نصیحت فرمائی۔

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم..... حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میل ملیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہو گیا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنادیں گے۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۹) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں اور حسن سلوک میں سب سے بہتر ہو۔ (رواہ الترمذی)

ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا عمل کیا یا نہ اعلیٰ کیا آپؐ نے فرمایا کہ جب تو اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کیا تو سمجھ لے کہ وہ قبی تو نے اچھا کیا اور جب تو اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ وہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے بُرا کیا تو سمجھ لے کہ تو نے بُرا کیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۲)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو

تکلیف نہ دے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۹ ج ۲)

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں۔
عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے فکر نہیں۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۹ ج ۲)

اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔
(رواہ مسلم ص ۵۰ ج ۱) بہت سے لوگوں کو نکلیں پڑھنے اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہنے کا تو خیال ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں کو ان سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے حالانکہ حقوق العباد کا خیال رکھنا نفل عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نمازیں بہت پڑھتی ہے روزے بہت رکھتی ہے اور صدقہ بہت دیتی ہے لیکن وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا بھی پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فحشی روزے کم رکھتی ہے اور صدقہ بھی کم دیتی ہے اور نفل نماز بھی کم پڑھتی ہے اور پیر کے کچھ ٹکڑوں کا صدقہ دیتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۳۰)

حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کی بغل میں جھوکا جاوے۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان کافی مشکوٰۃ ص ۴۲۴) تمام ہی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا دھیان رکھنا جائے۔ اگرچہ کہ لینا دینا ہو (اور زیادہ نہ ہو) تو اُس میں قریب ترین پڑوسی کا خیال رکھے۔ حضرت ابوذرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو شور باپکائے تو اُس کا پانی زیادہ کر دینا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ (رواہ مسلم ص ۳۲۹) حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں، میں اُن میں سے کس کو بد یہ دوں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو اس کو دے دو۔ (صحیح بخاری ص ۸۹۰ ج ۲)

الْجَارُ ذِي الْقُرْبَىٰ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا یعنی نزدیک والا پڑوسی اور دوسرا مطلب وہ ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا کہ پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی اس طرح سے اس کے دو حق ہو جائیں گے۔ ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا قربت دار ہونے کا اور الْجَارُ الْجَنِبُ سے صرف وہ پڑوسی مراد ہوگا، جو رشتہ دار نہ ہو۔

الصَّاحِبُ بِالْجَنِبِ کا ترجمہ تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا یعنی پہلو کا ساتھی اور مفسرین نے اس سے ہمنشین یعنی مجلس میں ساتھ بیٹھنے والا مراد لیا ہے، پاس بیٹھنے والوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی ایسی حالت نہ رکھے جس سے انہیں تکلیف ہو اور مجلس کی بات کو امانت سمجھے دوسری جگہ نہ پہنچائے۔ چغل خوری نہ کرے۔ اور ہر کی اور نہ لگائے اور عموم لفظ کی وجہ سے بعض مفسرین نے سفر کے ساتھی کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔

لہذا ہر رفیق سفر رشتہ دار، غیر رشتہ دار سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، نہ قول سے تکلیف دے اور نہ عمل سے۔ اور نہ کسی اور طرح سے، جگہ تنگ ہو تو فراخ کرنے کی کوشش کرے تاکہ اپنا اور سب کا سفر اچھی طرح سے گزرے، جو لوگ کسی جگہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی الصَّاحِبُ بِالْجَنِبِ کے عموم میں شامل ہیں۔ (من روح البانی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ یعنی ساتھیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۴)

حضرت سہیل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں جماعت کا سردار وہی ہے جو ان کا خدمت گزار ہو جو شخص اپنے ساتھیوں سے خدمت میں بڑھ گیا۔ وہ شہید ہونے کے علاوہ کسی عمل کے ذریعہ اس سے آگے نہ بڑھیں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الصَّاحِبِ بِالْمَنْجَبِ (پہلو کا ساتھی) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہو المرأة تكون معه الى جنبہ یعنی اس سے بیوی مراد ہے جو پہلو میں ساتھ رہتی ہے۔ (ذکر فی معالم التزیل) یہ تفسیر بھی الفاظ قرآنیہ سے قریب ہے بلکہ قریب تر ہے۔

وَابِنِ السَّيْلِ یعنی مسافر۔ صاحب معالم التزیل ص ۳۳۵ ج ۱ لکھتے ہیں کہ اکثر حضرات نے اس کو مہمان پر محمول کیا ہے۔ درحقیقت مسافر کے عموم میں مہمان بھی آجاتا ہے۔ مسافر مہمان ہو یا غیر مہمان اس کی دلداری کی مدد اور اعانت ضروری ہوتی ہے۔ پردیس میں وہ ذرا دیر سیٹھی بات کو ترستا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔

غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم..... پھر فرمایا وَمَا هَلَكَ اِيْمَانُكُمْ کہ جو تمہارے باندی اور غلام ہیں اور وہ تمہارے تصرف میں ہیں ان کے ساتھ بھی خوبی کا برتاؤ کرو۔ اور اُن کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ ان کی خوراک پوشاک کا خیال کرو۔ ان پر برا ظلم و زیادتی نہ کرو۔ طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ یہ باندی غلام تمہارے بھائی ہیں (اور) تمہارے خادم ہیں۔ اللہ نے ان کو تمہارے تصرف میں دے دیا ہے۔ سو جس کے تصرف میں کوئی غلام ہو وہ اُسے اُسی میں سے کھلائے جس میں سے خود کھاتا ہے اور اُسی میں سے پہنائے جس میں سے خود پہنتا ہے۔ اور اُن سے وہ کام نہ لو جس کی ان کو طاقت نہ ہو۔ اگر طاقت سے زیادہ کام لو تو ان کی مدد کرو۔ (رداء البخاری ص ۳۴۶)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو ایسے عمل پر سزا دی جو عمل اس نے نہیں کیا تھا یا اسے طمانچہ مار دیا تو اُس کا کفارہ یہ ہے کہ اُس کو آزا کر دے۔ (رداء مسلم ص ۲۵۱ ج ۲)

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے مملوک کے ساتھ بڑی طرح پیش آتا ہو۔ (رداء الترمذی باب ماجاء فی الاحسان الی العباد)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفاۃ میں یہ وصیت فرماتے رہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ (رداء الترمذی فی شعب الایمان کافی المجلد ۲ ص ۲۹۱) مسلمانوں میں شرعی جہاد نہیں رہا تو غلاموں اور باندیوں کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے اللہ وہ دن لائے کہ شرعی جہاد ہوں اور کافر قیدی بھی آئیں اور غلام اور باندیاں بنیں۔

تکبر کی مذمت..... پھر فرمایا اللہ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (کہ بلا شک اللہ دوست نہیں رکھتا اس شخص کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور شیخی کی باتیں کرے) آیت کے اس جزو میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں فخر، کبر اور نخوت کے نشے میں بھرے رہتے ہیں یہ مضمون سورہ لقمان میں اور سورہ الحدید میں بھی بیان فرمایا ہے لفظ قتال، خیلا سے ماخوذ ہے اور باب الفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ لفظ اپنے کو بڑا سمجھنے، اترانے، آپے میں پھوسنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا ذل کا بہت بڑا دروگ ہے اور اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شہرت کا طالب ہونا، امثال میں ریا کاری کرنا، بیاہ

شادی میں دنیا داری کی ریشیں برتنا اور یہ خیال کرنا کہ ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سب تکبر کے شعبے ہیں۔

مُحَنِّی سے نیچے کپڑا پہننا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے نہ دیکھے گا۔ (رواد البخاری ص ۸۶۱)

حضرت ابو حیدر خدریؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا تہذیبی و دینی پنڈلیوں تک ہونا چاہیے (اور) اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہی پنڈلیوں اور ٹخنوں کے درمیان ہو اور جو اس کے نیچے ہو وہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جس نے اپنا تہذیب اتراتے ہوئے گھسیٹا۔ (رواد ابوداؤد ص ۲۱۰ ج ۲) کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا گناہ صرف تہذیبی میں نہیں، بلکہ دوسرے کپڑوں میں بھی ہے۔ کرتا، عمامہ، بانجامہ کو اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے لٹکا لے تو یہ بھی اس ممانعت میں شامل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسباب فی الازار والقمیص والعمامة من جور منها شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامة۔ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد، قمیص اور پگڑی کو لٹکانے کے بارے میں فرمایا جس نے ان میں سے کسی کو تکبر کے طور پر لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا) (رواد ابوداؤد ص ۲۱۰ ج ۲)

حضرت جابر بن سلیمؓ کو آنحضرت ﷺ نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ اِنَّكَ وَاسْبَابُ الْاِزَارِ فَاَنْتَ مِنَ الْمُخْبِلَةِ وَاِنَّ اللہَ لَا يُحِبُّ الْمُخْبِلَةَ (کہ تہمد کو لٹکانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں فرماتا۔) (رواد ابوداؤد ص ۲۰۸ ج ۲)

آنحضرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنْفَاسِ مِنَ الْمُخْبِلَةِ فرما کر ان لوگوں کی بات کی تردید فرمادی جو ٹخنوں سے نیچا کپڑا پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتے، جو لوگ ٹخنوں سے نیچا کپڑا پہنتے ہیں اگر اونچا کپڑا پہن لیں تو اس میں اپنی اہانت سمجھتے ہیں اور جو لوگ اونچا کپڑا پہنتے ہیں ان کو حقیر جانتے ہیں یہی تو تکبر ہے یہ لوگ کسی بھی طرح آدمی پنڈلی تک تہمد باندھ کر بازار میں جا کر دکھادیں دیکھو نفس گوارا کرتا ہے یا نہیں؟ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ٹخنوں سے نیچا پہننا تکبر کے لئے ہے یا نہیں؟ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تکبر سے اپنے تہمد کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا لہذا اُس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ (رواد البخاری ص ۸۶۱ ج ۲)

تکبر کے چند شعبے..... نا حق پر اصرار کرنا، حق کو ٹھکرانا، غلط بات کہہ کر غلطی واضح ہو جانے پر حق قبول نہ کرنا۔ شریعت پر چلنے میں خفت محسوس کرنا۔ گناہوں کو اس لئے نہ چھوڑنا کہ معاشرہ والے کیا کہیں گے۔ یہ سب تکبر سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو (کیا یہ تکبر ہے؟) فرمایا۔ اللہ صل شانہ بئیل ہے جمال کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ (رواد مسلم ص ۶۵ ج ۱) مثال کی مذمت کے ساتھ فسخود کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ لفظ فسخود فخر سے ماخوذ ہے شخی بگھارنا اپنی جھوٹی سچی تعریفیں کرنا، ان سب کو فخر شامل ہے بہت سے لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ مال یا علم یا عہدہ کی وجہ سے نشہ میں پھور رہتے ہیں۔ شخی بگھارتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کو دیا ہے۔ اور وہ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اس انداز میں لوگوں کے سامنے ان کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے ان کے حاصل ہونے میں ان کا کمال شامل ہے اور جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ان سے اپنے کو بلند اور برتر سمجھتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، اُس نے جس کو دیا ہے اسے فضل سے عطا فرمایا ہے اور جس کو نہیں دیا اس

میں اس کی حکمت ہے، ہندو کا مقام یہ ہے کہ اپنے کو عاجز سمجھتا اور شکر گزار ہے۔ اور اللہ کے دوسرے بندوں کو حقیر نہ سمجھے۔

صاحب روح المعانی نے مذکور بالا احکام ذکر کرنے کے بعد مصلحتاً تکبر و مغر و مباہات کی مذمت بیان کرنے کا ارتباط ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے ای ذا خيلاء وكبر يانف من جبرانه مثلاً واقاربہ ولا يلتفت اليهم بعد مناقبه عليهم تطاولاً وتعاضلاً والجملة تعليل للامر السابق۔ مطلب یہ ہے کہ تکبر و غرور اور شہی والا اپنے عزیزوں پر دسیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ان کے مقابلہ میں اپنی فضیلتیں شمار کرتا ہے اور اس تکبر و غرور کی وجہ سے حسن سلوک سے متعلق جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتا۔ صاحب روح المعانی نے ٹھیک فرمایا جن لوگوں میں اپنی بڑائی اور برتری کا دھیان ہوتا ہے۔ وہ اعز و اقربا پر دسیوں کی مدد تو کیا کرتے ان کی تو خواہش یہی رہتی ہے کہ یہ لوگ حاجت مند غریب اور فقیر رہیں تاکہ ہماری برابری نہ کر سکیں۔ اگر ایک بھائی پیسے والا ہے تو غریب بھائی کے گھر آنا جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اس میں غفٹ و بے بروئی محسوس کرتا ہے۔ یہ جذبہ تکبر صلد رچی سے مانع رہتا ہے۔

جمل کی مذمت..... پھر فرمایا الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِتُحُفٍ وَأَتَافُؤْنَ النَّاسَ بِالْخَلِي وَيَكْمُنُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں) اس میں بھی ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جن کا اوپر مذکور ہے۔ یعنی یہ لوگ متکبر ہیں، فخر کرنے والے ہیں اور کنجوس بھی ہیں، اور صرف خود ہی کنجوس نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ خود تو اعز و اقربا بضعفا، یتامی اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرتے ہی نہیں دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ جن لوگوں کا مزاج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہیں ہوتا۔ انہیں دوسروں کا خرچ کرنا بھی گھلٹا ہے۔ مال کی محبت اس درجہ دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ دوسروں کا خرچ کرنا بھی انہوں کو ناگوار اور شاق ہوتا ہے۔

سورۃ الفجر میں فرمایا كَلَّا بَلْ لَا تَكْفُرُونَ الْبَيْتَ وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَاْكُلُونَ الثَّرَاتِ أَكْلًا لَّمَّا وَتَنجِبُونَ الْفَسَالِ حُبًّا جَمًّا (تم تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو)

کنجوسی کرنے والے مال کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال کس نے دیا ہے؟ مال صرف اللہ نے دیا ہے۔ اور وہ بھی اپنے فضل سے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں۔

پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْفَرَقِ إِنَّ عَذَابَ الْمُفْسِدِينَ شَدِيدٌ (کہ تم نے کافروں کے لئے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں کفر سے کفرانِ نعمت یعنی ناشکری کے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اور کافر بمعنی معروف بھی مراد ہو سکتا ہے۔ پھر آیت کا سبب نزول بتاتا ہے جو تحریر فرماتے ہیں کہ یہودی انصار کے پاس آتے تھے اور ان سے خیر خواہانہ طور پر کہتے تھے کہ تم لوگ اپنے مال کو خرچ نہ کرو ہمیں ڈر ہے کہ تمہارے مال ختم ہو جائیں۔ اگر اخراجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوگے تو نہ جانے آگے کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ سے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا تک آیت نازل فرمائی۔ اگر سبب نزول کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو کافروں سے کفر کا معنی معروف ہی مراد ہوگا۔

ریا کاری کے طور پر مال خرچ کرنے کی مذمت..... پھر فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمِ رِيَاءً النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور انہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر) یہ

قیامت کے دن ہر امت کے ساتھ ایک گواہ ہوگا

اس آیت میں میدانِ آخرت کا ایک منظر بتایا ہے کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے اور ہر نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ لوگ عقائد و اعمال کے لحاظ سے ایسے ایسے تھے ان لوگوں کی گواہیوں پر حضرت خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ حضرات سچ فرما رہے ہیں اور ان کی گواہی صحیح ہے۔ سورہ بقرہ میں لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونُ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ کی تفسیر میں گذر چکا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جب منکر ہو جائیں گی کہ کسی نے ہم کو تبلیغ نہیں کی تو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے گواہی دے گی کہ میری امت کی گواہی صحیح ہے اور یہ گواہی دینے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے عرض کیا، کیا آپ کے سامنے تلاوت کروں حالانکہ آپ پڑھتے تو نازل ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے سنوں اس پر میں نے سورہ نسا، پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ حُبِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تَوَّابٍ نَفَسْ تَوَّابٍ نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ (رواہ البخاری ص ۶۵۹ ج ۲)

یہ حدیث نقل کر کے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب شاہد کا یہ حال ہے کہ اس شہادت کے استحضار سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو مشہود علیہ یعنی اُس کا کیا حال ہوگا جس کے خلاف یہ گواہی ہوگی اور جسے یومِ قیامت کے مصائب نے گھیر رکھا ہوگا۔

يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ نَسَوِیْ بِهْمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

جس دن وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش! ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور یہ لوگ اللہ سے کوئی بات

اللہ حَدِثْنَا

بھی نہ چپائیں گے۔

قیامت کے دن کافروں کی آرزو کہ کاش زمین کا پیوند ہو جاتے

گذشتہ آیت میں جس دن کی گواہی کا ذکر ہے اس دن کی مصیبت اور شدت اور بد حالی اس آیت میں بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس دن یہ گواہیاں ہوں گی اس دن کفار اور وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی (علی ارادة الجنس) اس بات کی تمنا کریں گے کہ بائے کاش! ہم آج کے دن دفن کر دیے جاتے اور زمین کا پیوند بنا دیے جاتے اور جس عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہیں اس سے رہائی ہو جاتی۔ اور اس دن اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے خود اپنے اقرار اور اپنے اعضاء و جوارح کے اقرار سے دوزخ میں داخل ہوں گے اُس دن حالات مختلف ہوں گے۔ کبھی تو پشیدہ رکھیں گے اور کہیں گے وَاللّٰهِ بِنَا مَا كُنَّا فَهْشِرُ كَيْفَ (کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے

ہم شرک کرنے والے نہ تھے) لیکن پھر اعشاء اور جوارح کی گواہیوں کے بعد اپنی مافرمانیوں کا اقرار کر لیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ
ہائے کاش! ہم زمین کا پیوند بنا دیئے جاتے۔ (من روح المعانی ص ۵۳۵ ج ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

اے ایمان والو! اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو اور نہ اس حالت میں نماز

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

کے پاس جاؤ جبکہ تم پر غسل فرض ہو مگر یہ کہ راستہ گزرنے والے دو یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ اگر تم مریض ہو یا تم میں سے کوئی شخص تقاضے حاجت کی

الْعَاطِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ

جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، مسح کر اور اپنے چہروں کو

وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا حَكِيمًا

اور ہاتھوں کا بے شک اللہ تعالیٰ عاف فرمائے والا غفرت فرمانے والا ہے۔

حالتِ نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت

اس آیت شریفہ میں اولاً تو یہ فرمایا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اگر کوئی حالتِ نشہ میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ: دش نہ آجائے اور یہ نہ جان لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابتداء اسلام میں جب تک شراب پینا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اس غرض میں ایک واقعہ پیش آیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کھانا تیار کیا اور ہم اڈگوں کو کھانے پر بلایا، کھانا کھلایا اور شراب بھی بلادی۔ شراب نے اپنا اثر دکھلایا پسے والوں کو نشہ آگیا اور اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا حاضرین نے مجھے امامت کے لئے آگے بڑھا دیا۔ میں نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھی جس میں وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ پڑھ دیا (جس سے مغموم بدل گیا اور معنی اُٹ گیا) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو جب تک یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو (اخرجہ النوحدی فی تفسیر سورة النساء قال حسن غریب صحیح) اس کے بعد قطعی طور پر شراب بالکل حرام کر دی جس کا ذکر سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُورُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ دَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (الآیۃ)۔

باب انتقال میں دوسرا سبب نزول یوں نقل کیا ہے کہ حضرت اسلم بن شریکؓ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڈنی کا کجاوہ باندھا کرتا تھا۔ ایک رات مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے موت یا مرض کا اندیشہ ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (آخر تک) نازل فرمائی۔ (جس میں تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے)

تیمم کے مسائل..... یہ پہلی آیت ہے جس میں تیمم کرنے کی اجازت مذکور ہے۔ دوسری آیت تیمم سورہ باندہ میں ہے جو دوسرے

ارکوع کی ابتدا میں ہے اس آیت میں وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں یا مریض یا مسافر ہونے کی حالت میں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونے کے لئے تیمم کرنا درست ہے، غسل فرض ہو جائے تو اس کو حدث اکبر، اور وضو ٹوٹ جائے تو اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے اور دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدث اکبر یا حدث اصغر کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا منوع ہے اور چونکہ تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے اس لئے پانی نہ ہونے کا عذر بنا کر نماز چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، جیسے حدث اکبر یا حدث اصغر ہوتے ہوئے نماز پڑھنا حرام ہے اس طرح سے نماز کو قصد اور عمد اس وقت سے مؤخر کر دینا بھی حرام ہے۔ لفظ ولا جُنُباً میں غسل فرض ہونے کی حالت بیان فرمائی ہے اور اَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ میں حدث اصغر کی حالت بیان فرمائی ہے۔ الْغَائِطُ لُغَتاً زمین کو کہتے ہیں جس میں قضاۓ حاجت کے لئے جاتے ہیں۔ لفظ اَوْ لَمْ تُمْسِكْ النِّسَاءَ سے حضرت علیؓ و حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک حدث اکبر کی حالت بیان کرنا مقصود ہے لَمْ تُمْسِكْ کا اصل معنی چھوئے کا ہے لیکن ان حضرات نے اس کو بطور کنایہ جافعُغْم کے معنی لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو بغیر حائل کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ اور بعض دیگر حضرات کا بھی یہی مذہب ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور لَمْ تُمْسِكْ، جافعُغْم کے معنی میں ہے جیسا کہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔

حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپؐ کے سامنے جنازہ کی طرح لیٹی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ آپؐ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے تھے۔ (رواہ الترمذی ص ۳۸)

حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو آیت شریفہ میں جو اَوْ لَمْ تُمْسِكْ وارد ہوا ہے اس کا معنی جافعُغْم متعین ہو گیا۔ تین صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت معلوم ہوئی اول یہ کہ پانی موجود نہ ہو، دوم یہ کہ مریض ہو، سوم یہ کہ مسافر ہو، ان سب کی تفصیلات اور توضیحات کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ مختصر طریقہ پر یہ جان لینا چاہیے کہ پانی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازی جہاں بیٹھا یا لیٹا ہے اسی جگہ پانی موجود ہے۔ قریب میں اگر پانی ہو تو پانی کا طلب کرنا اور وضو کرنا لازم ہے۔ گھر میں یا سستی میں عموماً پانی ہوتا ہے۔ کونیں ہوتے ہیں، ٹل ہوتے ہیں۔ عام طور سے قیمۃ یا بلا قیمت پانی مل جاتا ہے۔ ان صورتوں میں پانی تک پہنچ کر وضو کرے۔ یہ سمجھ کر کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے غسل یا وضو کی جگہ تیمم کرنا درست نہیں ہے اگر کونیں پر کھڑا ہے لیکن ڈول ری نہیں ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ اگر پانی کہیں بھی نہیں ہے تو مجبوراً تیمم کرنا ہی لازم ہوگا۔ مریض کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہر مریض کو نہیں، بعض امراض تو ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی کا استعمال مضر ہوتا یا نہیں۔ بلکہ مفید ہوتا ہے۔ سخت سردی ہو یا پانی بہت ٹھنڈا ہو اگر مرنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ سخت مریض ہو جانے کا یا مرض بڑھ جانے کا کسی عضو یا جان کے تلف ہو جانے کا غالب اندیشہ ہو تو تیمم کرے۔ اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے اور پانی موجود نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کرے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے مثلاً آس پاس قریب میں پانی ہو تو تلاش کرے اپنے ساتھیوں سے طلب کرے اگر پانی قیمۃ مل جاتا ہو اور مناسب قیمت پر یا کچھ زیادہ قیمت میں ملتا ہو تو حسب ضرورت پانی خرید کر غسل یا وضو کرے۔ تیمم انت محمدی علیہ صلاہی و سلم و آتہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام علیہم السلام پر چھ چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ اول مجھے جوامع الکلم عطا کئے گئے۔ دوم رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی (کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں

میرا رب ذال، یا جس کی وجہ سے تملہ اور ہونے سے ذرتے ہیں)۔ سوم میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا (جو کافروں سے جنگ کے موقع پر ہاتھ لگتا ہے) چہار ساری زمین میرے لئے مسجد و گاہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی اور ساری زمین میرے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی (کیونکہ اگر پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے جبکہ شرائط تیمم متحقق ہوں تو اس سے وہی پاک کی حاصل ہوتی ہے جو وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے) پنجم میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا: (وہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے)۔ ششم انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد میری آمد پر ختم کر دی گئی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۱۲)

اس حدیث میں فضیلت والی چھ چیزوں کا ذکر ہے، دوسری احادیث میں اور بہت سے فضائل مذکور ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے۔ اگرچہ ہر سال تک پانی نہ ملے۔ پس جب پانی مل جائے تو اُسے استعمال کرے۔ (رواہ الترمذی)

تیمم کا طریقہ..... پھر تیمم کرنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا: **مَسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَبِأَيْدِيهِمْ** (پس مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا) سورہ باندہ میں اس کے آگے لفظ **مَنْعَهُ** بھی ہے یعنی مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر ایک مرتبہ پورے چہرہ کا مسح کیا جائے اور پھر دوسری دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کہیں تک کر لیا جائے یعنی جہاں تک نبضوں میں ہاتھوں کو پہنچا جاتا ہے وہاں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ تیمم میں نیت بھی شرط ہے اگر کسی نے کوئی غبارت گرائی اس سے چہرہ اور ہاتھ مٹی میں بھر گئے تو اس سے تیمم نہ ہوگا۔

پھر آخر میں فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ كَسَانٌ غَفُورٌ** (بإشارة إلى تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے) وہ بخشنا اور معاف کرتا ہے اس نے احکام میں آسانی بھی دی ہے پانی نہ ہونے یا مسافر و مریض ہونے کی حالت میں تیمم کو طہیر بنا دیا اور حدت اکبر و حدت اصغر دونوں کے لئے تیمم کا طریقہ مشروع فرمایا جو ایک ہی طریقہ ہے دونوں کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لَا تَزِرُ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضَلُّوا

کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن

السَّبِيلِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝ **مِنَ الَّذِينَ**

راہ سے بھٹک جائیں اور اللہ تعالیٰ تمہارا دشمنوں کو خراب کر جائے والا ہے اور اللہ کافی ہے وہی ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ جو لوگ

هَادُوا وَيَحْمِلُونِ الْكَلِمَةَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ

مذہب ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کی تحریف کرتے ہیں ان کی جگہوں سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم نے

وَرَاْعَانِيًّا بِالسِّيْتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ

اس حال میں کہ نہ اللہ و نہ راہبان نہ قانون کو مدعتے ہوئے اور نہ میں میں لپٹ کر تے ہوئے۔ لفظ **طَعْنًا** کہتے ہیں اور اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سن لیا وہ مان لیا

وَأَنْظُرْنَا لَكَ أَنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور آپس لہجے اور ہم نظر فرمائیے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے آدمی۔

یہودیوں کی شرارت اور شقاوت

تفسیر درمنثور ص ۶۸ ج ۴ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رفاعہ بن زید یہودیوں کا ایک چودھری تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اپنی زبان موڑ کر بات کرتا پھر اس نے اسلام میں طعنہ زنی شروع کر دی اور احکام اسلام میں غیب نکالنے لگا اس پر یہ آیت شریفہ **إِلَّا قَلِيلًا** نازل ہوئی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تو رات کا علم دیا تھا باوجودیکہ اس میں تحریف کر لی تھی۔ پھر بھی اس میں آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت کا ذکر موجود تھا۔ مرقوم کے چھوٹے اپنے بڑوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء اور زعماء جتن جانتے ہوئے نہ اسلام کی طرف آتے تھے اور نہ عوام کو اس کی طرف آنے دیتے تھے، ہدایت کی جگہ گمراہی اختیار کی، اپنی قوم کو بھی کفر پر جمایا اور مسلمانوں کو بھی اسلام سے ہٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کو تمہارا دشمنوں کا خوب علم ہے اور تمہاری مدد کے لئے کافی ہے۔

یہودی آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو زبان موڑ کر بات کرتے تھے۔ ایسے الفاظ بولتے تھے جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا تھا اور دل سے دوسرے معنی لیتے تھے ان الفاظ میں سے لفظ **إِعْنَا** بھی تھا۔ جس کا معنی عربی میں تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں اور ان کی زبان میں یہ لفظ موت کی مدد کا کے لئے بولا جاتا تھا۔ جس کی تشریح سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر ۱۳ میں آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا** کے ذیل میں گذر چکی ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی ان لوگوں کی اس حرکت بدکا ذکر فرمایا ہے وہ بات سنتے تھے ساتھ ہی عصیان بھی کہتے تھے کہ ہم فرمانبرواری نہیں کریں گے اس بات کو نہیں مانیں گے (یہ تو ان کا مطلب دل میں تھا اور ظاہری مطلب یہ تھا کہ آپ کے خلاف کسی کی بات نہ مانیں گے) اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے **اسْمِعْ** کہتے تھے تو ساتھ ہی **غَيْبُ مُسْمِعٍ** بھی لگا دیتے تھے۔ صاحب روح المعانی ص ۷۴ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اس لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی شر کا ہے اور دوسرے کہ تم سننے والے نہ رہو جس کا مقصد قوت سامعہ ختم ہو جانے کی بدوعدا دینا تھا۔ اور یہی ان لوگوں کا مقصد تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی کمزور بات سننا نہ پڑے۔ یہودی ملعون قوم ہے وہ بطور استہزاء یہ لفظ بولتے تھے تا کہ ظاہر میں کچھ اور سمجھا جائے اور اپنے دلوں میں وہ اپنی نیت کے مطابق معنی لیتے رہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** (کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا) کہتے اور **اسْمِعْ** (سن لیجئے) کہتے اور ساتھ ہی **غَيْبُ مُسْمِعٍ** کا لفظ نہ ملاتے اور **انْظُرْنَا** (ہماری طرف توجہ فرمائیے) کہتے (اور **إِعْنَا** نہ کہتے) تو ان کے لئے اچھا تھا اور ٹھیک تھا۔ انہوں نے یہودگی اختیار کی۔ اللہ پاک نے ان کے کفر کے سبب ان کو ملعون قرار دے دیا۔ اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے ہاں ان میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ

اے وہ لوگو! جن کو کتاب دینی نازل کی ایمان آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ

اِنْ تَطْمِئِنُّ وُجُوْهُهَا فَقَدْ دَهِا عَلٰی اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنُھُمْ کَمَا لَعَنَّا اَصْحَبَ السَّبْتِ ؕ

ہم چہرے کو مٹا دیں پھر ان کو اٹنی جانب کی طرح بنا دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے سبت کے دن والوں پر لعنت کیا،

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔

یہود کا ملعون ہونا

درمشتور ص ۱۶۸ ج ۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤساء یہود سے بات کی جن میں عبداللہ بن صوری اور کعب بن اسد بھی تھے۔ آپؐ نے ان سے فرمایا کہ اے یہودیو! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، کہنے لگے کہ اے محمدؐ! ہم اس کو نہیں پہنچتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے اہل کتاب جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ جو کتاب تمہیں دی گئی تھی یعنی تورات شریف یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم (سزا کے طور پر) چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ان کو اٹنی جانب یعنی گدی کی طرح بالکل مٹا دیں۔ ناگ آنکھ منہ کچھ بھی نہ رہے۔ یا ہم ان لوگوں پر لعنت کر دیں، جیسا کہ ہم نے سبت کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، یہودیوں کو سبت کے دن کی عظیم کاکھم دیا گیا تھا جس میں یہ بھی تھا کہ اس دن شکار نہ کریں، وہ لوگ نہ مانے نہ فرمانی کی تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ رکوع ۸ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ یہودیوں کا تھا ان ہی میں پیش آیا تھا اور باپ دادوں سے سنتے چلے آئے تھے۔ اس لئے ان کو یاد دلایا اور بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی امر کا ہو جائے تو وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔

آیت بالا میں جو طمس الوجوہ (یعنی چہروں کے مسخ) فرمانے کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ مسخ دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا آئندہ کبھی ہوگا؟ صاحب روح المعانی نے اس کے بارے میں دو صفحے خرچ کئے ہیں اور مفسرین کے متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ واقعہ پیش نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد بعض یہود مسلمان ہو گئے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا اور یہودیوں میں مسخ ہوگا۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دو چیزیں یاد رکھنا۔ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَطْمِئِنُّ وُجُوْهُهَا فَقَدْ دَهِا عَلٰی اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنُھُمْ کَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ اس میں حرف عطف اَوْ استعمال فرمایا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ چہرے مسخ کر دینا یا لعنت کر دینا دونوں میں سے ایک ہوگا جب یہود پر لعنت ہو گئی تو دونوں میں سے ایک چیز وجود میں آگئی اور وعید پوری ہو گئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آخرت میں مسخ کرنا مراد ہے۔

لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ایمان نہ لاؤ گے تو مسخ ضرور ہوگا۔ بلکہ بطور احتمال ایک سزا کا ذکر فرمایا ہے اس کے وہ مستحق تو ہیں اللہ کو اختیار ہے کہ عذاب

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے

فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۵۱﴾

تو اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔

شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی

اس آیت میں اس بات کا واضح طور پر اعلان فرمایا کہ شرک کرنے والا جو غیر ایمان لائے مگر جائے اس کی بخشش کبھی نہ ہوگی اور شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں اللہ جن کو چاہے گا معاف فرما دے گا اور جس گناہ پر چاہے گا عذاب دے گا۔ شرک بہت ہی بڑا جرم ہے۔ پیدا کیا اللہ نے زندہ وہ رکھے، کھانے پینے کو وہ دے، حاجتیں وہ پوری کرے اور عبادت میں یا استغاثت میں یا ایسی تعظیم میں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے زیبا ہے دوسروں کو شریک کر لیا جائے عقلی طور پر بھی یہ بہت بڑی حماقت ہے اور سفاہت ہے اور نا انصافی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ توحید کا حکم فرمایا صرف اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور رب سمجھیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، شرک کی جگہ مختلف عنوانات سے ترویج فرمائی ہے اور مشرکین کی بے عقلی پر تنبیہ فرمائی۔ دنیا میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو اور دوسرے لوگ کسی شخص کے بارے میں کہیں گے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے تو مالک کو کتنا ناگوار ہوتا ہے حالانکہ وہ صرف مالک مجازی ہے، نہ مالک حقیقی ہے نہ خالق ہے پھر بھی اسے دوسرے کی شرکت کا تصور ناگوار ہوتا ہے جن کو مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں وہ سب مل کر ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں ان کو موت بھی آتی ہے، ٹوٹتے پھوٹتے بھی ہیں۔ کھاتے پیتے بھی ہیں، عاجز و مضطرب ہیں ان کو خدائی کا درجہ دینا نہایت ہی حماقت کی بات ہے اور خالق کائنات جل مجدہ کی ناراضگی کا باعث ہے جو بھی کوئی شخص حالت شرک میں مرے گا ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں اور جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کا اہتمام رکھتے ہیں یہ سب شرک ہے

مشرکوں کے علاوہ دوسرے کافروں کی بھی بخشش نہ ہوگی..... مشرک کے علاوہ اور جو کفر کی دوسری صورتیں ہیں جو شخص ان کا مرتکب ہوگا وہ بھی ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا۔ جس کی تصریح قرآن مجید کی دوسری آیات میں وارد ہوئی ہے۔ سورۃ احزاب میں فرمایا: **اللَّهُ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَاعْتَدِلَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلَا يَصْبِرُونَ** (بے شک اللہ نے اہل کفر کی لعنت کی اور ان کے لئے تیار کی ہے وہ جگہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں پائیں گے کوئی دوست اور مددگار) سورۃ نساء میں فرمایا: **الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ إِلَّا طَرِيقًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا ہرگز اللہ ان کو بخشے والا نہیں اور نہ کھلانے کا ان کو کوئی راہ مگر دوزخ کی راہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے۔)

خدا تعالیٰ شانہ کے وجود کے منکر و ہر یہیہ اور اسلام کے منکرین اور خدا تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے قرآن کے منکر اور ارکان اسلام

کے منکر قرآن و سنت کا مذاق بنانے والے ختم نبوت کے منکر اور ہر اس بات کے منکر جو قطعی الثبوت ہو یہ سب کافر ہیں، شرک اور کفر بھی ہمیشہ ہمیشہ و دوزخ میں رہیں گے۔

الْمُتَرَاۤیِ الدِّیۡنَ یُزَکُّوۡنَ اَنۡفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ یُزِیۡرُیۡ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَلَا یُظَلَمُوۡنَ فَتِیۡلًا ۝۱۱

کہا تو نے ان لوگوں کو کہیں دیکھا، ایسا جانوں کو پاکیزہ نہاتا ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاکیزہ نہاتا ہے اور انگوں پر کھجور کی گٹھلی کے تارے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

اَنْظُرْ کَیۡفَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ ؕ وَکَفٰی بِہٖ اِنۡشَاءً مُّبِیۡنًا ۝۱۲

دیکھو کہ یہ لوگ اللہ پر ایسے جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کا یہ افتراء صریح غناہ دہنے کیلئے کافی ہے۔

یہودیوں کی مذمت جو اپنے کو پاکیزہ بتاتے تھے

گذشتہ آیت میں یہودیوں کی بعض بد حرکتوں کا ذکر تھا۔ اس میں بھی ان کے ایک فعل بد کا ذکر ہے۔ صاحب روح المعانی بحوالہ ابن جریر حضرت حسن سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ دونوں فریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نَحْنُ اٰنۡبَیَآءُ اللّٰهِ وَاجۡبَآءُہٗ لَا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لَنْ یَذۡخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ کَانَ هُوَ ذَا اَوْ نَصَارٰی (ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر جو یہودی ہو یا نصرانی ہو) اس طرح انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا یعنی اپنے کو نیک اور صالح اور مستحق جنت بتایا اور اللہ کا محبوب ہونے کا دعویٰ کیا۔ باوجود کفر میں مبتلا ہونے کے اپنے نفوس کی تعریف کی اور اپنے کو اچھا بتایا۔ اور اپنے بارے میں عقیدہ بھی اچھا رکھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اسے مخاطب کیا تو نے ان انگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی جانوں کا تزکیہ کرتے ہیں یعنی اپنے کو پاک بتاتے ہیں، حالانکہ وہ پاک نہیں ہیں، خود اپنی تعریف کرنے سے انسان نہ پاک ہوتا ہے اور نہ مستحق نجات ہوتا ہے خود اپنا تزکیہ مانتا ہے بلکہ وبال ہے اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کے عقائد اور اعمال کی خبر ہے اور انجام کی بھی خبر ہے وہ جس کا تزکیہ فرمائے وہی پاک ہے۔ جو لوگ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے کو پاک بکا ہوتا ہے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان کی بدکرداری کی سزا دے گا۔ اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کے اعمال بد کے اعتبار سے مناسب اور موافق ہوگا ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ جتنا جرم کیا ہے اس سے زیادہ سزا دے دی جائے۔

حقیر اور خیر چیز کی مثال دینے کے لئے اہل عرب لفظ فقیر اور فقیل اور فطمیر استعمال کیا کرتے تھے۔ کھجور کی گٹھلی میں جو گڑھا ہے اسے فقیر اور اس گڑھے میں جوتا کا ہوتا ہے اسے فقیل اور گٹھلی پر جو پا کا سا چھکا ہوتا ہے اسے فطمیر کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا یہاں لفظ فقیل استعمال فرمایا ہے۔ اسی سورت کے آئندہ رکوع میں اور چند رکوع کے بعد لفظ فقیر آیا ہے اور سورۃ فاطر میں فرمایا ہے مَا یَفۡلَحُکُوۡنَ مِنْ فَطۡمِیۡرٍ (کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں)۔

پھر فرمایا اَنْظُرْ کَیۡفَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ کہ دیکھ لو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ باللہ اللہ کے نزدیک کفر پسندیدہ چیز ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑی تمہت ہے۔

پھر فرمایا وَکَفٰی بِہٖ اِنۡشَاءً مُّبِیۡنًا کہ ان کا یہ قول سراسر صریح بہتان ہونے کے لئے کافی ہے، اپنے جھوٹے دعویٰ اور آرزوؤں کو لئے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ ہم اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں۔

ترکِ نفس کی ضرورت اور اہمیت: اپنے نفس کو زائل سے اور بُرے اخلاق سے پاک صاف کرنا چاہیے اور یہ بہت مبارک عمل ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارہائے نبوت میں یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو شخص اپنے نفس کو زائل سے اور بُرے اخلاق اور بُرے اعمال سے پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں فرمایا قُلْ مَنْ فَلَاحٌ مِّنْ ذُوْكَى (کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا) جو لوگ زائل اور بد اخلاق میں مبتلا ہیں ان کا اپنے کو پاک کرنا بتانا یہ تو دہر انہر م ہے، میں بُرے اور بُتے میں اچھے۔ لیکن جو لوگ کچھ نیک اور صالح ہیں، زائل سے پاک ہیں اخلاقِ حسنہ سے مستف ہیں ان کو بھی اپنی تعریف اور تزکیہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ کیونکہ اس کا باعث عموماً تکبر ہوتا ہے۔ سورۃ النعم میں ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَفَرَا فَاَنْفُسُكُمُ هِيَ اَعْلَمُ بِمَنِي اَعْمٰی (سو تم اپنے نفسوں کی پاکیزگی بیان مت کرو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون مفلح ہے)۔

اپنی تعریف کرنے کی ممانعت:.... اگر کوئی شخص عمومی طور پر گناہوں سے اور زائل سے اور بد اخلاقیوں سے بچتا ہو تب بھی کچھ نہ کچھ خرابی کو باقی تو رہی جاتی ہے۔ پھر انہماک کا یہ نہیں کہ خاتمہ کس حالت پر ہوگا اس لئے اپنے ترکہ سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نام رکھا بھی پسند نہیں فرمایا جس سے اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ نے بیان فرمایا کہ میرا نام برد (نیک عورت) رکھ دیا گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو پاکیزہ نہ بناد۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں نیک کون ہے اس کا نام زینب رکھ دو۔ (رواہ مسلم ص ۲۰۸)

تحدیث بالعمۃ کی اجازت:..... اللہ نے اگر کسی کو اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی نعمت سے نوازا ہو اور وہ بطور تحدیث بالعمۃ اپنی اچھی حالت بیان کر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بیان کرتے وقت اپنے باطن کا جائزہ لے لے کہ نفس کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، تحدیث بالعمۃ کے پردہ میں اپنی تعریف اور تزکیہ کا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُولُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْحُبِّ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ

نمایا تم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا نیک حصہ دیا گیا، وہ مانتے ہیں نبیوں کو امرِ شیطان کہہ اور کافروں کے

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝۵ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ

بارہ میں نہیں تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی نسبت یہ کافر زیادہ راہِ راست پر تھے۔ ایسا کہنے والے دو لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی

اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ يَّجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ۝۶

اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا۔

یہودیوں کی جسارت جنہوں نے شرک کو تو حید سے افضل بتا دیا

لبابِ انتہا ص ۱۷ میں اس آیت کا شانِ نزول بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں کے علماء اور رؤساء جو قبیلہ بنی نضیر میں سے تھے کہ معظمہ پہنچے قریش مکہ نے آجس میں کہا کہ یہ لوگ علماء یہود ہیں پہلی کتابوں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ ان سے دریافت کرو کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین بہتر ہے؟ چنانچہ انہوں نے علماء یہود سے دریافت کیا۔ اُن

لوگوں نے (یہ جانتے ہوئے کہ قریش مکہ مشرک ہیں اور بنی ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں واقعی اللہ کے نبی ہیں) جواب میں کہہ دیا کہ تم لوگ محمدؐ سے اور ان کا اتباع کرنے والوں کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے اَللّٰہُ نَزَّلَ اِلَیْہِ الذِّکْرَ اَوْفَوْا نَصَبًا مِّنَ الْکِتَابِ سے لے کر مَلٰئِکَہٗا غَظَبْنَا مِنْکَ آیات نازل فرمائیں۔

یہودی یہ جانتے تھے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بچے رسول ہیں، وہ آپ کی آمد کے انتظار میں بھی تھے اور جو علامات پہلے سے انہیں معلوم تھیں ان کے اعتبار سے آپ کو پہچان بھی لیا لیکن چند افراد کے علاوہ یہود کے علماء اور عوام نے اسلام قبول نہ کیا۔ فَلَمَّا جَاءَہُمْ مَّا عَرَفُوْا سَخِرُوْا بِہٖ فَلَئِنَّ اللّٰہَ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ اور مشرکین کو بھی انہوں نے یہ بتا دیا کہ تم نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اتباع کے زیادہ ہدایت والے ہو۔ نفسانیت اور عناد کا ناس ہو جب یہ دونوں چیزیں کسی کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو حق اور حقیقت کو دیکھنے ہی نہیں دیتیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس تو ریت شریف کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ حضرت امیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تو حید کی دعوت دینے کے لئے تشریف لاتے رہے ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ شرک بدترین چیز ہے اس بات کو جانتے ہوئے علماء یہود نے مشرکین مکہ کو ضد اور عناد میں داعی تو حید سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اتباع سے زیادہ ہدایت پر بتا دیا۔ جو کچھ علم ان کے پاس تھا اس کی کچھ لاج نہ رکھی اور جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔

جبت اور طاغوت کا معنی..... لفظ جبت اور طاغوت کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جبت ایک بت کا نام تھا۔ اس کے بعد وہ ہر معبود باطل کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اور طاغوت ہر باطل چیز کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جبت جادوگر کے لئے اور طاغوت شیطان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ ہم نے بعض اقوال کے مطابق آیت شریفہ کا ترجمہ کر دیا ہے یہودیوں کی شرارت نفس دیکھو کہ علم کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور جہالت اختیار کر لی اور اہل شرک و ہدایت پر بتا دیا اور اس طرح وہ بتوں پر اور شیطان پر ایمان لے آئے۔

ایسی جاہلانہ باتیں عصمت جاہلیہ کی وجہ سے دور حاضر کے بعض فرقوں اور بعض جماعتوں سے بھی صادر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا: اُولَئِکَ الَّذِیْنَ لَعَنَہُمْ اللّٰہُ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان پر لعنت کی یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس لعنت نے ان کو کہیں کا نہ رکھا۔ ملعون ہونے کی وجہ سے نذر اور بے باک ہو کر کفر اور شرک کی حمایت کر رہے ہیں اور مشرکین کو اصحاب تو حید کی نسبت زیادہ ہدایت پر بتا رہے ہیں۔

پھر فرمایا: مَن لَّعَنَ اللّٰہُ فَلَن تَجِدَ لَہٗ نَصِیْرًا (کہ اللہ نے جس کو ملعون قرار دے دیا تو اس کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا) دنیا و آخرت میں جب اسے نرا ملنے لگے گی تو کوئی مددگار اور بچانے والا نہ ہوگا۔

مشرکوں اور کافروں پر تو لعنت ہے ہی بہت سے گنہگاروں پر بھی حدیثوں میں لعنت آئی ہے۔ گناہ تو سبھی چھوڑنے لازم ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ ان گناہوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے والوں پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ ذیل میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں جن میں گناہوں پر لعنت کا ذکر ہے۔

شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت بھیجی۔

حضرات صحابہ کرامؓ کو بُرا کہنا..... حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہؓ کو بُرا کہہ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۵۳ از ترمذی) سو دیکھنا اور سو دیکھا کا کاتب اور گواہ بننا..... حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سو کھانے والے پر اور سو کھلانے والے پر اور اس کے کھنے والے اور اس کے گواہ بننے والوں پر اور فرمایا کہ (گناہ میں) یہ سب برابر ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۳ از مسلم) اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے سو کھانے والے پر اور سو کھلانے والے پر اور گودنے والی اور گدوانے والی پر اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۶ از بخاری)

رشوت کا لینا دینا اور اس کا واسطہ ملنا..... حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے پر (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۶ از ابوداؤد، ابن ماجہ) اور حضرت ثوبانؓ کی روایت میں یہ بھی ہے جو شخص رشوت لینے والے اور دینے والے کے درمیان واسطہ بنے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۱ از ابن ماجہ)

ضرورت کے وقت غلہ روکنا..... حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دوسری جگہ سے (شہر یا بستی میں) غلہ لے کر آئے (جس سے لوگوں کو خوراک ملتی ہے) ایسا شخص مرزوق ہے (یعنی اللہ اس کو رزق دے گا) اور جو شخص (ضرورت کے وقت) غلہ روک کر رکھے (مہنگائی کا انتظار کرتا ہے) ایسا شخص ملعون ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۱ از ابن ماجہ)

جاندار چیز کو تیر اندازی کا نشانہ بنانا..... حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۵۵ از بخاری، مسلم) زندہ بچھلی کو کانٹے میں لگا کر پھیلنا پڑنا بھی حرام ہے۔ مردوں کو زنا نہ پن اور عورتوں کو مردانہ وضع اختیار کرنا..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۰ از بخاری)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑو بننے والے مردوں پر اور مردوں کی طرح (وضع قطع بنا کر یا لباس پہن کر) مردانہ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ (ایضاً) اس حدیث پاک میں اُن مردوں اور عورتوں پر لعنت بھیجنے کا ذکر ہے جو فطرت خداوندی کو چھوڑ کر دوسری جنس کی وضع قطع شکل و صورت لباس و پوشاک اختیار کریں۔ البتہ جو عیدائش یا بچہ ہو چونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بنائے اس لئے اُسے ملعون نہ کہا جائے گا۔ لیکن جو مرد قصد ترکیب اور تدبیر کے عورت پن اختیار کرتے ہیں یعنی اپنے اعضائے مردی کو ختم کر دیتے ہیں یا عورتوں کی طرح بال بڑھا کر چوٹی بناتے ہیں یا زنا نہ لباس پہنتے ہیں۔ حدیث بالا کی رُو سے بلاشبہ ملعون ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دینا سخت گناہ ہے۔

مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ لعنت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۸۳ از ابوداؤد)

کسی مرد یا عورت سے اغلام کرنا سبب لعنت ہے..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پیچھے والے حصہ میں شہوت پوری کرے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۶۶ از احمد و ابوداؤد) اور مسند احمد ص ۳۰۹

حاج امیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو لوٹ علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرے تین بار یوں ہی فرمایا اور مسند احمد ص ۳۱ ج ۳ امیں یہ بھی ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی چوپانے سے اپنی شہوت پوری کرے۔

عورتوں کا بالوں میں بال ملانا اور گود وانا..... حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی باؤں میں بال ملانے والی پر اور بالوں میں بال ملوانے والی پر اور گودنے والی پر اور گودانے والی پر۔ (الترغیب والترہیب ص ۱۲۰ ج ۲ از بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی گودنے والیوں پر اور گودانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور لعنت بھیجی ان عورتوں پر جو حسن کے لئے دانتوں کو گھس کر باریک بناتی ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۱۲۰ ج ۳ از بخاری و مسلم)

عیب چھپا کر بیچ دینا..... حضرت واثلہؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی (چیز) کو عیب (کے ساتھ) فروخت کر دیا جس سے خریدار کو آگاہ نہیں کیا تو برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا (فرمایا کہ) اس پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۲۹ از ابن ماجہ)

غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا اور زمین کی حد بندی کی نشانی چرانا..... حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی نشانی چرائے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی ایسے شخص کو ٹھکانہ دے جس نے (دین اسلام میں عمل یا عقیدہ کے اعتبار سے) کوئی نئی چیز نکالی ہو۔ (صحیح مسلم ص ۱۶۰ ج ۲)

اس حدیث میں کئی شخصوں پر لعنت کی ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو زمین کی حد بندی کی نشانی کو چرالے، یعنی کھیتوں کے درمیان جو نشانیاں مقرر کر دیتے ہیں ان کو ہٹا دے یا چرا کر پھینک دے یا مینڈھ کو کاٹ دے۔ اور اس طرح دوسرے کی زمین اپنی زمین میں ملا لے، بہت سے لوگ پٹواری سے مل کر اور کچھ لے دے کر نقشہ بدلو کر یا کسی بھی طرح دوسرے کی زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، یہ سب حرام ہے اور سب لعنت ہے جو کسان ایسی حرکت کرتے ہیں اس حدیث سے عبرت حاصل کریں۔

ناحرم مرد و عورت کا دیکھنا اور دکھانا موجب لعنت ہے..... حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۰ ج ۱ از شعب الایمان) یہ حدیث بہت سے جزئیات پر حاوی ہے جس میں بطور قاعدہ کلیہ کے ہر نظر حرام کو مستحق لعنت بتایا ہے اور نہ صرف دیکھنے والے پر لعنت بھیجی بلکہ اپنی خوشی اور اختیار سے جو کوئی مرد یا عورت کسی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں اس پر نظر پڑا اُلٹی جا سکے اس پر بھی لعنت بھیجی۔ نیز اگر کوئی کبھی مرد و عورت کسی بھی مرد و عورت کے سامنے وہ حصہ کھول دے یا کھلا رہنے دے جس کا دیکھنا اس کے لئے حلال نہ ہو جس کے سامنے کھولا ہے تو یہ کھلانے والا بھی مستحق لعنت ہے۔

نسب بدلنا..... حضرت عمرو بن خطابؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنالیا اپنے موالی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف اپنی نسبت ظاہر کی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ (مسند احمد ص ۱۸ ج ۳)

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے تنبیہ ہے جو اپنا نسب بدلتے ہیں، اونچے خاندان کی طرف اپنی نسبت کر لیتے ہیں اور ناموں کے ساتھ انہیں نسبتوں کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جس نے اپنے مولیٰ کے علاوہ دوسرے کسی شخص کی طرف اپنی نسبت ظاہر کی تو اس پر لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس باندی اور غلام تھے اس وقت وہ غلام اور باندیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے آزاد کرنے والے اُن کے مولیٰ تھے اُن کے درمیان جو نسبت قائم ہوتی تھی۔ اس کو ولاء کہا جاتا تھا۔ اس نسبت کے بدلنے پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔

مُحْلِلٌ اور مُحْلِلٌ لَہُ:..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ لعنت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مُحْلِلٌ پر اور اُس شخص پر جس کے لئے حلال کی جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح عن الدرامی ص ۲۸۴ رواہ ابن ماجہ علیٰ ابن عباسؓ وعقبتہ بن عامرؓ)

شریعت مطہرہ میں اول تو طلاق دینا ہی مبغوض ہے پھر اگر طلاق دے تو طلاق رجعی سے کام چلائے جس میں عدت میں رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر تین طلاقیں دے دیں (چاہے ایک ساتھ ہی ہوں یا متفرق کر کے) تو پھر طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں دوبارہ اس طرح آ سکتی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے جس سے نکاح جائز ہو پھر وہ مرد جماع کرے پھر وہ مرد سے نکاح دے اور پھر اس کی عدت گزرے۔ بعض لوگ تین طلاق دے کر کسی دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح کر دیتے ہیں کہ تو جماع کر کے طلاق دے دینا ایسی صورت میں جو شخص حلال کر کے یعنی نکاح کر کے جماع کر کے طلاق دے اس کو مُحْلِلٌ اور شوہر اِذِل کو مُحْلِلٌ لَہُ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور جو اس کی یہ ہے کہ نکاح اس لئے ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہیں اس لئے نہیں ہے کہ جدا ہو جائیں اور جدائی بھی ایسی جس کا نکاح سے پہلے ہی ارادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ مقاصد شریعت کے خلاف ہے اس لئے یہ تحلیل کا کام موجب لعنت ہے۔

ناہین کا غلط راستہ پر ڈال دینا اور والدین کو تکلیف دینا..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی جو زمین کی نشانیوں کو بدل دے۔ اللہ نے لعنت کی اس شخص پر جو چرواہا کو راستہ سے بھٹکا دے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی جو اپنے ماں باپ کو دکھ دے۔ (مسند احمد ص ۱۳۱ ج ۱)

پیسے کا غلام بننا..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینار کا غلام اور درہم کا غلام لعنت کیا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۱ رزندی)

اس حدیث میں اصلی دنیا دار کا نقشہ کھینچا ہے، یوں دنیا میں پیسہ تو سبھی کماتے ہیں اور کماتا پڑتا بھی ہے۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کے لئے حلال کمائے میں ثواب بھی ہے۔ لیکن یہ بات کہ پیسے ہی کا غلام ہو کر رہ جائے پیسے ہی کے لئے کمائے اور نہ حلال دیکھنے نہ حرام دیکھنے۔ سوئے بھی پیسے کے لئے جاگے بھی پیسے کے لئے کسی سے ملے تو بھی پیسے کے لئے نہ تن کا ہوش نہ پیٹ کا خیال، نہ ماں باپ اور اولاد کا فکر، نہ اللہ کے فرائض و واجبات کا دھیان، بس کمائی ہی کمائی ہے ایسا شخص دینار اور درہم کا غلام ہے۔ اس پر لعنت کی گئی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو دینار کا غلام اور درہم کا غلام اور چادر کا غلام (اگر ان چیزوں میں سے) کچھ نہ دیا گیا تو راضی ہو گیا اور اگر نہ دیا گیا تو ناراض ہو گیا، ایسا شخص ہلاک ہو اور اوندھ منہ ہو کر گرے، اور جب اس کو کاٹا لگ جائے تو خدا کرے اس کا کاٹنا بھی نہ نکلے۔ (رواہ البخاری کافی مشکوٰۃ ص ۴۳۹) غور کیا جائے کہ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ

علیہ وسلم نے دنیا و دار کو، پیسے کے غلام کو کسی بد دعا دی۔

ان اوراق کے لکھتے وقت یہ چند احادیث ذہن میں آگئیں، مزید تتبع اور تلاش سے ان شاء اللہ تعالیٰ مزید احادیث بھی مل سکتی ہیں جن میں اہنت کے اسباب مذکور ہوں۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا آلَ يُوْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيرًا ۖ أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ

کیا ان لوگوں کا ملک میں کچھ حصہ ہے سو ایسی صورت میں لوگوں کو وہ ذرا سی چیز بھی نہ دیتے۔ کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد

عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ

کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، سو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو

مُلْكًا عَظِيمًا ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَامْنَهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُفِيَٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۱

بڑا ملک عطا کیا۔ سو ان میں سے بعض اس پر ایمان لائے اور بعض نے اُس سے روگردانی کی، اور کافی ہے دوزخ کا دھنک بونلی آگ بہنا۔

یہودیوں کو بغض اور حسد کھا گیا

لباب انتظار ص ۱۷ میں ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یوں کہتے ہیں کہ اُن کو جو کچھ دیا گیا تو انبیاء کی وجہ سے دیا گیا اور اُن کی نو پوہیاں ہیں۔ اور اُن کا مقصد یہ نکاح کرنا ہی ہے اور اس سے بڑھ کر کون سا بادشاہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا اُمّ یَحْسُدُوْنَ النَّاسَ آخِرتک نازل فرمائی۔

یہود حق کو قبول کرتے نہ تھے۔ البتہ اعتراضات اور جھوٹے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے اور کچھ نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج پر ہی اعتراض کروا جب دلائل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہوگئی اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلاتے ہیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا کہ اس نے ایسے شخص کو کیوں نبی بنایا جس کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہے، اعتراض کرنا یہودیوں کی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے تو کسی کو نفیر کے برابر بھی کچھ نہیں دیتے۔ (نفیر کھجور کی گٹھلی کے اندر کے گڑھے کو کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا ہے کہ کسی کو ذرا بھی کچھ نہ دیتے) خود تو کسی کو کھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ کسی کو عطا فرمایا اس پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے اس کے حسد سے کسی کی نعمت چھین نہیں جاتی اور وہ خواہ مخواہ ان نعمتوں کو دیکھ کر جو اللہ نے کسی کو دی ہیں اندر اندر گڑھتا رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا بھنکتا ہے، حسد کی یہ سب سے بڑی شناعة اور قباحت ہے کہ حاسد اللہ کی قضا و قدر پر راضی نہیں۔ اللہ نے تو اپنی مہربانی سے نعمت عطا فرمادی۔ لیکن حاسد اللہ کے اس انعام سے راضی نہیں۔

آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا..... چونکہ یہودی بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف تھے اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور اُن کو بڑا ملک بھی عطا کیا۔ آل ابراہیم سے حضرت داؤد علیہ السلام مراد ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کتاب زبور عطا فرمائی تھی اور داؤد و سلیمان علیہما السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا کی تھی

اور ان حضرات کی بیویاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ معالم التنزیل ص ۴۴۲ ج ۱ میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار تین سو بیویاں تھیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، جیسے وہ حضرات آل ابراہیم میں سے تھے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں اُن کی بیویاں متعدد ہو گئیں تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا زَسْلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَاهُمْ اَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً (اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول اور ہم نے اُن کو بیویاں دیں اور ذریت بھی دی)۔

اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کو جو نعمت چاہے عطا فرمائے اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے اللہ کی عطا اور بخشش پر اعتراض کرنا اور اس سے راضی نہ ہونا کفر ہے پھر جس طرح تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے اسی طرح تشریفی طور پر اُسے اختیار ہے کہ جس کے لئے جو کچھ چاہے حلال قرار دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام علیہا السلام کے لئے بہت سی بیویاں حلال فرمادیں اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نو بیویوں کی اجازت دے کر ارشاد فرمایا: لَا يَجْلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ (الآیۃ) اور امت محمدیہ کو صرف چار بیویوں تک کی اجازت دے دی۔ وہ مالک تکوین و تشریع ہے اس پر اعتراض کرنا جہالت اور ضلالت ہے۔

پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰتٰنَا بِهٖ (الآیۃ) یعنی اُن لوگوں میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے اعراض کیا۔ صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے اور مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم کو جو کچھ کتاب و حکمت دی گئی بعض اس پر ایمان لے آئے اور بعض منکر ہوئے۔ اسی طرح آپ کے زمانہ کے لوگ بعض ایسے ہیں جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے ہیں جو اعراض کر رہے ہیں۔ یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے آپ زنجیدہ نہ ہوں جو لوگ منکر ہیں ان کے لئے دکنی ہوئی آگ ہے جو ان کے لئے کافی ہے۔ اُن کی ساری شرارتوں اور حرکتوں پر انہیں سخت ترین عذاب مل جائے گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بِدَلٰٰهُمْ جُلُوْدًا

ایضاً جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا عذریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی کھالیں یک جا میں گی تو ہم ان کی کھالوں کے

غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۵۱﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

غلاہ وہ ان کی دوسری کھالیں پلٹ دیں گے تاکہ عذاب پچھیں، بیشک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام

الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۚ لَهُمْ

کئے عذریب ہم اُن کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اُن میں

فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَ دُخِلُوْهُمْ ظِلًّا ظٰلِيًّا ﴿۵۲﴾

اُن کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سایے میں داخل کریں گے۔

کافروں کو دوزخ میں سخت عذاب، کھالوں کا بار بار جلنا اور بار بار نئی کھال پیدا ہونا

اور اہل ایمان کا جنتوں میں عیش کرنا

اوپر مؤمنین اور منکرین کا ذکر تھا۔ اب یہاں کافروں کا عذاب اور مؤمنین کا ثواب ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں کافروں کے سخت

عذاب کا اور دوسری آیت میں اہل ایمان کا جزو ثواب اور انعامات کا ذکر ہے۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ بلاشبہ ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے یہ آگ معمولی نہ ہوگی بہت بڑی آگ ہوگی جس پر لفظ نَار کی تین دلائل کرتی ہے۔ اور سورہ اہل میں اس آگ کے بارے میں فرمایا ۱۰ یَصْلٰی النَّارُ الْکُبْرٰی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ (جو دنیا میں ہے) جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ (انسانوں کے عذاب کے لئے) تو یہی کافی تھی آپؐ نے فرمایا (اس کے باوجود) دوزخ کی آگ دنیاوی آگ پر ۶۹ درجہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے ہر درجہ حرارت اسی قدر ہے جس قدر دنیا کی آگ میں حرارت ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۶۲ ج ۱)

اہل دوزخ کے عذاب کی کچھ تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں پلٹ دیں گے اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہے گا کوئی نہیں جس طرح ہوتا ہے کہ آگ نے جلادیا اور جل کر ختم اور جسم ہو گئے۔ وہاں ایسا نہ ہوگا وہاں تو ہمیشہ ہی عذاب ہوگا اور وہ عذاب دلی زندگی ایسی ہوگی جس کے لئے لَا یَمُوتُ فِیْہَا وَلَا یَحْیٰی فرمایا کہ نہ تو زندگی ہی ہوگی جس میں آرام ہو اور اسے زندگی کہا جائے اور نہ موت آئے گی تاکہ عذاب ختم ہو جائے۔ اسی لئے فرمایا لَیْسُوْا الْعَذَابُ لِعٰمٰی ہم کھالوں کو پلٹتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب بچ سکیں۔

پھر فرمایا اِنَّ اللہَ کَانَ عَزِیْزًا حَکِیْمًا کہ بلاشبہ اللہ زبردست ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے اس کے ارادہ سے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور وہ حکیم بھی ہے اس کا ہر فیصلہ اور ہر فعل حکمت کے موافق ہے۔

اہل کفر کی سزا بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مَسْجُلٰتُہُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ (آلۃ) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ہم ان کو مغرب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ ظاہری آلائش جنس و نفاس اور باغ و زمیں اور میل کیل سے پاک ہوں گی اور بُرے اخلاق اور بد مزاجی اور ہر اس چیز سے پاک ہوں گی جو نفرت اور وحشت کا سبب ہو۔

آخر میں فرمایا وَ نَدْخِلُہُمْ ظِلًّا ظِلًّا (اور ہم ان کو گھٹنے یعنی گنجان سایہ میں داخل کریں گے) مطلب یہ ہے کہ وہ جن باغوں میں داخل ہوں گے ان میں گنجان اور گھنا سا یہ ہوگا۔ گھنا سا یہ خوب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سایہ بھی ہوتا ہے لیکن پتوں کے درمیان سے جو پ بھی چھن کر آتی رہتی ہے وہاں ایسا نہ ہوگا۔ سارا سایہ متصل ہوگا اور گنجان ہوگا۔

اِنَّ اللہَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَوَدُّوا الْاٰمَنٰتِ اِلٰی اَہْلِہَا ۚ وَاِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ

بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں دے دیا کرہ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو اَنْ تَحْکُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللہَ نِعْمَ اٰیِظُکُمْ بِہٖ ۙ اِنَّ اللہَ کَانَ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ﴿۵۰﴾

انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

امانت کی ادائیگی اور فیصلوں میں انصاف کا حکم

اس آیت کے سبب نزول میں حضرات مفسرین کرام نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن آنحضرتؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

عثمان بن طلحہؓ تجھی سے کعبہ شریف کی چابی لے لی تھی (ان کے خاندان میں عرصہ دراز سے کعبہ شریف کے کھولنے اور بند کرنے کی خدمت آ رہی تھی جس کو اہل عرب سداۃ البیت کے نام سے تعبیر کرتے تھے) آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے وہاں نماز پڑھی جب باہر نکلے تو حضرت علیؓ نے عرض کیا کہ چابی ہمیں دے دیجئے تاکہ بنی ہاشم میں سقاۃ الحاج (حاجیوں کو پانی پلانا) اور سداۃ البیت دونوں جمع ہو جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے یہ سوال کیا تھا۔ آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو چابی نہ دی۔

جب آپ کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آیت بالا اِنَّ اللّٰهَ یَسْمُرُ کُمْ اَنْ تُوَفُّوْا الِاٰمَٰنَاتِ اِلٰی اٰهْلِهَا تِلٰوَاتُ فَرَارِہِہٖ تَحْتِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ص لعل مجدہ کے فرمان کے مطابق آپ نے چابی اسی کو دے دی جس سے لی تھی۔ جب آپ نے ان کو چابی عطا فرمائی تو فرمایا خذلوہا یا بنی ابی طلحہ ما ہانۃ اللہ لا ینزعہا منکم الا ظالم (اے بنی طلحہ اس چابی کو اللہ کی امانت کے طور پر لے لو اس چابی کو تم سے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھینے گا) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا خذوہا یا بنی ابی طلحہ خالدة قالدة (اے بنی ابی طلحہ اس کو ہمیشہ کے لئے لے لو یہ تمہارے لئے خاندانی میراث ہے)۔ اس کے بعد سے آج تک یہ چابی انہیں کے خاندان میں ہے، جس کے پاس چابی ہوتی ہے اہل مکہ اس کو شیشی کہتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کے والد ابطلحہ تھے جن کا نام عبداللہ بن عبد العزیٰ تھا اور عثمان، شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کے چچا اور بھائی تھے۔ یہی شیبہ بن عثمان ابن ابی طلحہ ہیں جن کے خاندان میں اب تک کعبہ شریف کی کلید برداری چلی آ رہی ہے اور اس لئے اس خاندان کو شیشی خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے ہی چابی لی تھی اور درمیان میں حضرت علیؓ و حضرت عباسؓ اس کے طالب بن گئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امانت کو امانت والوں کے پاس پس نہ چنؤ۔ (تفسیر درمنثور ص ۷۲ ج ۲ تفسیر ابن کثیر ص ۵۱۵ ج ۱ اسباب النزول واحدی ص ۱۵۱)

قرآن مجید کی متعدد آیات میں اداۃ امانت کا حکم فرمایا ہے اور خیانت کرنے والوں کی مذمت کی ہے، سورۃ الانفال میں ارشاد ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُونُوْا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُونُوْا اٰمَٰنَاتِکُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔

سورۃ یوسف میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْخٰفِیْنَ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کورہ نہیں دیتا۔

سورۃ انفال میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخٰفِیْنَ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

سورۃ حج میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوّٰنٍ کفّوْر بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔

سورۃ معارج میں اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَوَلَّذِیْنَ هُمْ لَاٰمَٰنَاتِہِمۡ وَ عٰہِدِہُمۡ رَّاَعُوْنَ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

امانتوں کی تفصیل..... سورۃ نساء کی آیت بالا اور دیگر آیات جو ہم نے نقل کی ہیں ان سب سے عمومی طور پر ہر قسم کی امانتوں کی ادائیگی کا حکم اور ہر قسم کی خیانت کی مذمت معلوم ہوئی۔ اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزے، کفارات نذر اور ان کے علاوہ بہت سی چیزیں یہ سب امانتیں ہیں۔ جن کی ادائیگی یا انصاعت ہر شخص کو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کس حکم پر عمل کیا اور کس حکم کی تعمیل کی، دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوتی اسی طرح سے آپس میں حقوق العباد جو ایک دوسرے پر واجب ہیں وہ بھی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی فرض ہے، کسی نے مال امانت رکھ دیا قرض دے دیا یا کسی سے مال غصب کر لیا یا کسی کے مال میں خیانت کر لی یا چوری کر لی یہ سب اموال امانتیں ہیں ان کی ادائیگی فرض ہے حکام کو بلکہ صاحب مال کو معلوم ہو یا نہ ہو ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں امانتدار ہے چھوٹے بڑے حکام اور

ملوک اور رؤسا اور وزراء امانتدار ہیں انہوں نے جو عہدے اپنے ذمہ لئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں۔ کسی بھی معاملے میں عوام کی خیانت نہ کریں۔ اسی طرح سے بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی اور پڑوسی اور میاں بیوی اور ماں باپ اور اولاد سب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانتدار ہیں جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گنہگار ہوگا اور میدان آخرت میں پکڑا جائے گا۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: اَمِنْ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ فَلَیْذَ الَّذِیْ اَوْثَمْنَ اَمَانَتَهٗ وَلَیْسَ اللّٰهُ رَءُوفاً غَافِلًا۔ سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا وہ دوسرے کی امانت کو ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔

امانتداری ایمانی تقاضوں میں سے ہے: حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ (اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانتدار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح عن الترمذی فی شعب الایمان ص ۱۵)

صحیح مسلم ص ۵۶ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور وہ یہ خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں۔

۱۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۲۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔

۳۔ اور جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں چار چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔

۱۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۲۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۳۔ جب عہد کرے تو وہ عہد نہ دے۔

۴۔ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ (صحیح بخاری ص ۱۰ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تیرے اندر چار خصلتیں ہوں تو تجھے اس بات کا کوئی ضرر نہیں کہ دنیا کی باقی چیزیں تیرے پاس نہیں۔ (۱) امانت کی حفاظت، (۲) بات کی سچائی، (۳) اخلاق کی خوبی، (۴) لقمے کی پاکیزگی۔ (رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

موظا امام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ علم و فضل کے اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور لافنی سے پرہیز ان تینوں کی وجہ سے میں اس مرتبہ پر پہنچا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۴)

اداروں کے اموال کی حفاظت میں امانتداری..... جن لوگوں کے ہاتھوں میں دوسروں کے اموال ہیں ان میں ملوک اور حکام بھی ہیں اور قیہوں کے اولیاء بھی، مسجدوں کے متولی بھی اور مدارس کے مہتمم بھی، اور بیت المال کے نگران بھی، اور کہیں پر پڑا ہوا مال اٹھانے

والے بھی، اور بہت سے عہدیدار ہیں جن پر دوسروں کے مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ سب لوگ اس بات کے مامور ہیں کہ مالوں کی حفاظت کریں اور ذرا سی بھی خیانت نہ کریں، امانت کی حفاظت اور اس کی ادائیگی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے عہدے جنہیں دنیا میں خوشی خوشی قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر اُن سے متعلقہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ قیامت کے دن وبال بن جائیں گے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے کسی عمل پر نہیں لگاتے؟ (یعنی مجھے کوئی عہدہ عنایت نہیں فرماتے) اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے مونہ سے یہ باتھ مارا پھر فرمایا اے ابوذر تو ضعیف ہے اور بلاشبہ یہ عہدہ امانت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جس نے حق کے ساتھ لیا اور متعلقہ ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابوذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور میں تمہارے لئے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں دو آدمیوں کا میرا مت بننا اور تقسیم کے مال کا متولی نہ ہونا۔ (رواہ مسلم)

نالوں کو عہدے دینا خیانت ہے..... بہت سے لوگ نالوں کو اپنی کوشش سے یا اپنے اقتدار سے چھوٹے بڑے عہدے دے دیتے ہیں یا دلا دیتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جس کو عہدہ دیا جا رہا ہے یہ اس عہدہ کا اہل نہیں ہے یہ عہدہ ایک امانت ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے لیکن دنیاوی تعلقات اور دنیاوی منافع کے پیش نظر جو فاسقوں، قاجروں، ظالموں، بے نمازیوں کو عہدے دیئے اور دلا دیئے جاتے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جسے اقتدار سپرد کیا جا رہا ہے یہ شریعت اسلامیہ سے واقف ہے یا ناواقف ہے۔ اس کے عقائد اسلامی ہیں یا غیر اسلامی، جسے اقتدار اہل سپرد کر دیا جاتا ہے جب وہ عہدے پر تقسیم کرنے لگتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو عہدہ دیا جا رہا ہے اس میں خدائے کی شان ہے بھی یا نہیں اور یہ دین پر چلے گا یا نہیں اور عوام کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا یا بُرا۔ عہدہ سپرد کرنے میں رشتہ دار یا اپنی پارٹی کا آدمی دیکھا جاتا ہے، یا وطنی عصبیتوں کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ اپنوں کو نوازنا مقصود ہوتا ہے دین خداوندی پر چلنے اور چلانے اور امت مسلمہ کے ساتھ عدل و انصاف اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کا کہیں سے کہیں تک بھی دھیان نہیں ہوتا۔ اسی لئے سارے فیصلے غیر شرعی ہوتے ہیں اور عوام عہدہ داروں کے ظالمانہ فیصلوں کو بھٹکتے رہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے متعلقہ امور سے جو شخص کسی امر کا دلی بنا۔ پھر اُس نے اُن پر کسی شخص کو (ذاتی) مروت اور تعلقات کی بنا پر امیر بنا دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اُس سے کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ (التزئیب والتریب ص ۹۷)

پھر جن لوگوں کے سیاسی وعدے ہوتے ہیں جب عہدہ مل جاتا ہے تو عوام پر ظلم بھی کرتے ہیں اور وعدہ فراموشی بھی کرتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اس بارے میں جو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے والی دعوے من المسلمین فی موت وھو غاش لھم الا حرم اللہ علیہ الجنة (صحیح بخاری ص ۱۰۵۲ ج ۲) جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا دلی بنا (یعنی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی) پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اُن کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ما من عبد یستر عیہ و عیہ فلم یحطھا بنصیحة الا کم یجد راحة الجنة. (صحیح بخاری ص

ترجمہ: جس کسی بندہ کو اللہ نے چند افراد کا نگہبان بنایا پھر اس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیر خواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔

رعیت کو دھوکہ دینے کے بارے میں حدیث ذیل پڑھیے: عن سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرًا من امير عامه: (رواہ مسلم، کما فی مشکوٰۃ ص ۲۲۳)

ترجمہ: حضرت سعیدؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پاخانہ کے مقام پر نصب کیا جائے گا وہ اس کے دھوکہ کے بقدر بلند کیا جائے گا (پھر فرمایا) کہ خبردار جو شخص عوام کا امیر ہو اس کے غدر یعنی دھوکے سے بڑھ کر کسی کا غدر نہیں۔

کام پورا نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا خیانت ہے..... جو لوگ تنخواہ پوری لیتے ہیں اور کام پورا نہیں کرتے یا وقت پورا نہیں دیتے یہ سب لوگ خیانت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور رشوت لینے کی وجہ سے کارِ مغموضہ انجام دینے کی بجائے رشوت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی خیانت کرنے والے ہیں۔ رشوت تو حرام ہے ہی، ملازمت کی تنخواہ بھی پوری حلال نہیں ہوتی کیونکہ جس کام کی تنخواہ دی جاتی ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ درحقیقت امانتداری کی صفت بہت بڑی صفت ہے اور اس کو پورا کرنا ایمان کا بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ ایسی عظیم صفت ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ یہ صفت صرف مایات ہی سے متعلق نہیں۔

مجلس امانت کے ساتھ ہیں..... دیگر امور میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ المجالس بالامانة کہ مجلس امانت کے ساتھ ہیں۔ (رواہ ابوہریرہؓ ذی کتاب الادب) یعنی مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں ان کو مجلس سے باہر لے جانا اور تجھ سے بیان کر دینا امانتداری کے خلاف ہے۔ اور اہل مجلس کی خیانت ہے ہاں اگر مجلس کسی کا خون کرنے یا زنا کاری کا یا کسی کا ناحق مال حاصل کرنے کا مشورہ کیا گیا ہو تو اس کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں تاکہ اس گناہ پر عمل نہ ہو ورنہ وفادار فی الحدیث الا ثلثة مجالس سفک دم حرام و فرج حرام او اقطاع مال بغير حق ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی آدمی نے کوئی بات کہی پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا (کہ کوئی سن تو نہیں رہا) تو یہ بات امانت ہے۔ (رواہ الترمذی و ابوہریرہؓ)

مشورہ دینا امانت ہے..... اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الزہد) مطلب یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے اُس پر واجب ہے کہ صحیح مشورہ دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے کے حق میں بہتر ہو۔

اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسی بات کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ مشورہ مصلحت کے خلاف ہے تو اس سے مشورہ لینے والے کی خیانت کی۔ (خریجہ ابوہریرہؓ ذی کتاب العلم)

بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالنا خیانت ہے..... آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا کسی کے لئے حلال نہیں۔

- (۱) شخص کسی جماعت کا امام بنے پھر ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے ہی دعا کرے اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔
 (۲) کوئی شخص اجازت لئے بغیر کسی گھر میں نظر نہ ڈالے، اگر اس نے ایسا کیا تو گھر والوں کی خیانت کی۔
 (۳) کوئی شخص پیشاب پاخانہ روکے ہوئے نماز نہ پڑھے جب تک ہلکا نہ ہو جائے (یعنی ان سے فارغ نہ ہو جائے)۔ (مشکوٰۃ الصالح)

(۹۶)

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ اممال کے علاوہ دیگر امور میں بھی امانت داری کی صفت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔
عدل و انصاف کا حکم..... ادا سنگی امانت کا حکم فرمانے کے بعد فیصلوں میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذَا خُتِمَ مِمَّنْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَخْكُفُوا أَلْأَعْدِلَ (اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو) شریعت اسلامیہ میں جن امور کا بہت زیادہ اہمیت اور تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی ہے۔ عدل و انصاف کرنے والوں کو بلند مراتب کی خوشخبری دی گئی ہے اور ظالمانہ فیصلے کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے لئے بڑی بڑی وعیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے جو فیصلوں کے قوانین اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجے ہیں، ان کے مطابق فیصلے کرنے ہی سے انصاف ہوگا، نیز اللہ کے قانون میں جس کی جو چیز ہو اور جس کا جو حق ہو وہ حق اور وہ چیز مستحق کو دلانے سے انصاف قائم ہوگا۔
 قرآن وحدیث کیخلاف فیصلے ظالمانہ ہیں..... انسانوں نے اپنی طرف سے جو دستاویز اور قوانین بنائے ہیں عموماً وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ قرآن وحدیث کے خلاف فیصلے کرنا ظلم ہے اگرچہ اہل دنیا اسے انصاف ہی کہتے ہوں۔ میراث اور وصیت ویت اور قصاص حدود اور جنایات کے شرعی قوانین، تجارت و زراعت سے متعلقہ احکام نکاح و طلاق کے مسائل، حکومت سپرد کرنے اور حکومت چلانے کے قوانین، اور انسانی زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کے اصول وقواعد جو شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں۔ ان کے خلاف فیصلے دینا ظلم ہے۔

سورۃ مائدہ میں فرمایا وَمَنْ لَّمْ يَسْخَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں) جن ملکوں میں کافروں کی عملداری ہے وہاں تو اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلے ہوتے ہی ہیں لیکن جن ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا ہے وہاں کے ذمہ دار بھی اسلامی احکام کو قبول کرے۔ ز اور ان کے مطابق فیصلے کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلامی قوانین نافذ کرو تو کانوں پر تھم دھرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ عوام جو مغربی قوانین کے مطابق فیصلوں کے باعث ظلم سہتے ہیں وہ بھی اسلامی نظام نافذ کرنے کے حق میں نہیں۔ دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں اور قوانین اور احکام دشمنان دین کے نافذ کرتے ہیں۔

سورۃ مائدہ میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے اچھا کون ہوگا، یقین رکھتے والوں کے لئے)۔

ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے مصائب کی کثرت..... اب جو غیر اسلامی فیصلے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے آفات اور مصائب کا طوفان آیا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپؐ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب تمہارے اندر پانچ چیزیں موجود ہو جائیں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں۔
 ۱..... جس قوم میں زنا کاری کھلم کھلا ہونے لگے ان میں طاعون پھیل جائے گا اور ایسے ایسے مرض ظاہر ہو جائیں گے جو ان کے آباؤ

اجداد میں نہیں تھے۔

۲..... اور جو لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے ان کو آسان کے قطروں سے یعنی بارش سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر چہ پائے نہ ہوں تو (بالکل بھی) بارش نہ ہو۔

۳..... اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط بھیج کر سزا دی جائے گی اور ان کو سخت محنت میں اور صاحب اقتدار کے ظلم میں مبتلا کر دیا جائے گا۔

۴..... اور جس قوم کے امراء اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط فرمادے گا پھر یہ دشمن ان کے قبضے کی بعض چیزوں پر قبضہ کر لیں گے۔

۵..... اور جو لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو معطل کر دیں گے (یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے) اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال کی صورت پیدا فرمادیں گے۔ (ذکرہ المنفردی فی الترغیب والترہیب ص ۱۴۰ ج ۳ وعزاه الی البیہقی وقال فی آخرہ رواہ الحاكم بنحوہ من حدیث برویدۃ وقال صحیح علی شرط مسلم)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس کسی قوم میں خیانت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے اور جو لوگ ظلم کے فیصلے کرتے ہیں ان میں خوریزی پھیل جاتی ہے اور جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (رواہ مالک فی المعوطا وہو موقوف فی حکم الصرفوع)

تقویٰ کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا..... انصاف جہی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، حق کا اتباع مقصود ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو، قضا کے احکام اور مسائل سے واقفیت ہو۔ امیر و غریب، اپنے پرائے، چھوٹے بڑے کی کوئی رعایت نہ ہو۔ عادلانہ فیصلے کا معیار ایک حدیث میں یوں بتایا۔ وحکموا للناس کحکمکم لانفسکم کہ لوگوں کے درمیان وہی فیصلے کرتے ہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۳۲۲) مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے لئے حق اور انصاف چاہتے ہیں اسی طرح جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں تب بھی حق و انصاف اختیار کریں۔ آج کل فیصلہ اُس کے حق میں ہوتا ہے جو ہم وطن ہو یا ہم پیشہ ہو یا ہم زبان ہو، ایسے حاکم کے لئے آخرت میں سخت عذاب ہے جو ظلم کا فیصلہ دے اور ظالم کا ساتھی بنے اور اس کی رعایت کرے جس سے کسی قسم کا تعلق ہو، اور جس کا واقعی شرعی حق بنتا ہو اسے حق سے محروم کر دے۔ رشوتیں لے کر بھی فیصلے دیئے جاتے ہیں، جس نے رشوت دے دی موٹی رقم بچڑادی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رشوتیں اور موٹی رقمیں نوٹوں کے گڈے و نیامیں اچھے لگتے ہیں لیکن آخرت میں جو ان کا وبال ہوگا اس کی طرف سے بے خبر ہیں۔

انصاف کے فیصلے کرنے والوں کے لئے بشارات اور ظالموں کی ہلاکت..... جیسے ظلم کرنے والوں کے لئے وعیدیں ہیں ایسے ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کے لئے بشاراتیں ہیں حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی (فیصلہ دینے والے) تین قسم کے ہیں ان میں سے ایک جنت میں ہے اور دوزخ میں ہیں، جنت والا تو وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور ظلم کا فیصلہ کیا سو یہ شخص دوزخ میں ہوگا اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہالت کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے (اس کو حق ناقد کا کچھ پتہ نہیں) سو یہ بھی دوزخ میں ہوگا۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ کانی الترغیب ص ۱۵۶ ج ۳)

جن سات آدمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سامنے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سامنے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اُن میں سب سے پہلے امام عادل کا ذکر ہے یعنی مسلمانوں کا وہ اعلیٰ اقتدار والا شخص جو انصاف کرنے والا ہو۔ (رواہ البخاری ص ۱۹ ج ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اہل جنت تین قسم کے لوگ ہوں گے۔

۱۔ وہ صحابہ اقتدار جو انصاف والا ہے اور اُسے خیر کی توفیق دی گئی ہے۔

۲۔ وہ شخص جو رحم کرنے والا ہے نرم دل ہے۔ ہر قربت دار کے لئے جو مسلمان ہو۔

۳۔ وہ شخص جو صاحب اہل و عیال ہوتے ہوئے (حرام سے اور سوال سے) پرہیز کرنے والا ہو اور پرہیز کرنے کا اہتمام کرتا ہو۔ (رواہ

مسلم کما فی الترمذی ص ۱۶ ج ۳)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب مجلس کے اعتبار سے امام عادل ہوگا اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور مجلس کے اعتبار سے اللہ سے سب سے زیادہ دور امام جائز ہوگا۔ (الترمذی ص ۱۷ ج ۳ میں الترمذی و الطبرانی)

امام جائز سے مراد ہے ظلم کرنے والا شخص جسے اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔

حاکم بنا اور فیصلے کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لینا یہ معمولی چیز نہیں یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور آخرت میں اس کا حساب بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا مقرر کر دیا گیا تو وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و مشکوٰۃ ص ۳۲۰) مطلب یہ ہے کہ اس عہدے کا انجام بہت بُرا ہے، عام طور سے لوگ عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے، قیامت کے دن یہ عہدہ وبال بنے گا اور اس عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پر جو عذاب ہوگا اس کو اس دنیا میں اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کسی کو چھری کی بجائے (دھار دار آ لے کے علاوہ) کسی چیز سے ذبح کر دیا جائے چھری سے ذبح کرنے کی تکلیف ذرا دیر ہوتی ہے لیکن اگر بغیر چھری کے ذبح کیا جائے تو اس کی تکلیف بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔

حاکموں کو ضروری تنبیہ..... اس حدیث پر ہر وہ شخص غور کرے جو حاکم و قاضی و مجسٹریٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی کوئی حاکم لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اُسے لایا جائے گا پھر جہنم کے کنارے پر اُسے کھڑا کر دیا جائے گا پھر اگر حکم ہوگا کہ اسے دھکا دے دیا جائے تو اس کو وہیل دیا جائے گا جس کے نتیجے میں وہ ستر سال تک گہرائی میں گر جاتا چلا جائے گا۔ (رواہ ابوالرکمانی الترمذی ص ۱۷ ج ۳)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ضرور ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ وہ حساب کی تختی کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ میں کبھی کسی ایک سمجھور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا تو اچھا تھا۔ (الترمذی ص ۱۵ ج ۳)

حاکم کیسے شخص کو بنایا جائے؟..... شاید کسی کو یہ خیال گذرے کہ جب یہ عیدیں ہیں تو لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوں اُن کے فیصلے کرنے کو لے گا؟ جواب یہ ہے کہ شریعت کے اصول کے مطابق اگر کسی کو حاکم بنا دیا جائے اور پھر وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرے حق و انصاف کو سامنے رکھے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اسی پر ڈالے تو ایسا قاضی ان شاء اللہ

کامیاب ہوگا۔ وہ اصول کون سا ہے جس کے موافق قاضی بنایا جائے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص قاضی بننے کی تمنا نہ کرے نہ اس کا طلب گار ہو نہ اس کے لئے کوشش کرے نہ سفارشیں کروانے نہ رشوتیں دے اور عہدہ قضا سے بچتا رہے اس کو قاضی بنادیا جائے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عہدہ قضا کا طلب گار ہو اور اس سلسلے میں سفارش کرنے والوں سے سوال کرے (جس پر اُسے عہدہ دے دیا جائے) تو وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہوگی وہ جانے اس کا نفس جانے، جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ نفس کے موافق فیصلے ہوں گے اور جس کو قاضی بننے پر مجبور کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اُسے ٹھیک راستے پر چلا سکتا رہتا ہے۔ (رداء البیہودۃ، دار الترمذی کمانی الترمذی ص ۱۶۲ ج ۳)

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عہدہ قضا کا طلب گار ہو اُسے تو عہدہ سپرد کیا ہی نہ جائے جس کے دل میں خواہش ہے کہ میں فیصلے کرنے والا ہوں وہ حق پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اس کی رغبت اور خواہش بتا رہی ہے کہ وہ اس سے دنیاوی منافع حاصل کرے گا۔ اُسے جاہ اور مال کی رغبت ہے اسی لئے وہ اس عہدے کا طالب ہوا۔ اُسے عہدہ مل جائے گا تو فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرے گا اور جہالت کے ساتھ کرے گا۔ رشوتیں بھی لے گا اور اپنے پرانے کا خیال بھی کرے گا اور جس پر زبردستی کرے عہدہ قضا ڈال دیا گیا وہ اس کی ذمہ داریوں سے جیسا پہلے دیکھا تھا ایسے ہی اب اپنے نفس کو ذمہ داریاں پورا کرنے کا پابند بنائے گا۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے کہ اسے اختیار کر لیا جائے تو فیصلوں میں جو ظلم ہوتے ہیں اُن کی روک تھام ہو جائے گی۔ اب تو ہوتا یہ ہے کہ جن کو جج اور مجسٹریٹ بننا ہے وہ پڑھتے ہی اس لئے ہیں کہ ہم ڈگری لے کر اس کام میں لگیں گے پھر درخواستیں دیتے ہیں۔ سفارشیں لاتے ہیں رشوتیں دیتے ہیں پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں تقرر ہوتا ہے وہ بھی رشوتوں اور سفارشوں اور ڈگریوں کی بنیاد پر جج اور مجسٹریٹ بنادیتے ہیں۔ اور اوپر جسٹس تک یہی سلسلہ چلتا ہے یہ جس کا تقرر کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اسے قرآن وحدیث کا کچھ علم ہے یا نہیں اور اس میں تقویٰ کتنا ہے خدا ترسی کتنی ہے۔ اس سے انصاف کی امید کتنی ہے۔

حاکم تک کوئی شخص خود نہیں پہنچ سکتا وکیل کے بغیر حاکم کے ہاں کسی مظلوم کا کیس پیش نہیں ہو سکتا اول وہ وکیل کی فیس فراہم کرے پھر اُس کا استعاذہ دے پھر تاربخوں پر تاربخیں بڑتی رہتی ہیں جس سے اس کے وقت اور پیسے کا خون ہوتا رہتا ہے یہ دشمنان اسلام کا طریق کار ہے مجسٹریٹ اسی سے مانوس ہیں اور اسی پر چلتے ہیں اور اسی کی تنخواہ لیتے ہیں مظلوم کی وادری کا ذرا دھیان نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول کرنے میں خیر ہے..... آخر میں فرمایا اِنَّ اللہَ یُعَذِّبُکُمْ بِہٖ ط اِنَّ اللہَ سَخَّیْ سَمِیْعًا بَصِیْرًا (اباشہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شائد نے جو حکم دیا ہے اس میں تمہارے لئے بہتری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور ہدایت تمہارے لئے سراپا بہتر ہے اس میں دنیا و آخرت کی خیر ہے اس کو خوشی سے قبول کرو اور عمل کرو۔ جو شخص نصیحت نہ مانے گا۔ خیر کو قبول نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے اس کی جزا دے گا وہ سبب یعنی سننے والا ہے اور بصیر یعنی دیکھنے والا ہے۔ کسی کا کوئی عمل اس کے علم سے خارج نہیں، درحقیقت یہ بہت بڑی تنبیہ ہے جو لوگ خلاف شرع فیصلے کرنے اور نا اہلوں اور ظالموں کو اور رشوت خوروں کو عہدہ قضا دینے کے خوگر ہو گئے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کا مراقبہ کریں اور غور کریں کہ آخر بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی فرمانبرداری جو اولوالامر ہیں تم میں سے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تو اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑنے لگو تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے۔

اللہ اور رسول ﷺ اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم اور امور متنازعہ

میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا فرمان

آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے علامہ واحدی نے اسباب النزول ص ۱۵۲ میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی ص ۶۵ ج ۵ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ کا امیر بنا کر بھیجا ان کی زیر امرت حضرت عمار بن یاسرؓ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت خالدؓ سے اجازت لئے بغیر ایک شخص کو امان دے دی۔ حضرت خالدؓ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا کہ میری بغیر اجازت تم نے کیوں امان دی۔ اس میں دونوں میں تخی پیدا ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو آپؐ نے عمار کی امان کو نافذ فرمادیا اور ان سے فرمایا کہ آئندہ امیر سے رائے لئے بغیر امان نہ دیا کریں پھر آپس میں دونوں کی رضا مندی ہو گئی۔

سبب نزول جو بھی ہوا آیت کا مفہوم عام ہے جس میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور اولوالامر کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو حکم اور فیصلہ وہاں سے ملے اسے قبول کر لو اور اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے احکم الحاکمین ہے اس نے اپنا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھیجا ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ احکام نازل فرمائے۔ ان کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے اور نافرمانی باعث عتاب و عذاب ہے۔

اس آیت میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے بات یہ ہے کہ جب کسی کو امیر بنالیا جسے امام اور خلیفہ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس کا حکم ماننے ہی سے امت کا شیرازہ مجتمع رہ سکتا ہے امیر کی فرمانبرداری نہ کرنے سے شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی راہ پکڑتا ہے۔ جب انتشار ہوتا ہے تو وحدت قائم نہیں رہتی اور دشمن حاوی ہو جاتا ہے پھر امیر اعلیٰ جن لوگوں کو مختلف جماعتوں کا امیر بنائے یا چند مسلمان مل کر کسی کو امیر بنائیں تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے اس کی اطاعت نہ کرنے سے بھی پھوٹ پڑے گی اور آپس میں نزاع اور جدال کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو اس لئے امیر کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس اطاعت میں ثواب بھی ہے اور امت مسلمہ کا اتحاد

بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ (معالم انتریل ص ۴۴۳ ج ۱)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے..... حضرت ام المومنینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر ایسا شخص امیر بنادیا جائے جس کے باک کان کئے ہوئے ہوں اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلتا ہو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ (رواہ مسلم ص ۱۲۵ ج ۲)

جو لوگ امیر ہوں ان کی اطاعت واجب ہے لیکن انہی امور میں اطاعت واجب ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی پر بات سننا اور فرمانبرداری کرنا واجب ہے دل چاہے یا نہ چاہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ سو جب گناہ کا حکم دیا گیا تو کوئی بات سننا نہیں اور کوئی فرمانبرداری نہیں۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۵ ج ۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنہگاری میں کوئی فرمانبرداری نہیں۔ فرمانبرداری صرف اچھے کام میں ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۹)

آجکل جو لوگ عہدے لے لیتے ہیں امارت سنبھال لیتے ہیں ان کو یہ تو خیال ہو جاتا ہے کہ ہم اولوالامر ہیں اور اس خیال کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ عوام اور خواص ہماری اطاعت کریں۔ لیکن خود یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور ماتحتوں سے بھی اللہ کی نافرمانی کراتے ہیں اور جب کوئی بات منوانی ہو اور جاہلی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہو یا آرڈی منس جاری کرنا ہو تو آیت مذکورہ بالا ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا فرمان واجب العمل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمادیا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں۔ جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جائے وہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی شرعی احکام پر چلائیں۔

حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا کہ امام المسلمین پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمودہ احکام کے مطابق فیصلے کرے اور امانت ادا کرے۔ وہ جب ایسا کرے گا تو رعیت پر واجب ہوگا کہ اس کی بات سنیں اور فرمانبرداری کریں۔ (معالم انتریل ص ۴۴۳ ج ۱)

اُولُوا الْأَمْرِ سے کون مراد ہیں؟..... اولوالامر سے امراء مراد ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے یہی فرمایا، اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ نے فرمایا ہے کہ اولوالامر سے فقہاء اور علماء مراد ہیں جو لوگوں کو دینی احکام سکھاتے ہیں، حضرت حسنؓ اور حضرت مجاہدؓ کا بھی یہی قول ہے اور حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ اولوالامر سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما مراد ہیں اور حضرت عطاءؓ نے فرمایا کہ اس سے مجاہدین و انصار اور تابعین بالا احسان مراد ہیں۔ (ذکرہ البغوی فی تفسیرہ ص ۴۴۳، ۴۴۴ ج ۱)

مفسر ابن کثیر ص ۵۱۸ ج ۱ فرماتے ہیں والظاهر والله اعلم انها عامۃ فی کل اولی الامر من الامرء والعلماء (یعنی بظاہر آیت شریفہ کا عموم تمام اولی الامر کو شامل ہے امراء اور علماء بھی اولی الامر ہیں) اور جب اس کی یہ ہے کہ علماء کے ہاتھ میں نظام دین ہے ان کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے اور امراء کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے دونوں فریق کی فرمانبرداری سے دین کے تمام شعبوں پر عمل ہو سکتا ہے اور اتحاد باقی رہ سکتا ہے۔

رفع تنازع کے لئے کیا، کیا جائے؟..... پھر فرمایا قُلْ اِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑو گے تو اس کو لو نادو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو) آپس کے اختلاف کو رفع کرنے کے لئے اس آیت میں سب سے بڑا سنہری اصول بتایا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن کی پیشی اور وہاں کے حساب کتاب کو بھی جزو ایمان بنالیا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ ہر معاملے میں اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے آپس میں جب کوئی نزاع ہو جائے تو اس کو نبی کے لئے ہر فریق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (ﷺ) کی طرف رجوع کرے اور جو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جائے۔ اور اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے ختم کر دے۔ بہت سے لوگ جن میں رؤسا، وزراء، امراء، عوام و خواص سب ہی شامل ہیں اپنی رائے پر ضد کرتے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جن کا کوئی دنیاوی نفع قرآن و حدیث کے فیصلے پر چلنے کی وجہ سے مارا جاتا ہے وہ بھی بس اپنے ہی دعوے کو دیکھتے ہیں مومن بندہ کا یہ طریقہ نہیں۔ مومن بندہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی رہے۔

مسلم حکومتوں کا غلط طریق کار..... مسلمانوں کی حکومتیں ہیں صاحب اقتدار اسلام کے عہدیدار ہیں اسکی میں قانون بناتے ہیں تو یورپ کے طرز حکومت کو سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ یورپین حکومتوں نے جو قوانین بنا رکھے ہیں انہیں میں کچھ رد و بدل کر کے قوانین نافذ کر دیتے ہیں۔ حدود اور جنایات کے احکام شریعت کے مطابق نافذ کرنے کو کہا جاتا ہے تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں دیت اور قصاص کا قانون نافذ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو بات سننے کو تیار نہیں۔ کسی ملک میں اقتدار مل جاتا ہے تو دشمنوں کو خوش کرنے کے لئے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار فیصلہ ازم ہوگا کوئی ملک اعلان کرتا ہے کہ ہم کیونز م اور سولٹزم جاری کریں گے کچھ لوگ مغربی جمہوریت کے دلدادہ ہیں۔ اور کچھ لوگ لادینی حکومت بنانے کا اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسلامی نظام نافذ کرنے میں شرماتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ طور طریق کہاں تک زیب دیتا ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ چلیں اور عوام کو بھی چلائیں۔ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرما کر اسی پر تنبیہ فرمائی ہے۔

یہ صورت حال مسلمانوں کے تقریباً تمام ہی طبقات میں ہے کہ جو حکم قرآنی اپنے فائدہ کے مطابق ہو اُسے تو ماننے کے لئے تیار ہیں اور جو حکم طبیعت کے خلاف ہو اور اپنے مفاد کے خلاف ہو دنیاوی رواج کے خلاف ہو اُسے نہیں مانتے۔ حاکم حکوم سر مایہ دار نیکبری کے مالک مستاجر اور راجہ کسان اور مزدور سب ہی اختلافات کے مواقع میں اپنے ذاتی منافع کو اور اپنی اپنی راہوں کو اور قبیلوں کے رواج کو سرداروں کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں قرآن کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔

بدعت اور سنت ہونے کا معیار..... بہت سے امور جن کو ایک جماعت بدعت کہتی ہے اور دوسری جماعت ان کو امور دین بتاتی ہے۔ ان اختلافات کا حل بالکل آسان ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوں جو فیصلہ قرآن و حدیث سے ملے اسی پر راضی ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بدعتوں کے جاری کرنے والے ہیں اور ان کے خوگر ہو چکے ہیں وہ آیات اور حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے اور اپنی جاری کردہ بدعت ہی کی پاسداری کرتے ہیں۔

آخر میں فرمایا لَيْكُ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے) اس میں تنبیہ فرمائی کہ اپنی اپنی راہوں پر چلنے میں خیر نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری رائے یا میری جماعت کی رائے بہتر ہے۔ بہتر وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے

عکم دیا۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا انجام بہتر ہوگا خیر اور بہتری اللہ ہی کا قانون ماننے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرمانبرداری میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ

نازل کیا گیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے منکر ہوں، اور

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور آ جاؤ رسول کی

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۚ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ۚ بِمَا قَدَّمَتْ

طرف تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے ہٹتے ہیں۔ پس کیا حال ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے ہاتھوں کے کئے ہوئے

أَيْدِيهِمْ شَمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاتًا وَتَوْفِيقًا ۚ

گمراہوں کی جو جہ سے پھر دو آئے آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی کی صورت نکال آئے اور اب اس میں ہدایت ہو

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ

جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ سے ان سے چھپا دے آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان کی باتوں کے متعلق ان سے ایسی باتیں کہہ دیجئے

فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ

جو ان کے حق میں خوب زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اور ہم نے پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسی لئے کہ حکم خداوندی ان کی فرمانبرداری کی جائے اور جب انہوں نے

إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ فَاغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۚ

اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول ان کیلئے استغفار کرتا تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان فرمانے والا پالیتے۔

ایک منافق کا واقعہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے گیا

صاحب عالم التذیل نے ص ۴۴۶ ج ۱ سبب نزول بتاتے ہوئے یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اور وہ یہ کہ بشری ایک منافق تھا اس کے اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا تھا۔ فیصلہ کرانے کے لئے کہیں جانا تھا۔ یہودی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں ان سے فیصلہ کرالیں لیکن بشر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلیے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لے چلوں گا، جب منافق نے یہ دیکھا کہ یہ اور

کسی جگہ جانے کو تیار نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑوں حاضر ہو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمادیا جب باہر آئے تو بشر منافق نے یہودی سے کہا کہ عمر کے پاس چلیں چنانچہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے یہودی نے پورا واقعہ سنایا اور بتادیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ فرمادیا ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کرائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لے کر نکلے جس سے بشر منافق انہوں نے قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو ہمارے نزدیک اس کا یہ فیصلہ ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرؓ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھادیا اسی وجہ سے ان کو فاروق کہا جانے لگا۔

غیر اسلامی قانون کا سہارا لینے والے کی مذمت ..... واقعہ مذکورہ کے علاوہ کتب تفسیر میں سبب نزول بتاتے ہوئے بعض دیگر واقعات بھی لکھے ہیں۔ سبب نزول جو بھی کچھ ہو آیت مذکورہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتب سابقہ پر بھی ایمان لائے۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جب کوئی تفسیر پر پیش ہو جائے اور فیصلہ کرنا پڑے تو کتب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق فیصلہ کرانے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ مقدمہ ایسے لوگوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے امید ہو کہ غیر اسلامی قانون کو سامنے رکھ کر یا رشوت لے کر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں، یوں تو بڑے زور و شور سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب معاملات اور خصوصیات کا موقعہ سامنے آتا ہے تو طاعنوت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے فیصلہ چاہتے ہیں، لفظ طاعنوت شیطان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں یہ لفظ کعب بن اشرف یہودی کے لئے استعمال فرمایا ہے جو بہت بڑا یہودی شیطان تھا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی بھی شیطان کی بات نہ مانیں اور ہر غیر اسلامی قانون سے پرہیز کریں جس کو **وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَسْجُدُوا** ایہ میں بیان فرمایا۔ لیکن دنیا کے غلام اور مادی منافع کے طالب اسلام کے مدعی ہونے کے باوجود ان لوگوں سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی قوانین کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ کر دیں جب کوئی شخص یہ راہ اختیار کرے گا تو شیطان اس کو راہ حق سے ہٹا دے گا اور اُسے دور پھینک دے گا اور اسی کو فرمایا **وَيُؤَيِّدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا**۔

بشر منافق کا جو واقعہ پیش آیا اس کو الفاظ کے عموم میں اس طرح بیان فرمایا: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عُثْقَ صُدُّوا** (کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو منافقین رسول کے پاس آنے سے بچتے ہیں اور کہتے ہیں) مسلمان ہونے کے دعوے تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں لیکن فیصلہ کرانے کے لئے کسی دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے دوسروں سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بشر کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لئے آیت شریفہ میں عام الفاظ استعمال فرمائے تاکہ سب کو تنبیہ ہو جائے۔

منافق مذکور کے قبیلہ والوں کی غلط تاویلیں ..... صاحب روح المعانی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو حضرت عمرؓ نے قتل کر دیا تھا اس کے ورثہ خون کا بدلہ طلب کرنے کے لئے حاضر ہو گئے اور جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ تمہارا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپنے ساتھی یعنی یہودی کو حضرت عمرؓ کے پاس کیوں لے گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کیوں ناراض ہوا جو مراسر کفر ہے۔ تو وہ اپنے آدمی کے اس عمل کی تاویل کرنے لگے۔ ان کی ان باتوں کا ذکر

فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: كَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بَمَا قَدْ مَنَئِ اَيُّهُمْ (الآیہ) کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو آپ کے پاس (مدد طلب کرنے کے لئے) آئیں اور تمہیں کھا کھا کر کہیں کہ بشر والے معاملے میں ہم لوگوں کا مقصد اچھی صورت نکالنا اور باہمی رضامندی کے ذریعہ موافقت پیدا کرنا تھا۔ دل سے ہم کسی غیر کے فیصلے پر راضی نہ تھے۔ جو کچھ تھا اوپر اوپر سے تھا اس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے لیکن عذر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا لہذا کوئی معذرت قابل قبول نہ ہوگی۔

پھر فرمایا: وَلَتَنُفِ الْذِّئْنِ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ (الآیہ) کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے وہ ان کو سزا دے گا۔ آپ ان سے اعراض کریں زجر تو بخیر نہ کریں ہاں ان کو نصیحت کرتے رہیں جو ان کی ذاتوں کے بارے میں ہو اور انتہائی وضاحت کے ساتھ ان سے ایسی باتیں فرمائیں جو مؤثر ہوں راہِ حق پر لانے والی ہوں۔

فَسَاغِرُضْ عَنْهُمْ کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہی بتایا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا کہ ان سے اعراض کریں اور زجر تو بخیر سے کام نہ لیں اور دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ ان کا عذر قبول کرنے سے اعراض فرمائیں اور انہوں نے جو بشر مقتول کے خون کا دعویٰ کیا ہے اس طرف توجہ نہ فرمائیں کیونکہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں نیز وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ کا ایک مطلب تو یہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ ان کی ذاتوں کے بارے میں انہیں نصیحت فرماتے رہیں اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ان کو تنہائی میں نصیحت فرمائیں کیونکہ تنہائی میں سمجھا نصیحت قبول کرنے کے لئے زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ (ازہارن کثیر ص ۵۱۹ ج ۱ روح المعانی ص ۶۹ ج ۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اطاعت ہی کیلئے ہے..... جن لوگوں نے اپنے عمل کی تاویل میں پیش کیں جو جوئے عذر سامنے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے لگے۔ ان کیلئے مزید تنبیہ فرمائی اور توبہ و استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا: وَمَا اَوْسَلْنَا مِنْ دُّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس لئے بھیجا کہ حکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے رسول کا کام اللہ کے احکام پہنچانا ہے۔ اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جن لوگوں نے طاعت کی طرف مقدمہ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا اس سے راضی نہ ہوئے اور حضرت عمرؓ کے پاس پھر سے مقدمہ پیش کرنے کی ضد کی اس میں سراسر اللہ کے رسولؐ کی اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی کے باعث بشر منافق تو مقتول ہو گیا لیکن اس کے متعلقین نے جو اس کے عمل کی تاویل کی اور عملی شرک و عمل خیر بنانے کی کوشش کی ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور آپؐ بھی ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا فرماتے تو اس طرح ان کی مغفرت اور بخشش کی صورت بن جاتی۔ توبہ صحیح کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ خواہ تنہائی میں توبہ کی جائے یا مجمع میں لیکن خاص طور سے ان لوگوں کے لئے یہ فرمانا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور آپؐ بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو اللہ کو توبہ اور اجر میا لیتے اس سے جو خدمت عالی میں حاضر ہونے کی شرط مفہوم ہو رہی ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ انہوں نے آپؐ کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپؐ کے فیصلے کو نظر انداز کرنے کا تاویلوں کے ذریعہ جواز نکالا اور آپؐ کو کھد پھنچا یا اس لئے ان کے جرم کی توبہ کے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ کریں، اور یہ بھی کہ آپؐ ان کے لئے استغفار کریں۔ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طریقے پر اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ طور پر توبہ کا اصول ہے۔ ان کی حرکت معروف و مشہور ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ

عالیہ وسلم کو ان سے کھینچ گیا لہذا یہ ضروری ہوا کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔

فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمَ مَوَكَّ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

سورۃ نمبر ۵ ہے آپ کے رب کی دوسری بات نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو ان کے آپس کے جھگڑے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر آپ کے فیصلے سے

الْفُسَيْمِ حَرَجًا مَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اپنے دلوں میں کسی بھی طرح کی جنگی محسوس نہ کریں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل و جان سے قبول کئے بغیر مومن نہ ہوں گے

صحیح بخاری کتاب التفسیر ص ۶۲۰ ج ۱ میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے کاشت کے سیراب کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (پانی کا بہاؤ کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین پڑتی تھی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسے زبیر! تم اپنی کھیتی کو سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اُس انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ آپ (ﷺ) کی چھوٹی زمین کا پانی ہے اس لئے آپ ﷺ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو ترجیح دیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ اسے زبیر! تم اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پانی کو یہاں تک روک لو کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک آ جائے پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے غصہ دلانے والے لکلمات کی وجہ سے زبیر کو ان کا صاف صاف پورا حق دلا دیا۔ حالانکہ آپ ﷺ نے پہلے ایسی بات فرمائی تھی جس میں دونوں کے لئے گنجائش تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیت فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمَ مَوَكَّ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ میرے ہی بارے میں نازل ہوئی (مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جب فریق مقابل راضی نہیں ہوا بلکہ اعتراض بھی کر دیا کہ آپ ﷺ نے اپنی چھوٹی زمین کے لئے کوئی ترجیح دیدی تو اس پر تنبیہ فرمانے کے لئے آیت شریفہ نازل ہوئی) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی زمین کو سیراب کرنے کا حق پہلے اس لئے دیا کہ ان کی زمین پہلے پڑ رہی تھی اور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ پہلے اپنی کیاریوں میں اوپر تک پورا پانی بھر لینا بلکہ صرف اتنا فرمادیا تھا کہ تم اپنی زمین کو سیراب کر کے اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دینا لیکن انصاری نے جب ایسی بات کہہ دی جو اوپر مذکور ہوئی کہ آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا پورا حق دے دیا کہ پہلے تم چھٹی طرح سیراب کر لو پھر پانی چھوڑ دو۔ پہلا فیصلہ انصاری کے حق میں بہتر تھا اس نے یہ تو نہ دیکھا کہ زبیر کو پوری کیاریاں پُر کرنے کو نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ دیکھ لیا کہ ان کو پہلے اپنی زمین کو سیراب کرنے کا حق دے دیا۔

آیت بالا میں مستقل یہ قانون بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہونا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے تو اس کے خلاف اپنے نفس میں ذرا بھی کچھ جنگی محسوس نہ کرے۔ سبب نزول خواہ وہی ہو جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا لیکن آیت کے عموم نے بتا دیا کہ جب کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے جہاں ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہو اور ان کے جھگڑے بٹانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہو تو ہر فریق دل و جان سے اسی پر راضی ہو جائے۔ دل میں ذرا سا بھی کوئی تکدر اور میل نہ لائے۔ بہت سے لوگ جو اپنے معاملات اور خصامات میں غیر اسلامی قوانین کی طرف

دور تھے ہیں اور ان کے سامنے قرآن وحدیث کا فیصلہ لایا جاتا ہے تو اس سے راضی نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں غور کر لیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا میں قسم کھا کر خوب واضح طریقے پر بتا دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں اور فیصلہ کر آکر آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی نہ ہوں اور پوری طرح فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں تو ایسے لوگ مؤمن نہ ہوں گے، جب تک آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اس وقت تک آپ کی ذات اطہر سامنے تھی اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن مجید اور آپ کی احادیث موجود ہیں۔ اب اُن کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے چکاس کریں اور جو مسلمان قاضی اور حاکم ہیں انہیں کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو قرآن مجید کی تصریح کے مطابق لَا یُؤْمِنُونَ کا مصداق ہوں گے۔

دور حاضر کے لوگوں کی بد حالی..... لوگوں کے ذہن مغرب کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالم بننے اور مظلوم بننے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ قوانین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ زنا کاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں چوری اور دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ان قوانین کو نہ صرف دل سے بُرا جانتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں اگر چہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے جائیں اور زانیوں کو سنگسار کرنے اور کوڑے لگانے کی حد جاری کی جائے اور شراب پینے والوں کو کوڑے لگانے جائیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ کہ اُن کو (حب و اودات) قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے جائیں یا جیل میں ڈالا جائے اور قاتلوں سے قصاص وایا جائے اور دیت کے احکام نافذ ہوں تو یہ جھگڑے فسادات، چوریاں، دہشتیاں اور زنا کاری کا وجود ختم ہو جائے کہنے کو مسلمان ہیں لیکن احکام قرآنیہ پر راضی نہیں، کافروں کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے کراتے ہیں ایسے لوگ غور کر لیں کہ ان کا کیا دین و ایمان ہے، آیت بالا میں فرمایا کہ مؤمن ہونے کے لئے صرف یہی شرط نہیں ہے کہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلے پر دل میں ذرا سی بھی شک محسوس نہ کریں۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ

اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر عمل نہ کرتے مگر تھوڑے

مِنَهُمْ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۖ وَإِذَا لَا تَنبِيَهُمْ

سے لوگ اور اگر وہ لوگ ان کا سامن کو کرتے جن کی آیتیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ آیت حق میں بہتر ہوتا اور یہ ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا نفع دیتا اور اس

مَنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿۱۰﴾

وقت ان کو ہم اپنے پاس سے ضرور اجر عظیم عطا کرتے۔ اور ہم ان کو سیدھے راستے پر چلاتے۔

جانوں کے قتل کرنے اور گھروں سے نکلنے کا حکم ہوتا تو تھوڑے افراد عمل کرتے

اور یہ آیت میں یہ بتایا کہ مؤمن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر بلا چون و چرا سچے دل سے راضی ہو اور دل میں ذرا سی بھی شک محسوس نہ کرے۔ اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جو یہ حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں

اور آپ کے حکم کو تسلیم کریں اور آپ کے فیصلہ پر راضی ہو جائیں یہ کوئی ایسی شکل چیز نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو سکے، اور اگر ہم اُن پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو (جیسا کہ بنی اسرائیل کو پچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے بطور توبہ جانوں کے قتل کرنے کا حکم ہوا تھا) یا یہ حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ (جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ہوا تھا) تو اس پر عمل نہ کرتے مگر تھوڑے سے افراد۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے حکم دیں کہ اپنی جان کو قتل کروں تو میں ضرور ایسا کر گذروں گا۔ آپؐ نے فرمایا اے ابوبکر! تم نے سچ کہا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اگر یہ چیز فرض کی جاتی تو یہ بھی انہیں قتل افراد میں سے ہوتے جو اس پر عمل کر لیتے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ حضرت حسن بصریؒ نے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ میں سے چند حضرات نے کہا کہ اگر یہ ہمیں حکم ہوگا تو ہم ضرور عمل کر لیں گے۔ اُن لوگوں کی یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی آپؐ نے فرمایا کہ ایمان ان کے قلوب میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ جما ہوا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہمیں عافیت سے رکھا اگر ہمیں حکم ہوتا کہ اپنی جانوں کو قتل کریں تو ہم ضرور ایسا کر لیتے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ بلاشبہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ (روح المعانی ص ۲ ج ۵، عالمگیری)

بعض آثار میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت زبیرؓ زمین کی سیرانی والے قضیہ کا فیصلہ کرا کر واپس ہو رہے تھے تو حضرت مقدادؓ پر ان کا گذر ہوا حضرت مقدادؓ نے پوچھا کہ کس کے لئے فیصلہ ہوا۔ انصاری نے اپنا منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا اپنی پھوپھی کے بیٹے کے لئے فیصلہ کر دیا وہاں ایک یہودی بھی موجود تھا اس نے بات کو سمجھ لیا اور کہنے لگا کہ اللہ ان لوگوں کا بُرا کرے یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے باوجود اگر آپؐ کوئی فیصلہ کر دیں اس میں آپؐ کو (جانبداری کی) تہمت لگاتے ہیں۔ قسم اللہ کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک گناہ کیا تھا۔ انہوں نے توبہ کی دعوت دی اور توبہ کے سلسلے میں جانوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مقتولین کی تعداد ۷۰ ہزار کو پہنچ گئی۔ اور اس سے ہمارا رب راضی ہو گیا۔ واقعہ مذکورہ ایک بنی انصاری کا تھا لیکن یہودی نے تمام انصار و مہاجرین پر طعن کر دیا۔ اس پر ثابت بن قیسؓ اور ابن مسعودؓ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہمیں جان کے قتل کا حکم ہوگا تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ یہودی کا یہ کہنا اور حضرات صحابہؓ کی طرف سے اس کا جواب دینا اس کی سند تو بیان نہیں کی گئی لیکن بشرط ثبوت آیت شریفہ کا ربط آیت سابقہ سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ (از روح المعانی ص ۲ ج ۵) جس شخص کا یہ واقعہ ہے وہ منافق تھا، انصار کے کسی قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے اسے انصاری کہہ دیا گیا تھا۔

پھر فرمایا **لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (آلایۃ)** کہ اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے جو اُن کو نصیحت کی جاتی ہے تو دنیا و آخرت میں ان کے لئے بہتر تھا اور ان کو سختی کے ساتھ حق پر جمانے کا ذریعہ ہوتا۔ اور جب یہ اس پر عمل کر لیتے جس کی اُن کو نصیحت کی جاتی ہے تو ہم اُن کو اپنے پاس سے اعز و عظیم عطا کر دیتے۔ اور اُن کو سیدھے راستہ پر چلا دیتے۔ (روح المعانی ص ۲ ج ۵)

وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَلَا يَلِكْ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّْنَ وَ الصِّدِّیْقِيْنَ

اور جو لوگ اللہ کی اور رسول ﷺ کی فرمانبرداری کریں سو یہ اُن اشخاص کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین

وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۝

اور شہداء اور صالحین اور یہ حضرات اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے بشارت عظیمہ

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ذکر ہے۔ یہاں بطور قاعدہ کلیہ فرمانبرداروں کا عظیم مرتبہ ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا یہ صلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی۔

معالم المتزیل ص ۳۵۰ ج ۱ لکھتے ہیں کہ حضرت ثوبانؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کی زیارت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جس کی وجہ سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا رنگ کس چیز نے بدل دیا عرض کیا یا رسول اللہ! نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے صرف اتنی بات ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے بغیر مجھے چین نہ آیا اور اپنے اندر بہت سخت وحشت محسوس کرتا رہا پھر مجھے آخرت یاد آگئی اس پر یہ خیال آیا کہ وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ آپ نبیوں کے درجات میں ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو آپ کے درجے سے نیچے کے درجے میں ہوں گا اور اگر جنت میں داخل نہ ملا تو کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ باوجود درجات مختلف ہونے کے اہل جنت کی آپس میں معیت اور ملاقات ہوگی۔

جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ ہوں گے..... حضرت ابن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے کسی قوم سے محبت کی اور (علم و عمل) کے اعتبار سے اُن (کے مقام) کو نہ پہنچا اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یعنی انسان اُس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ (رواہ البخاری کتاب الفحاکم ص ۲۲۶)

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ المزمع من احب (انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے اُس نے محبت کی) اس کے عموم میں دونوں باتیں داخل ہیں، اچھوں سے محبت کی تو اچھوں کے ساتھ ہوگا اور بُروں سے محبت کی تو بُروں کے ساتھ ہوگا۔ نیز اس کا عموم دنیا و آخرت دونوں کے لئے شامل ہے۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بُروں کے ساتھ بُرے لوگ ہوتے ہیں اور اچھوں کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے آخرت میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہر ایک اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل (رواہ الترمذی و ابوداؤد) (یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے سو تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے)

جس نے نماز کی پابندی نہ کی قارون و فرعون کے ساتھ ہوگا:..... حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بیان فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور (اس کے ایمان کی) دلیل ہوگی اور (اس کی) نجات (کا سامان) ہوگی اور جس نے اس کی پابندی نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی اور

نہ نجات کا سامان ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابلی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ احمد والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان کما فی المسند ۵۹)

علماء حدیث نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی پابندی نہ کرنے والے کئی قسم کے ہیں، کچھ لوگ مال کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے اور کچھ لوگ حکومت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے یہ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے اور کچھ لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے یہ لوگ ہامان کے ساتھ ہوں گے (یہ شخص فرعون کا وزیر تھا) اور جو لوگ تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ ابلی بن خلف کے ساتھ ہوں گے یہ ایک شرک تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قتل کیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اسی طرح بد عمل بُرے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔

صاحب روح المعانی ص ۸ ج ۵ پر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت کا جو آیت میں ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ درجات میں اختلاف نہ ہوگا اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف دخول جنت کے اشتراک کو معیت سے تعبیر فرمایا ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ نیچے کے درجات والے اوپر کے درجات والوں کو بعد سافت کے باوجود کچھ بھی سکیں گے اور زیارت بھی کر سکیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے رہے والوں کو زیارت کے لئے اوپر جانے کی اجازت دی جائے اور بلند درجات والوں کو نیچے آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی زیارت کر لیں جو بھی صورت ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والوں کو مذکور بالا حضرات کی معیت نصیب ہوگی۔ ان حضرات سے جو قلبی محبت ہے وہ ان کی معیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے آپس میں محبت کی اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میرے لئے محبت کرتا تھا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۷۷)

حضرت ربیعہ بن کعبؓ کا واقعہ..... حضرت ربیعہ بن کعبؓ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا (یہ بعض احوال اور بعض اوقات کا بیان ہے) اور (رات کو جب آپ بیدار ہوتے تو) آپ کی خدمت میں وضو کا پانی اور دوسری چیزیں حاضر کر دیتا تھا (ایک دن آپ نے) فرمایا کہ سوال کرو (جو تم چاہتے ہو) میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے سوا اور کچھ چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا میرا مقصد تو یہی ہے آپ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو اپنے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ جب سے زیادہ کرتے رہو (یعنی نفل نمازیں خوب زیادہ پڑھو)۔ (رواہ مسلم ۱۹۳ ج ۱)

معلوم ہوا کہ بلند درجات والوں کی معیت حاصل ہونے کے لئے اعمال صالحہ میں لگا رہنا چاہیے اور نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنے زیادہ جہد ہے ہوں گے اور جہدوں کی یہ کثرت معیت کا ذریعہ بنے گی۔ آرزو کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اپنے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اعمال صالحہ کرنے میں ہمت کرنی پڑتی ہے اور نفس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ خصلت کے ساتھ ان اعمال پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء کی معیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا امتدارتا جریوں و صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

(رواہ الترمذی فی المعجم) جنت میں درجات میں فرق مراتب بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود باہمی ملاقاتوں اور زیارتوں کے مواقع عطا کئے جائیں گے۔

جنت کے بالا خانے..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ نے اُن لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رُحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۴ ج ۲)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ (عام) جنتی بالا خانوں کے رہنے والے کو اپنے اوپر اس طرح ویکٹیں گے جیسے تم (دنیا میں) چمکدار ستارہ کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دو نظر آ رہا ہو اور یہ اُن کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے رہنے کی جگہیں ہوں گی جہاں اور کوئی نہ پہنچے گا۔ آپؐ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ وہ لوگ اُن میں رہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور بخیر ہوں کی تصدیق کی۔ (رواہ البخاری ص ۶۱ ج ۱)

جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اُن حضرات کو چار جماعتوں میں ذکر فرمایا اذل حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، دوم حضرات صدیقین یعنی وہ حضرات جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق میں ذرا بھی تاہل نہیں کیا۔ جب نبی کی دعوت سامنے آئی فوراً لبیک کہا اور پھر آخر تک نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے جان و مال اور ہر طرح کی خدمات سے حاضر رہے۔ حضرت ابوبکرؓ کو اسی لئے صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنتے ہی فوراً تصدیق کی۔ ہر منصب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابوبکرؓ کے پاس سے گزرے وہ اس وقت اپنے بعض غلاموں پر احنت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا لَعَنَیْنِ وَصَدَقَیْنِ یعنی کیا احنت کرنے والے صدیق ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کَلَّا وَ رَبِّ السَّعْبَةِ یعنی رب کعب کی قسم ایسا ہرگز نہیں (یعنی احنت کرنے کی صفت اور صدیقیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے)۔ حضرت ابوبکرؓ نے یہ سن کر اس دن اپنے بعض غلاموں کو آرا کر، یا پھر نئی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۱۵)

سوم شہداء یعنی وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لئے دشمنان اسلام سے جنگ لڑی اور کافروں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ یہ بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں اور اُن کے بڑے درجات ہیں۔

چہارم صالحین یعنی وہ حضرات جن کے قلوب بُرائیوں سے دور ہیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہیں۔ اخلاص کے ساتھ نیکیوں ہی میں لگے رہتے ہیں۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص صالح ہو اس کی طبیعت اور مزاج میں نیکی کرنا۔ پوری طرح اثر انداز ہو چکا ہو صالح بنو نہایت براوصف ہے اس لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس صفت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نبیِّہِ الصَّالِحِیْنَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذِکْرِ الصَّالِحِیْنَ فرمایا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو عاشر عرض کیا تَوْفَّقْنِیْ مُسْلِمًا وَ اَلْحَقِّیْ بِالصَّالِحِیْنَ (اے اللہ مجھے اس حال میں دعوت دے کہ میں مسلم ہوں اور مجھے نیکیوں کے ساتھ ملائے)۔ چنانکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر اور اُپر آچکا ہے۔ اس لئے یہاں وہ صالحین مراد ہیں

جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ہیں آیت کے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر انعام فرمایا ہے وہ چار ہی قسم کے حضرات ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور ان ہی حضرات کی راہ پر چلنے کی دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ کافر اور فاسق بھی اُن سے مستفیع متمتع ہوتے ہیں لیکن اصل انعام وہی ہے جو مذکورہ اشخاص پر ہوا۔ کیونکہ ہدایت اور تعلق مع اللہ اور صلاح فلاح کا جو انعام ہے وہی حقیقی انعام ہے آخرت میں اس کی وجہ سے بلند درجات نصیب ہوں گے دوسرے انعامات اور اُن کے فوائد اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔

آخر میں فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ** کہ مذکورہ بالا حضرات کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے کیونکہ جنتوں میں ان کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا **ذَلِكِ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ** کہ یہ مہربانی اللہ کی طرف سے ہے کہ اُس نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دی اور اسی میں لگائے رکھا۔ یہاں تک کہ آخرت میں ان حضرات کا ساتھ نصیب ہوا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔

آخر میں فرمایا **وَتَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ** یعنی اللہ تعالیٰ جانے والا کافی ہے، اسے ہر عمل کا پتہ ہے اور وہ عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ۖ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِلَنَّ ۖ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۖ

اے ایمان والو! تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر نکل کھڑے ہو جیسوئی جماعتیں یا بڑی جماعتیں بنا کر، اور بلاشبہ تم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو دیر

لَيَبْطِلَنَّ ۖ لیبتلن، سو اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا۔

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّيْلَتْنِي

اور اگر تم کو اللہ کا فضل حاصل ہو جائے تو کہنے لگتے ہیں گویا کہ تمہارے اور اُن کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں۔ اے کاش میں

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ

ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ سو جو لوگ آخرت کے بدلہ دنیا دلی زندگی کو اختیار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ

الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ

اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب ہو جائے سو مغرب بہم اُسے اجر عظیم عطا کریں گے۔

دشمنوں سے ہوشیار رہنے اور قتال کرنے کا حکم

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے جو کئے رہیں ہتھیار تیار رکھیں اور موقع کے مطابق نکل کھڑے

ہوں، جہاں چھوٹی جماعتوں سے ضرورت پوری ہوتی ہو وہاں چھوٹی جماعتیں چلی جائیں اور جہاں بڑی جماعت کی ضرورت ہو وہاں بڑی جماعت چلی جائے۔

منافقوں کا طرزِ عمل..... اس کے بعد منافقوں کے طرزِ عمل کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ منافقین مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے اس لئے فرمایا کہ تم میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے جہاد میں جانے کی بات آتی ہے تو چونکہ اندر سے ایمان نہیں ہے اس لئے ان پر جہاد شاق گذرتا ہے دل سے شرکت کرنا نہیں چاہتے اس لئے بددلی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ لَبِئْسَ طَافٌ لِّبَابِ تَفْعِيل سے ہے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانوں کو روکتے ہیں اور جہاد کی شرکت سے پیچھے رہ جانے اور نکلنے میں دیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو جہاد کی شرکت سے روکتے ہیں جیسا کہ غزوہٴ احد میں منافقین نے ایسا کیا تھا۔ چونکہ یہ لوگ صرف صاحبِ دنیا ہیں۔ باہر سے مسلمانوں میں شریک ہیں اور اندر سے ان کے دشمن ہیں اس لئے ان کی زبانوں پر وہ باتیں آ جاتی ہیں جو ان کے نفاق اور دل کے مرض کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے گھر میں بیٹھنے کے انعام سے نوازا اور میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ ہوا جہاں ان لوگوں کو مصیبت پہنچی، اور جب مسلمانوں کو اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، فتح یابی نصیب ہو جائے یا مالِ غنیمت مل جائے تو ایسے طور پر خود غرضی کے ساتھ کہ گویا مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یوں کہتا ہے کہ ہائے کیا خوب ہوتا جو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ مجھے بھی مال و دولت مل جاتا۔ چونکہ منافق دل سے مسلمانوں کا ساتھی نہیں اس لئے ان پر جو اللہ کا فضل ہوا اُس فضل پر اُسے خوشی نہیں۔ بلکہ اُسے اس کا افسوس ہے کہ میں ساتھ نہ ہوا اور مالِ غنیمت سے محروم رہ گیا۔ جو لوگ دل سے مسلمان ہیں وہ اگر کسی وجہ سے جہاد میں نہ گئے اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تو وہ اس پر ایسی ہی خوشی مناتے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ جاتے اور فتح یابی میں شریک ہوتے منافق دنیا دار مال کا لالچی اس غم میں ڈوب رہا ہے کہ ہائے میں ان کے ساتھ نہ ہوا، اور اس کے نزدیک مال ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اعلائے کلمۃ اللہ اور کفر اور اہل کفر کی شکست سب سے بڑی کامیابی ہے۔

اس کے بعد فرمایا فَاِلٰی بَقَاِیَ الْقِتَالِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یَشْرُوْنَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ یعنی جو لوگ طالبِ دنیا ہیں اپنی دنیا بنانے کے لئے آخرت کو چھوڑ رہے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح سے اللہ کی راہ میں جنگ لایں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے گھروں سے نکلیں کفر کو دہائیں اور کافروں کو شکست دیں۔ ہَذَا اِذَا كَانَ شَرِیْ بِمَعْنٰی اشْتَرٰی یعنی الذین یبختارون الدنیا علی الآخرة و جاز ان یشترّوا بمعنی یشترّوا فیكون المراد من الموصول المؤمنون و یكون المعنی ان صلہم المسافقون فلیقاتلوا فی سبیل اللہ ولا یبالیوا بالمنافقین الذین یصلونہم۔ (یعنی یہ معنی اس صورت میں ہونگے جبکہ شری بمعنی اشترى ہو یعنی وہ لوگ جو آخرت کے بدلہ دنیا کو اختیار کر رہے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ بشری بمعنی یشترّوا ہو اس صورت میں اسم موصول الذین سے مؤمنین مراد ہو نکلے اور معنی یہ ہوگا اگر منافقین مؤمنین کو روکیں تو مؤمنین کو چاہئے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں اور منافقین کے روکنے کی پرواہ نہ کریں)۔

جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت..... اس کے بعد اللہ کی راہ میں قتال کرنے والوں کے لئے اجرِ عظیم کا وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ یُقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِیْہٖ اَجْرًا عَظِیْمًا یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا وہ خواہ مقتول ہو جائے خواہ غالب ہو جائے ہر حال میں اس کے لئے اجرِ عظیم کا وعدہ ہے اصل تو آخرت ہی کا اجر ہے اور دنیا میں جو مالِ غنیمت مل جائے

وہ مومن کا ہتھیار نہیں دوا لگ سے اللہ کا فضل ہے، اس میں منافقوں کو تنبیہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مال قیمت مل جاتا ہے تو فوس کر تے ہیں کہ ہمارے ہم ساتھ نہ ہوتے ہم کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی حالانکہ مال بڑی کامیابی نہیں ہے آخرت کا اجر بڑی کامیابی ہے، چچے دل سے ایمان قبول کر کے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دشمنوں سے لڑیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال قیمت مل جانے سے اجر ضائع نہیں ہوتا کیونکہ مومن فاسد کی قیمت مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتی وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لئے لڑتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

اور تم میں یہ حذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ضعیفوں کی خاطر جن میں مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جنگ نہ کرو۔
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ

لوگوں میں سے ایسے لوگ کہ ہم ان سے لڑیں۔ اور ہماری قوم میں سے ایسے لوگ جو ہماری قوم سے ہوں۔

لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي

سبیل اللہ والے ہیں اور ہماری قوم سے لڑنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہیں۔

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ

جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور کفر والے لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ اور شیطان کے اولیاء سے۔

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

اور شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔

قتال کے دواعی ہوتے ہوئے قتال کیوں نہیں کرتے؟

اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا تمہیں کیا حذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہ کرو۔ قتال نہ کرنے کا تو کوئی حذر ہے ہی نہیں قتال کرنے کا ایک بہت بڑا داعیہ وجود ہے اور وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں جو لوگ ضعیف ہیں اور اپنے ضعف کی وجہ سے ہجرت کرنے سے عاجز ہیں اور مکہ معظمہ میں گھرے ہوئے ہیں اور مشرکین کے ظلم سے تنگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دواعی کر رہے ہیں کہ اب ہمارے رب ہمیں اس سستی سے نکال دے جس کے رشتہ والے ظالم ہیں جو شرک کی وجہ سے ظلم عظیم کے مرتکب ہیں اور اہل ایمان کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں یہ ضعیف، مظلومین یہ دواعی کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا کوئی حمایتی بنا دے۔ اور ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ صاحب روح المعانی ص ۸۲ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی دعا قبول فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کھینچا ہوا اور آپ نے ان سب ضعیفوں کی مدد فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے صحابی قتیبہ بن اسیدؓ کو مکہ کا والی بنا دیا۔ انہوں نے ان ضعیفوں کی حمایت اور مدد کی یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے زیادہ عزت والے ہو گئے۔

صحیح بخاری ص ۶۶ ج ۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ میں اور میری والدہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جن کا وَالْمُسْتَظْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ میں ذکر ہے۔

جو حضرات معاف تھے ہجرت نہ کر سکتے تھے اور مکہ معظمہ میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے اُن میں ولید بن ولید و سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر (آخری رکعت میں) دعا فرمایا کرتے تھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۳) پھر یہ حضرات کافروں کی بندش سے آزاد ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے تھے۔

مؤمن اور کافر کی جنگ میں نبیوں کا فرق..... پھر مؤمن کافر کی جنگ کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الآیہ) یعنی جو لوگ مؤمن ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں اُن کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور اس کے دین کو بلند کرنا ہوتا ہے اور کافر جو جنگ لڑتے ہیں وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کفر کو رواج دیں اور کفر کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ شیطان اپنے دوستوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ان کی مدد اللہ کی مدد کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، جب مؤمن بندے اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اور ان کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے تو شیطان اور اس کے اولیا، راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تحویز ہی جماعت کے مقابلہ میں عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور شیطان اور اس کی ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں، بس اہل ایمان میں ایمان کی قوت اور اخلاص یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیئے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشَدَّ

پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تو اس وقت میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ اس سے

خَشِيَةً ۚ وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ ۚ لَوْلَا اَخْرَجْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

بھی زیادہ ڈرنے لگا اور کہنے لگے کہ اے رب آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی ہم تو توفیقِ مدت کے لئے مہلت کیوں نہ دیں

فَلَمَّا مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيْلًا ۚ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰ ۚ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

آپ فرمادیجئے کہ دنیا کا لطف تمہارا سا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کیلئے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور تم لوگوں پر کبھی مگر تکلف کے ساتھ نہ دیا جائے گا۔

قتال سے پہلو تہی کرنے والوں کا تذکرہ

لہذا بقول ص ۴۲ میں بحوالہ نسائی اور مستدرک حاکم حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوفؓ اور ان کے بعض ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے) اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم جب مشرک تھے تو غزت میں تھے پھر جب ہم ایمان لے آئے تو دولت والے ہو گئے (لہذا ہمیں دشمنانِ دین سے جنگ کرنا چاہیے) آپؐ نے فرمایا کہ مجھے معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا جنگ نہ کرو جب آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا تو قتال کا حکم دیا اس وقت لوگ جنگ کرنے سے بچنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

مطلب یہ ہے کہ پہلے تو جہاد اور قتال کا شوق رکھتے تھے اور اس کی اجازت چاہتے تھے اس وقت اُن سے کہا گیا تھا کہ ابھی قتال نہ کرو نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ میں دیتے رہو لیکن جب قتال کا حکم آ گیا اور قتال فرض قرار دے دیا گیا تو وہی لوگ جو قتال کی خواہش ظاہر کرتے تھے ان پر بزدلی سوار ہو گئی اور بزدلی بھی معمولی نہیں۔ اُن میں سے ایک جماعت لوگوں سے خوف کھانے لگی جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب آپ نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا۔ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پہلے سے جہاد کا مطالبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر حال میں یہ الفاظ تو اعتراض کے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مومنوں کی شان نہیں۔ عام مومنین بھی ایسی بات نہیں کہتے چہ جائیکہ حضرات صحابہؓ ایسا کہیں۔ اس کے جواب میں علامہ بغویؒ، عالم التنزیل ص ۵۸۳ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ منافقین نے کہے تھے (یہ بات جب صحیح ہو سکتی ہے جبکہ مدینہ منورہ میں بھی فرضیت جہاد سے پہلے جہاد کی اجازت طلب کی گئی ہو اور ایسا ممکن ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی جہاد کا مطالبہ کیا گیا ہو اور ہجرت کے بعد بھی اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جواب میں اقامت صلوٰۃ کے ساتھ اداۓ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اور یہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی) علامہ بغویؒ نے دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ یہ قول ایسے مسلمانوں سے سرزد ہوا جو علم میں راسخ نہ تھے۔ خوف اور بزدلی کی وجہ سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، بطور اعتقاد ایسا نہ تھا پھر بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی، اور تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی پہلے مومن تھے جب قتال فرض ہوا تو بزدلی کی وجہ سے منافق ہو گئے اور جہاد سے پیچھے رہ گئے۔

حُب دُنیا بزدلی کا سبب ہے..... بہر حال جو بھی صورت ہو (اعتراض ہو یا بصورت اعتراض) اس کا باعث بزدلی تھا اور بزدلی انسان پر حُب دنیا کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آخرت کی محبت ہو (جو باقی رہنے والی ہے) اور حقیر دنیا سے بے رغبتی ہو تو لڑنا مرنا اور اللہ کے لئے جان دینا سب آسان ہو جاتا ہے اسی لئے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ صَاحِبِ الدُّنْيَا لَقَلِيلٌ مِّنْ مَا كَسَبَ کَافِرًا دُنیا کا فائدہ ذرا سا ہے، دُنیا اول تو پہلے ہی تھوڑی ہے پھر اس تھوڑی میں سے بھی جس کو ملی ہے تھوڑی سی ملی ہے۔ اس ذرا سی دنیا کی وجہ سے آخرت کی رغبت نہ کرنا ناگہمی ہے۔ مزید فرمایا وَلَا أُخْبِرُ غَيْرُ لَئِمْنٍ اَتَقَى (آخرت بہتر ہے اس شخص کے لئے جو تقویٰ اختیار کرے) تقویٰ اختیار کرنے میں کفر و شرک سے بچنا اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا سب کچھ داخل ہے۔ اہل تقویٰ کے لئے آخرت ہی بہتر ہے اور دنیا (خواہ کتنی ہی زیادہ ہو) آخرت کی ذرا سی نعمت کے سامنے سچ ہے۔ پھر دُنیا فانی ہے اسے ختم ہونا ہی ہے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے دنیا والے ختم ہو جائیں گے۔ اور آخرت ابد الابد تک ہے، باقی کافانی ہے اعلیٰ اور افضل ہونا ظاہر ہے۔

پھر فرمایا لَا تُظْلَمُونَ فَيَسِّرَ لَکُمْ لُغُوکُمْ (پر فہم کیلئے) ذرا سہی ظلم نہ کیا جائے گا بر غیر پر پورا پورا بدلہ ملے گا بلکہ جس قدر عمل کیا چند در چند کر کے اس پر اجر عظیم عطا کیا جائے گا، پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ فہم کی کھجور کی کھجور کے گڑھے میں جوتا گا ہوتا ہے اُسے کہا جاتا ہے اور اہل عرب اسے حقیر چیز کے لئے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔

اَیْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُّشْرِدٍ ۖ وَ اِنْ تَصْبِهْهُمْ

تہ جہاں بھی ہو تم کو موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو اور اگر اُن کو کوئی اچھی

حَسَنَةٌ یَّقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ اِنْ تَصْبِهْهُمْ سَيَّئَةٌ یَّقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِکَ ۖ

حالت چش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر اُن کو کوئی بری حالت چش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہے،

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿۷۰﴾

آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ وَأَنَّ

تجھے جو کوئی اچھی حالت پہنچ جائے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو کوئی بری حالت پہنچ جائے سو وہ تیری طرف سے ہے، اور ۷۱ نے

أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۷۱﴾

آپ کو لوگوں کے لئے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔

تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت پکڑ لے گی

جو لوگ بڑی اختیار کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے کتراتے ہیں موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے جب موت آئے گی مرنا ہی پڑے گا اور جہاں کہیں بھی ہوں موت پہنچ جائے گی۔

اس آیت میں فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے تمہیں موت پکڑ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر ہو، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، صاحب معالم التنزیل ص ۴۳۳ ج ۱ لکھتے ہیں کہ آیت اِنْشَاءً تَكُونُوا بِلَدِّكُمْ فَتَمُوتُ مِنْكُمْ کے بارے میں نازل ہوئی، جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا کہ لَوْ كُنَّا نُوَاعِدُهُمْ فَمَا فَعَلُوا وَفَمَا فَعَلُوا (اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ مقتول ہوتے) اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی بات کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں پکڑ ہی لے گی، اگر مضبوط قلعے میں ہو تب بھی موت سے مفر نہیں۔

منافقوں اور یہودیوں کی احقانہ باتیں..... جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ جب سے ان کی آمد ہوئی ہے ہمارے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں اور کھیتوں کی پیداوار بھی گھٹتی جا رہی ہے، انہیں جو کوئی تکلیف پہنچی یا پیداوار میں کمی ہوئی یا مہنگائی ہو گئی تو اسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف منسوب کر دیا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے آنے کی نحوست ہے، اچھی حالت کو تو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور جو کوئی چیز دن کی کمی یا مہنگائی کی زیادتی ہو گئی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قُلْ مَن مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ آپ فرما دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ سب کچھ نعمت اور نعمت، خوشحالی اور بد حالی اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، نعمت تو محض اللہ کے فضل سے ہے، اور نعمت و مصیبت کے آنے میں تمہاری بد اعمالیوں کو بھی دخل ہے۔ لیکن ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے۔

پھر فرمایا فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس نہیں پہنکتے) باتوں کو سمجھتے تو کیا سمجھنے کے پاس بھی نہیں گذرتے ان کا جہل ان پر غالب ہے۔ (روح المعانی ص ۸۸ ج ۵)

پھر فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (جو کچھ تجھے اچھی حالت پہنچ جائے وہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ تجھے بد حالی پہنچ جائے وہ تیری طرف سے ہے) یہ خطاب ہر انسان کو ہے اور اس میں اچھی حالت، بری حالت پیش آنے کا قانون بتا دیا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی حق واجب نہیں جو بھی نعمت اور اچھی حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نیک افعال کرنے سے بھی اللہ پر کسی کا کچھ حق واجب نہیں ہوتا۔ نیک افعال پر جو نعمتیں اور برکتیں کے وعدے ہیں وہ سب اس کا فضل ہے، اور جو کوئی نعمت یا مصیبت بد حالی انسان کو پہنچ جائے وہ انسان کے اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے ہے۔

سورۃ شوریٰ میں فرمایا: **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ** (جو کچھ تم کو دکھ تکلیف پہنچ جائے سو وہ تمہارے اپنے کئے ہوئے افعال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے اعمال بد سے درگزر فرمادیتے ہیں) مصیبتیں آتی ہیں تو انسانوں کے افعال کی وجہ سے لیکن اس میں مؤمن بندوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

آخر میں فرمایا: **وَأَوْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا** ۵ وَكَفَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عظیم یعنی رسالت کا بیان ہے، لفظ للبَّاس میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں اور و کففى باللہ شہیداً میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی رسالت کا منکر ہو تو اس کے انکار سے آپ کے منصب رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا، منکرین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی رسالت پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔

بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر گواہ ہے سب کے اعمال خیر و شر سے باخبر ہے وہ سب کا بدلہ دے دیگا۔ (روح المعانی ص ۹۰-۹۱ ج ۵) یہ مطلب لینا بھی مضمون سابق کے مناسب ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ

جو شخص فرمانبرداری کرے رسول کی تو اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے رُوءِ گردی کی سو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے

اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ ہی کی فرمانبرداری ہے۔ معالم القریل ص ۵۵ ج ۴ میں اس کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ **مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** ۖ **وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا** ۖ (جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی) تو بعض منافقین نے کہا کہ بس جی یہ آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے رب ہی بنا لیں۔ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو رب بنایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ جس میں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری ہے کیونکہ آپ جو کچھ حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغام پہنچانے والے کے واسطے سے جو پیغام پہنچے اور اس پر عمل کیا جائے وہ پیغام بھیجنے والے کے ہی حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغام لانے والا رب ہو جائے۔ نصاریٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے درجہ سے آگے بڑھا دیا ان کو خدا کا بیٹا بتا دیا اور ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ کہاں نصاریٰ کی جہالت اور حماقت اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

فنتہ انکار حدیث پر ایک نظر..... دو حاضر میں جن لوگوں نے انکار حدیث کا فتنا اٹھا رکھا ہے۔ آیت شریفہ میں ان کا بھی جواب ہے یہ لوگ عوام کو طرح طرح کی باتیں کر کے بہکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت نہیں (العیاذ باللہ) قرآن مجید میں جگہ جگہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کا حکم دیا ہے اور آپؐ کو مقتدی بتایا ہے اور فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور آپ کے بارے میں فرمایا ہے يُحِلُّ لَهُمُ الظَّالِمَاتِ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْفَاحِشَاتِ (وہ حلال قرار دیتے ہیں ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو اور وحشیہ پیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں) قرآن مجید مجمل ہے تفصیلی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو شرعی حجت نہ مانے وہ درحقیقت قرآن کا بھی منکر ہے۔ منکرین حدیث نے اہل قرآن ہونے کا لیبل تو لگالیا اور حقیقت میں قرآن وحدیث دونوں کے منکر ہیں جو قرآن ماننے کا دعویدار ہے وہ قرآن کی اس بات کو کیوں نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور اقتداء فرض ہے اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

آپ کا کام صرف ابلاغ ہے..... پھر فرمایا وَهَنْ لَوْلَىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا (کہ جو شخص روگردانی کرے آپ کی ہدایت قبول نہ کرے راہ حق اختیار نہ کرے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے زبردستی عمل کروانا آپ کے ذمہ نہیں ہے) اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تو آپ سے کسی قسم کی باز پرس نہیں۔ کما قال تعالیٰ فَلَاِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا و کما قال تعالیٰ فَلَذِكْرٌ أَنْتَ مَذْكُرٌ۔ كَسَتْ عَلَيْهِمْ مِصْطَبٌ۔

صاحب معالم التنزیل اور صاحب درمنثور نے بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے جب کہ آپ کی بعثت کا ابتدائی زمانہ تھا بعد میں جہاد کا اور نئی کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اور جن آیات میں قتال کا حکم ہے وہ اس مضمون کے لئے ناخ ہو گئیں۔

نسخ کی بات اسی صورت میں صحیح ہے جبکہ آیت کا مضمون یہ ہو کہ ابھی جہاد و قتال نہ کرو، اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی وینا مقصود ہو کہ آپ ہدایت قبول نہ کرنے والوں کی طرف سے فکر مند نہ ہوں کیونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ قبول کرنا نہیں ہے تو منسوخ کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بات ماننا ہے، پھر جبر آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ اس بات کے خلاف کہتے ہیں جو وہ کہہ چکے تھے، اور اللہ لکھتا

مَا يَبْتَغُونَ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٥٨﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

ہے جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ کیا وہ قرآن میں

الْقُرْآنُ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٦٠﴾

نور نہیں کرتے اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی غیر کے پاس سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔

منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ

اس آیت میں منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت عالی میں موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم سے کیسے باہر ہو سکتے ہیں ہمارا کام تو بات ماننا اور فرمانبرداری کرنا ہے (ای امرنا وسانعنا طاعة) علی اللہ خبر مبتداً محذوف پھر جب آپ کی مجلس سے باہر نکل جاتے ہیں ان میں سے ایک جماعت (یعنی اُن کے رؤساء) راتوں کو اس بات کے علاوہ مشورے کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کی مجلس میں کہا تھا۔ یعنی آپ کے ارشاد کے خلاف چلتے ہیں اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خلاف ورزی کے منصوبے بناتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُكْذِبُ مَا يُبَيِّنُونَ (اور اللہ کھتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں) وہ دنیا اور آخرت میں ان کے نکل کا بدلہ دے دیگا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (اُن سے اعراض کیجئے) اور ان سے بدلہ لینے کا فکر نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (اور اللہ پر بھروسہ کیجئے) تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا) وہی آپ کے سب کام بنائے گا۔ ان کے شر اور ضرر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ (روح المعانی ص ۵۲ ج ۵)

قرآن میں تدبر کرنے کی ترغیب..... پھر فرمایا: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانِ (الآیۃ) کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں غور و فکر کریں تو ان کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں جن کے رسول ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ اور کہیں سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اس کی خبروں میں بھی تعارض ہوتا۔ اس کی نظم و باغت میں نقادیت ہوتا۔ بعض خبریں صحیح ہوتیں اور بعض غلط ہوتیں، کہیں معنی فاسد ہوتا کہیں صحیح ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے الفاظ، معانی اور اخبار میں کہیں کچھ کہنے اور انگی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن نے مقابلے میں ایک آیت لانے کا چیلنج کیا جو اب تک قرآن میں موجود ہے اور اب بھی سارے انسانوں کو چیلنج ہے۔ کوئی بھی اس کے مقابل نہ لاسکا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکا۔ اور اپنی بد فہمی سے جس کسی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب اس کو قرآن ہی میں مل گیا۔ یا اہل دانش نے اس کا جواب دے دیا۔ (روح المعانی ص ۹۲-۹۳ ج ۵)

قرآن میں تدبر کرنے کے اہل کون ہیں؟..... آیت بالا میں تدبر قرآن کی دعوت دی گئی ہے جن لوگوں کو اللہ نے علم فہم دیا ہے وہ قرآن میں تدبر کریں ہر شخص اپنے اپنے فہم اور استعداد کے مطابق تدبر کر سکتا ہے اور جہاں کہیں کچھ میں نہ آئے یا کوئی اشکال ہو تو اہل علم سے رجوع کرے۔ اہل فہم کے درجات مختلف ہیں اور تدبر کی صورتیں بھی مختلف ہیں معانی میں تدبر، حقائق و معارف کی تلاش، احکام و مسائل کا استنباط، فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں اترنا، اسلوب و بیان کو دیکھنا یہ سب تدبر میں آتا ہے حضرات ائمہ مجتہدین نے خوب تدبر کیا مسائل کا استنباط کیا، معارف و حقائق کو سمجھا، اُن کے بعد دوسرے علماء بھی تدبر کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی قرآن سے مسائل کا استنباط اور اثبات کیا ہے۔

تدبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرا بہت عربی اور اردو پڑھے ہوئے لوگ جنہیں نہ صیغوں کی پہچان نہ علم الصرف کا علم نہ وجود اعراب کا پتہ نہ شقیق و مشقیق منہ کی خبر نہ حروف اصلیہ اور زائدہ کا علم ان جیسے لوگ تدبر کرنے لگیں اور اپنے آپ کو علماء و ائمہین کے برابر سمجھ کر جو اپنی سمجھ

میں آئے اُسی کو قرآن کا مطلب بتانے لگیں یہ تو ان کی جہالت ہوگی۔

تفسیر بالرأے کی قباحیت..... لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر مولویوں کی ہی اجارہ داری کیوں ہے۔ ہم اہل فہم ہیں اور اہل علم ہیں ہم بھی قرآن کا مطلب بتا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض جاہلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو درمیان سے نکال دیا اور کہنے لگے کہ قرآن اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے ہم خود سمجھ لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ضرورت نہیں۔ (العیاذ باللہ) جو شخص قرآن لانے والے سے قرآن نہ سمجھے گا اور قرآن لانے والے کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کو درمیان سے نکال دے گا وہ تفسیر بالرأے کرے گا۔ تفسیر بالرأے گمراہی ہے بہت سے لوگ علم کے بغیر قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھتے تو گمراہ ہو گئے اور اپنے اتباع اور اذتاب کو گمراہی میں ڈال گئے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال فی القرآن یسراہ فلیسوا مقعدہ من النار (کہ جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنالے) اور حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال فی القرآن برأہ فاصاب فقد اخطا کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور ٹھیک کہا تب بھی اس نے غلط کام کیا (ابو داؤد الترمذی کما فی المسند ج ۳ ص ۲۵)

معلوم ہوا کہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی بات ٹھیک بھی کہہ دی تب بھی خطا کی کیونکہ جو منصب اس کا نہیں تھا اس نے اس کو اختیار کر لیا۔ قرآن میں تدبر کریں تو قدر کے قابل نہیں۔

رہی یہ بات کہ قرآن پر مولویوں کی اجارہ داری کیوں ہے تو یہ جاہلانہ سوال ہے۔ جب علاج پڑا کمزوروں کا قبضہ ہے اور قانون سازی پر قانون دانوں کا قبضہ ہے اور انجینئرز تنگ کے کاموں پر انجینئروں کا قبضہ ہے تو قرآن کے معانی اور مفہم بتانے کے لئے قرآن کے عالم کا قبضہ کیوں نہ ہوگا؟ شاید کسی کے دل میں یہ فخر بھی گذرے کہ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا پھر اس کا تدبر اور سمجھنا سب کے لئے آسان کیوں نہیں؟ اس سوسے کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ قرآن آسان ہے، مگر اصول و قواعد کے ساتھ آسان ہے کوئی بھی آسان چیز اپنے قاعدوں اور اصولوں کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ مثلاً سب سے آسان کام حلوہ کا قلمہ نکل لینا ہے اور اُسے آسانی کی مثالوں میں بیان کیا جاتا ہے مگر نکلنے سے پہلے چیٹی، سوچی، گھی وغیرہ کا انتظام کرنا، بنانے اور پکانے کا طریقہ جاننا پھر قاعدے کے مطابق اسے تیار کرنا پھر لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانا تو بہر حال ضروری ہے۔ قرآن آسان تو ہے مگر عربی میں ہے۔ عربی سمجھنے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان کے بغیر قرآن سمجھنا کارادہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص حلوہ بنانے کی چیزوں سے واقف ہو نہ حلوہ بنائے نہ منہ تک لے جائے مگر حلوہ کا قلمہ نکلنے کی مجبوری نہ حرکت کرنے لگے۔ قرآن مجید کے اواخر و انوائی کا سمجھ لینا اور حرام و حلال جان لینا تو اس قدر آسان ہے کہ جس نے قرآن نہ پڑھا اس کے سامنے بیان کر دیئے جائیں تو وہ بھی سمجھ لے گا لیکن اول سے آخر تک پورے قرآن مجید کی تفسیر جاننا اور معارف و دقائق کا نکالنا، جمل و مبہم کی تعیین کرنا، مشترک الفاظ کے معانی میں سے کسی ایک کو سیاق و سباق دیکھ کر طے کرنا اس کے لئے بہر حال عربیت کا بھرپور علم ہونا ضروری ہے۔

اس زمانہ کے علماء اپنی طرف سے قرآن کا مطلب بتانے میں ذرا بھی نہیں جھکتے اور جن کی عمریں قرآن فہمی میں ختم ہو گئیں۔ وہ لب کھولتے ہوئے لرزتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی احتیاط..... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن سے واقفیت رکھنے والا آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے بعد کون ہو سکتا ہے جب ان سے سورہ بعرہ کی آیت **وَأَبَاكَ مُطْلَبٌ** پوچھا گیا تو فرمایا کہ **أَنْتِ سَمَاءُ تُطْلَبُ** اَوْ **أَنْتِ** اَوْ **هِيَ** تَقْلِبُیْنِ **إِنْ قُلْتُ فِیْ كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ** (تاریخ اختلاف) مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں۔

مفسر کی ذمہ داریاں..... مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اولاً قرآن کی تفسیر خود قرآن شریف ہی میں تلاش کرے کیونکہ قرآن شریف میں اکثر ایسا ہے کہ ایک آیت کی توضیح و تفسیر دوسری آیات میں مل جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ کی تفسیر قرآن شریف میں نہ ملے تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تلاش کرے کیونکہ سنت نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحبہ) قرآن شریف کی مستند اور معتد مفسر اور بہترین شارح ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ذات گرامی پر قرآن نازل ہوا اس نے جو قرآن کی تفسیر کی ہو وہ سراسر حق ہوگی اور اس کے خلاف جو بھی شخص تفسیر کرے گا وہ اور اس کی تفسیر مردود ہوگی۔ **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ** ۱

اگر کسی آیت کی تفسیر حدیث شریف میں بھی نہ ملے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال کی طرف رجوع کرے کیونکہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن شریف کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ حضرات صحابہؓ نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور ان قرآن و احوال سے باخبر تھے جو نزول قرآن کے وقت سامنے آتے رہتے تھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فہم کامل، علم صحیح اور عمل صالح کی دولت سے الامال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اپنے صحابہؓ کو قرآن شریف کے الفاظ سکھاتے تھے۔ اسی طرح قرآن شریف کے معانی بھی بیان فرماتے تھے۔

ابو عبد الرحمن سلمیٰؓ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہم نے فرمایا کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات سیکھتے تھے تو جب تک ان سے متعلقہ علم و عمل کو نہ جان لیتے تھے (دوسرے سبق کے لئے) آگے نہ بڑھتے تھے، قرآن اور قرآن کا علم و عمل ہم نے سب ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔

بے پڑھے مفسرین کو تنبیہ..... یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جو بھی آدمی کسی فن کی کتاب پڑھتا ہے (مثلاً حساب یا طب کی کتاب) تو ضرور بالضرور اس کے معانی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے اور یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی مقدس کتاب کے معانی اور مطالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کئے ہوں، حالانکہ قرآن کو نجات کا ذریعہ اور دونوں عالم کی صلاح و فلاح کا وسیلہ سمجھتے تھے۔

قرآن و حدیث اور تفسیر صحابہؓ پر جسے عبور نہ ہو ایسا شخص محض عربی دانی کے زور پر جو قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے گا ضرور گمراہ ہوگا اور امت کو گمراہ کرے گا۔ قرآن کے صحیح مطالب واضح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ اوّل درست ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن عقائد و اعمال پر الٰہی امتحان کا پابند ہو، فتنہ و فجور اور اِلٰہی دوزندہ سے پاک ہو۔ قرآن پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کی نیت قرآن کو اپنے نظریہ اور خود ساختہ معنی پر چپکانے کی نہ ہو۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس خبر کو پہنچا دیتے رسول کی طرف

وَالْأُولَى الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

اور ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے ہم رکھنے والے ہیں تو ان میں ہیں جو ایسے حضرات ہیں جو اس سے استخراج کر لیتے ہیں وہ اس کو جان لیتے اور اگر تم پر اللہ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا ۝

کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو شیطان کے بیج و بوجاتے ہوئے چند آدمیوں کے۔

غیر محقق بات کو پھیلانے کی مذمت اور خبروں کو اہل علم تک پہنچانے کی اہمیت

صبح مسلم ص ۲۸۰ ج ۱ میں ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے جو حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (طلاق دینے بغیر کچھ عرصے کے لئے) ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی تھی اس بات کی خبر لوگوں کو پہنچی تو اس کو طلاق پر محمول کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی، اجازت مل جانے پر خدمتِ عالی میں حاضر ہوئے اور سوال لیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں! عرض کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگ جمع تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، آپؐ کی اجازت ہو تو میں ان کو بتا دوں کہ آپؐ نے طلاق نہیں دی آپؐ نے فرمایا اگر چاہو تو بتا دو میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی (جس کا اوپر ترجمہ کیا گیا) لہذا میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس امر کا کھوج لگایا اور تحقیق کی کہ آپؐ نے واقعی طلاق دی ہے یا طلاق کی بات غلط مشہور ہو گئی۔

منافقین کی عادت پند کا تذکرہ..... علامہ بخاریؒ معالم السنن ج ۱ ص ۵۶ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں فوجی دستے بھیج کرتے تھے۔ جب وہاں سے واپس ہوتے تو منافقین جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا آپؐ لوگ غائب ہوئے یا مغلوب ہوئے وہ حضرات باخبر کر دیتے تھے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچنے سے پہلے اس خبر کو پھیلا دیتے تھے (اگر شکست و ہزیمت کی خبر ہوتی تو اس سے نقصان پہنچتا تھا کیونکہ) اس سے مؤمنین کے قلوب میں ضعف پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خیر امن کی (یعنی فتح اور غنیمت کی) یا کوئی خیر خوف کی (یعنی قتل اور شکست کی) پہنچ جاتی ہے تو اسے شہرت دے دیتے ہیں اور اگر اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو صحابہؓ میں صاحبِ رائے حضرات ہیں تو ان میں جو اہل علم ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اونچ نیچ کو جانتے ہیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں وہ اس کو سمجھتے اور اپنے علم کے مطابق نقل کرتے، جو چیز چھپانے کی تھی پھیلانے کی تھی اُسے آگے نہ بڑھاتے اور جو چیز آگے نہ بڑھانے کی تھی اُس کو آگے نہ بڑھاتے اور پھیلا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب علم اور اصحابِ رائے صحابہؓ تک پہنچانے سے پہلے ہی خبر کو اُڑا دینے سے مسلمانوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ تھا لیکن چونکہ منافقین کو مسلمانوں کی خیریت مطلوب ہی نہ تھی اس لئے ذرا احتیاط نہ کرتے تھے ادھر بات کو سنا ادھر اس کو پھیلا دیا۔ بات کا نشیب و فراز کیا ہے اس طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا، لفظ يَسْتَنْبِطُونَ استنباط سے مضارع کا صیغہ ہے استنباط لغت میں زمین کے اندر سے پانی نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہاں بات کی

تحقیق کرنے اور اس کی اونچ نیچ کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

اللہ کا فضل اور رحمت ..... پھر فرمایا لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا خِلَافًا (اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے سوائے چند آدمیوں کے) اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجا جو اس کا فضل ہے اور قرآن نازل فرمایا جو اس کی رحمت ہے ارشاد ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب لوگ شیطان کے پیچھے لگ لیتے بجز چند افراد کے یہ چند افراد وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول قرآن سے پہلے دین فطرت پر تھے اور توحید اختیار کئے ہوئے تھے شرک سے متنفر تھے جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل اور رقدہ بن نوفل وغیرہا۔ مشرکین کے ماحول میں رہتے ہوئے عقل کی رہنمائی سے توحید اختیار کرنا بھی اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے لیکن چونکہ رسول کا بھیجنا اور کتاب کا نازل فرمانا خاص فضل اور خاص رحمت ہے اس لئے یوں فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کا اتباع کر لیتے بجز چند لوگوں کے۔ (از عالم القرآن ص ۶۵۶ ج ۱)

فائدہ (۱) ..... آیت شریفہ کے ترجمہ اور سبب نزول سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بات سننے میں آئے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ سننے ہی اس کو آگے بڑھانا شروع نہ کر دے کیونکہ غلط ہونے کا امکان ہے، ہر شئی ہوئی یا صحیح نہیں ہوتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كُفِّى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنِّي لَأُحَدِّثُ بِكَلِّ مَأْمُوعٍ (کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے آئے آگے بیان کر دے) (رداء مسلم فی مقدمہ) آجکل نہ صرف یہ کہ کسی ہوئی باتوں کی نقل کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں بلکہ دوسریں گھڑی جاتی ہیں اور ان کو شائع کیا جاتا ہے اور چھوٹی خبروں کے ذریعے پیسے کائے جاتے ہیں۔ جماعتیں اور حکومتیں ایسے افراد مہیا کرتی ہیں جنہیں پیسے دے کر چھوٹی خبریں بنانے اور پھیلانے کے کام پر لگایا جاتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے جو قرآن مجید سے باہر صحیح معلوم ہوئی کہ جو خبر سچی بھی ہو اس کے پھیلانے اور آگے بڑھانے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سچی خبر کے پھیلانے سے بھی مرتبہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ منافقین جنگ سے واپس آنے والے حضرات سے فتح اور شکست کی صورتحال معلوم کر کے پھیلا دیتے تھے۔ اس پر ان کو متاب ہوا اور فرمایا کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رائے تک پہنچا دیتے تو وہ اس کی اونچ نیچ اور نشیب و فراز کو سمجھ لیتے۔ پھر اس کو پھیلا نا مناسب ہوتا تو آپھیلا دیتے، اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہوتی اس کی تہہ تک پہنچ جاتے۔ بہر حال سننے میں پھر تحقیق کرنے میں پھر بات کے آگے بڑھانے میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

فائدہ (۲) ..... علامہ ابن قیمؒ عالم القرآن ص ۶۵۶ ج ۱ میں لکھتے ہیں وفى الآية دليل على جواز القياس فان من العلم ما يدرك بالسلالة والرواية وهو النص ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة فى النصوص یعنی آیت بالا میں قیاس (فتنی) کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ علم کا ایک حصہ وہ ہے جو علامات اور روایات کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نص (صریح) سے معلوم ہوتی ہیں اور علم کا ایک حصہ وہ ہے جو استنباط کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ استنباط ہی قیاس ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو معانی نصوص میں موجود ہیں ان معانی پر غیر منصوص چیزوں کو قیاس کر لیا جائے، جو امور منصوصہ ہیں ان کے بارے میں اجتہاد و استنباط کی ضرورت نہیں، اور انصوص کے ہوتے ہوئے قیاس جائز بھی نہیں۔ البتہ جو حکم نصوص شرعیہ میں ملے اور امت کو ان کا حکم جاننے کی ضرورت ہو اس کے بارے میں اجتہاد و استنباط اور قیاس سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ حضرات ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم استنباط فرماتے تھے اور مقیس مقیس علیہ میں جو کوئی چیز جامع ہوتی تھی اس کو دیکھ کر قیاس کر لیتے تھے، جن لوگوں کو قرآن و حدیث کا

بہر پر علم ہے اور اجتہاد کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان سے بھی مالا مال ہیں ایسے حضرات حوادث اور نوازل میں آج بھی اجتہاد کر لئے ہیں لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر مجتہدین اور سلف صالحین نے اس قسم کے معاملات اور حالات میں کیا رخ اختیار کیا۔ اگر انہی سلف کو نہ دیکھیں گے تو بے راہ ہو جائیں گے جیسا کہ بہت سے گروہ اجتہاد کے مدعی ہو کر راہِ صواب سے ہٹ چکے ہیں، ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے اندر نہ تھوڑی سی نہ انہیں پورے قرآن مجید پر عبور ہے نہ صرف نحو اور علمِ اشتقاق سے واقف ہیں نہ احادیث شریفہ کا ذخیرہ ان کے پیش نظر ہے مگر عموماً اجتہاد ہے۔ ایسے لوگوں کے اجتہاد سے دور رہنا لازم ہے۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ

سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے آپ کو کُلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے، اور ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، عسّی اللہ کافروں

بِأَسْ الذِّينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۵﴾

کے زور کو روک دے گا اور اللہ بہت سخت سے زور کے اعتبار سے، اور بہت سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔

اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، اہل ایمان کو ترغیب دیجئے

علامہ بغویٰ معالم الشریعہ ص ۳۵۷ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ غزوہٴ اُحد کے بعد آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان سے (جو مشرکین مکہ کا سپہ سالار تھا) وعدہ فرمایا تھا کہ ذیقعدہ میں بدر کے موقع پر پھر جنگ ہوگی وعدہ کے مطابق جنگ کے لئے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو چلنے کے لئے دعوت دی اس پر بعض لوگوں کو ناگوار ہوا لہذا اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اگر کوئی ساتھ نہ دے تب بھی جہاد نہ چھوڑیں آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں اپنی جان کے ساتھ میدان میں حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا آپ سے نصرت کا وعدہ ہے اور مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں اور اس کا ثواب بتاتے رہیں۔ جو ساتھ ہوگا وہ ثواب پائے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر سو اوروں کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی قتال کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے وعدہ فرمایا کہ غفریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زور والا ہے دنیا میں جب اہل ایمان کی مدد فرمائے تو ان پر کوئی غالب ہوئے والا نہیں اور دنیا و آخرت میں وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے (کافروں کے لئے سخت عذاب ہے)۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

جو کوئی شخص اچھی سفارش کرے اس میں سے حصہ ملے گا اور جو شخص بُری سفارش کرے اس کو اس میں

لَهُ كُفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۶﴾

سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

اچھی سفارش کا ثواب اور بُری سفارش کا گناہ

اس آیت شریفہ میں شفاعت یعنی سفارش کرنے کی ترغیب دی ہے جبکہ سفارش اچھی ہو، اور سفارش کرنے پر وعید بھی بتائی ہے جبکہ

سفارش بُری ہو۔ جب کسی کا مطلوب اچھا ہو تو اس کی سفارش کرو یا ثواب کا کام ہے، سفارش سے صاحب ضرورت کا کام بن جائے گا اور سفارش کرنے والے کو ثواب مل جائے گا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات پوری طرح نہیں پہنچا سکتے اور بات کو صحیح طریقے پر نہیں کہہ سکتے اور بہت سے لوگ اپنے علم و فہم اور لسان و بیان کے اعتبار سے اپنا مقصد ادا کرنے پر قادر تو ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں سے کام ہے ان لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے دونوں قسم کے لوگوں کے لئے سفارش کر دی جائے تو یہ بہت مبارک ہے اور ثواب کا کام ہے، ضروری نہیں کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا کام ہو ہی جائے البتہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَشْفَعُوا فَلَنتُو حُجْرًا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانًا رَسُولُهُ مَاشَاءَ۔ (رواہ البخاری ص ۸۹) (یعنی تم سفارش کر دیا کرو تم کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اللہ اپنے رسول کی زبانی جو چاہے فیصلہ فرمائے گا) مطلب یہ ہے کہ تم سفارش کر کے ثواب لے لو جس کی سفارش میرے پاس لاؤ گے اس کا پورا ہونا نہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو میرے ذریعے سے کام ہو جائے گا اگر اس کا کام نہ ہو تب بھی تمہارا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ شاکل ترمذی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَبْلَغُ نَفْسٍ حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ اَبْلَغُهَا فَإِنَّهُ مَنْ اَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ اَبْلَغُهَا نَبَتْ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی تم اس شخص کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو جو خود اپنی حاجت نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ جو شخص کسی صاحب اقتدار کو کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچا دے جو خود اپنی حاجت نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ شاکل ترمذی نے اس کو ثواب قدم قدم رکھے گا۔

جس طرح اچھی سفارش کرنے پر ثواب ہے اسی طرح بُری سفارش کرنے پر گرفت ہے اور بُری سفارش کرنا گناہ ہے۔ کوئی شخص کسی گناہ کے کام میں لگنا چاہتا ہے کسی ایسے محکمہ میں ملازمت چاہتا ہے جو شرعاً حرام ہے سو دیا قمار کا رو بار کرنا چاہتا ہے حرام چیزیں بیچنے کے لئے دکان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لئے سفارش کرنا حرام ہے اور یہ شفاعت سیئہ یعنی بُری سفارش ہے۔ بہت سے لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا عزیز قریب ہے یا کسی دوست کا لڑکا ہے اس کے لئے سفارش کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس مقصد اور کس عمل کے لئے سفارش کر رہا ہوں یہ عمل اور یہ مقصد حرام ہے یا حلال، گناہ ہے یا ثواب؟ گناہ کی سفارش کر کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں جس کے لئے سفارش کی ہے وہ جب تک گناہ کا کام کرتا رہے گا اس کے زیر اثر جو گناہ کریں گے ان سب کے گناہ میں سفارش کرنے والے کی شرکت رہے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں جس کسی کی شفاعت حاصل ہوگی تو اس نے اللہ کا مقابلہ کیا اور جس نے باطل کے بارے میں بھگڑا کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ باطل ہے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک کہ باز نہ آجائے، اور جس کسی نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون پیپ میں ٹھہرا دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی کبھی ہوئی بات سے نکل جائے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ ص ۳۱۵)

مسئلہ..... اللہ تعالیٰ نے جرائم کی جو حدود مقرر فرمائی ہیں۔ اُن کے رکنوں کے لئے سفارش کرنا حرام ہے۔ یہ مخدوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ قریش نے چاہا کہ اس کا تھم نہ کئے انہوں نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سفارش کے لئے آمادہ کیا جب وہ سفارش کرنے لگے تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتشفع فسی حد من حدود اللہ (کیا تم اللہ کی مقرر فرمودہ حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ پھر آپؐ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ کوئی انہیں اپنے خاندان کا

شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد (علیہ السلام) بھی چوری کرتی (اعادھا اللہ تعالیٰ) تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۰۳ ج ۲)

جس طرح گناہ کے کاموں کیلئے سفارش حرام ہے اسی طرح سے نا اہل کیلئے بھی سفارش نہ کرے۔ کیونکہ جس شخص کو جو کوئی چھو بڑا منصب یا عہدہ یا ملازمت والائی جائے اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس میں حکومت کی اور عوام کی خیانت ہے اور نا اہل کیلئے سفارش کر دینا فخر ہے اور فریب ہے۔ سفارش کرنے میں صرف اپنے اور پرانے ہی کو نہ دیکھے بلکہ حلال و حرام کو بھی دیکھے اور اہل اور نا اہل کو بھی دیکھ لیا کرے۔ فائدہ..... سفارش کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ جس شخص سے کام بن سکتا ہو اس سے کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص کا کام کروے یہ اچھا آدمی ہے صواب ضرورت ہے لیکن جس سے سفارش کی جائے اس پر واجب نہیں ہو جاتا کہ جس کام کی سفارش کی گئی اسے کر ہی وے، سفارش کر کے ثواب لے لیں لیکن اگر وہ شخص کام نہ کرے تو اس کی طرف سے رنجیدہ ہونا صحیح نہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ کسی طرح کا زور ڈال کر سفارش کرنا صحیح نہیں۔ جس شخص پر کوئی کام کرنا واجب نہیں وہ کرے یا نہ کرے خوشی کا سودا ہے، دباؤ ڈال کر کام کروانا سفارش کے اصول کے خلاف ہے۔

مسئلہ..... کسی بھی طرح کی سفارش پر کسی طرح کی کوئی رقم یا دے لینا حلال نہیں اگر کچھ لے لیا تو وہ رشوت کے حکم میں ہوگا اور حرام ہوگا۔

آخر میں فرمایا وَحَنَّانُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِحًا (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے) اُسے ہر چیز پر قدرت ہے وہ نیکی پر ثواب دے اور برائی پر عذاب دے اُسے کوئی روکنے والا نہیں۔ لفظ مقبیتا کے بارے میں امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں قیل مقصدوا وقیل حافظا وقیل شہادا یعنی مقبیت کا ترجمہ تینوں طرح کیا گیا۔ قدرت رکھنے والا، حافظت کرنے والا اور ہر چیز کی اطلاع رکھنے والا مفردات القرآن میں تو اتنا ہی لکھا ہے لیکن معالم التنزیل میں اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ یوصل القوت الی کل حیوان یعنی وہ ہر حیوان کی طرف اس کی خوراک پہنچاتا ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ روزی تقسیم فرمانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر کسی کی سفارش نہ مانی گئی تو جس کے لئے سفارش کی ہے اس کی روزی میں کچھ فرق نہ پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی جس کے لئے تقسیم فرمادی ہے وہ اُسے ملنی ضرور ہے۔

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

اور جب تمہیں کسی تحیہ کے ذریعہ دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی دعا دے دو، یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

سلام اور جواب سلام کے احکام و مسائل

لفظ حییبتُم باب تفعیل سے بروزن سُبُیْتُم صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور فَحَيُّوا اسی سے امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر رَحِیْتُ ہے اس کا اصل معنی ہے حیا کہ کہنا یعنی یہ دعا دینا کہ اللہ تجھے زندہ رکھے۔ یہ تو اس کا اصل معنی ہے۔ پھر لفظ تحیہ ملاقات کے وقت سلام کرنے کے لئے استعمال ہوئے لکن یہ تبارک اسلام میں زندگی کے ساتھ سلامتی ہی دعا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادًا

فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً پھر جب تم گھر میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو دعا کے طور پر جو خدا کی طرف سے مقرر ہے برکت والی عمدہ چیز ہے۔

اس لئے بعض اکابر نے اِذَا حُجِنْتُمْ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے۔

سلام کی ابتداء: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونک دی تو ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمد للہ کہا ان کے رب نے بِرَحْمَتِكَ اللہ فرمایا (اور فرمایا) کہ اے آدم! ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو (وہاں) بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جا کر السلام علیکم کہو، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں علیک السلام ورحمۃ اللہ کہا پھر وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاشبہ یہ تجھے ہے تمہارا اور آپس میں تمہارا بیٹوں کا۔ (رواہ الترمذی کافی المسند ج ۳ ص ۴۰۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شاید نے سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کہو، انہوں نے السلام علیکم کہا فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو اس طرح ایک دوسرے کو دعا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے اس میں دنیا و آخرت کی سلامتی ہے۔ جب آپس میں ملاقات کریں تو ملاقات کرنے والا بھی سلامتی کی دعا دے یعنی السلام علیکم کہے اور جس کو سلام کیا وہ بھی اس کے جواب میں سلامتی کی دعا دے اور وہ علیکم السلام کہے۔ دونوں طرف سے لفظ سلام کے ذریعہ ہر وقت باسلامت رہنے کی دعا دی جائے یہ سلامتی کسی وقت اور کسی حال کے ساتھ مخصوص نہیں۔

ان کلمات کا تذکرہ جو غیر اقوام کے یہاں ملاقات کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں ان میں اول تو سلامتی کے معنی کو پوری طرح ادا کرنے والا کوئی لفظ نہ ہو اور گڈ مورنگ اور گڈ ایننگ اور گڈ نائٹ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں ان میں اول تو سلامتی کے معنی کو پوری طرح ادا کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ ان میں انسانوں کے بارے میں کوئی دعا ہے ہی نہیں وقت کو اچھا بتایا جاتا ہے پھر اس سے بطور استعارہ انسانوں کی اچھی حالت مراد لی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان الفاظ میں دائمی سلامتی کی دعا نہیں ہے بلکہ اوقات مخصوصہ کے ساتھ دعا مقید ہے۔ اسلام نے جو ملاقات کا تحیہ بتایا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور جامع ہے۔ حضرت عمران بن حصینؓ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں (ملاقات کے وقت) یوں کہا کرتے تھے انعم اللہ بک غینا (اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی رکھے) اور انعم صبا حنا (تو صبح کے وقت اچھے حال میں رہے) اس کے بعد جب اسلام آیا تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ (رواہ ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ ملاقات کے وقت دوسروں کے طریقے اختیار کرنا اور ان کے رواج کے مطابق کلمات منہ سے نکالنا ممنوع ہے جو لوگ انگریزوں کے طریقے پر گڈ مورنگ وغیرہ کہتے ہیں یا عربوں کے رواج کے مطابق صباح الخیر یا مساء الخیر کہتے ہیں اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔

دنیا کی مختلف اقوام میں ملاقات کے وقت مختلف الفاظ کہنے کا رواج ہے لیکن اسلام میں جو سلام کے الفاظ مشروع کئے گئے ہیں ان سے بڑھ کر کسی کے یہاں بھی کوئی ایسا کلمہ رواج نہیں جس میں اظہار محبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اور ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رکھے، لفظ السلام جہاں اپنا مصدری معنی رکھتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے اسے حسنیٰ میں سے بھی ہے۔ شرح حدیث نے فرمایا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سلامتی دینے والا ہے ہمیں اس کے حفظ و امان میں دیتا ہوں وہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔

سلام کی کثرت محبوب ہے..... اسلام میں سلام کی کثرت بہت زیادہ مرغوب اور محبوب ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم مؤمن نہ ہو گے جنت میں داخل نہ ہو گے اور مؤمن نہ ہو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے (پھر فرمایا) کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ پھر فرمایا آپس میں خوب سلام کو پھیلاؤ۔ (رواہ مسلم ص ۵۳ ج ۱) یہ سلام کا پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کرنا ایمان کی بنیاد پر ہے جان پہچان کی بنیاد پر نہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اَلْفَيْتُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ کہ جب تو مسلمان سے ملاقات کرے اس کو سلام کر۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۳۲)

پھر جس طرح سلام کرنا حقوق مسلم میں سے ہے اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی مسلم کے حقوق میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ (۱) سلام کا جواب دینا، (۲) مریض کی عیادت کرنا، (۳) جنازوں کے ساتھ جانا، (۴) دعوت قبول کرنا، (۵) چمکنے والے کا جواب دینا (یعنی جب وہ الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا)۔ (رواہ مسلم ص ۲۱۳ ج ۲)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر کون سا عمل ہے آپؐ نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرے اور اس کو بھی سلام کرے جس سے جان پہچان نہیں ہے۔ (صحیح بخاری ص ۶۱ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کرے اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی درخت یا دیوار یا پتھر کی آڑ ہو جائے اور پھر ملاقات ہو جائے تو پھر سلام کرے۔ (رواہ ابوداؤد)

راستہ کے حقوق: گھروں سے باہر اگر راستوں میں بیٹھیں تو راستہ کے حقوق ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھو اور اگر تمہیں راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو عرض کیا یا رسول اللہ! راستہ کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا (تاکہ کسی ایسی جگہ نظر نہ پڑے جہاں نظر ڈالنا جائز نہیں) اور تکلیف دینے سے بچنا، اور سلام کا جواب دینا، اور کھلی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ (رواہ مسلم ص ۲۱۳ ج ۲)

کسی مجلس میں یا کسی گھر میں جائیں تو سلام کریں..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو اور اگر موقع مناسب جانو تو بیٹھ جاؤ پھر جب (روانہ ہونے کے لئے) کھڑے ہو تو دوبارہ سلام کرو، چونکہ جس طرح پہلی مرتبہ سلام کرنے کی اہمیت تھی اسی طرح دوسری مرتبہ بھی سلام کرنا اہم ہے۔ (ترمذی ابوداؤد)

حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب وہاں سے چلے لگتو انہیں سلام کے ساتھ رخصت کرو۔ (رواہ الطحاوی فی شعب الایمان مرسل کما فی مشکوٰۃ ص ۳۹۹)

اپنے گھر والوں کو سلام..... حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہوا! جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو سلام کر، یہ چیز تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کا ذریعہ بنے گی۔ (رواہ الترمذی)

ابتداء السلام کی فضیلت..... سلام ابتداء خود کرنے کی کوشش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسادی بالسلا م بوی من الکبیر یعنی جو شخص خود سے ابتداء سلام کرے وہ یکبر سے بڑی ہے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۰۰)

حضرت ابوالہمام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے قریب تر وہ شخص ہے جو امتداد کو سلام کرے۔ (رداؤ الاولیٰ ج ۱ ص ۳۵۰)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کثرت سلام محبوب اور مرغوب ہے اور سلام کا جواب دینا مسلم کے حقوق میں سے ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرے اور جب وہاں سے چلے گئے تب بھی سلام کرے، کسی مجلس میں پہنچا تو اس وقت سلام کرے، چلنے لگتے تب بھی سلام کرے، اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے۔ آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا اس سے اچھا جواب دو یا (کم از کم) جواب میں اسی قدر الفاظ کہہ دو جتنے الفاظ سلام کرنے والے نے کہے ہیں اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کے جواب میں کم از کم و علیکم السلام کہہ دیا جائے تاکہ واجب الاداء ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے الفاظ پر اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو خطاب کر کے السلام علیکم فرمایا تو انہوں نے جواب میں درحمتہ اللہ کا اضافہ کر دیا تھا۔ اگر سلام کرنے والا ورحمۃ اللہ بھی کہہ دے تو جواب دینے والا درکاتہ اضافہ کر دے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کا جواب دے دیا پھر وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کو دس نیکیاں ملیں پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے اس کا جواب دے دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کو بیس نیکیاں ملیں، پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ آپ نے اس کا جواب دے دیا وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو تیس نیکیاں ملیں ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ وغیرہ آپ نے فرمایا اس کو چالیس نیکیاں ملیں اور یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح فضائل بڑھتے جاتے ہیں۔

یہ حدیث سنن ابوداؤد میں ہے نیز سنن ترمذی میں بھی ہے لیکن اس میں ومغفرۃ کا ذکر نہیں ہے امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن بتایا ہے پھر فرمایا فی الباب عن ابی سعید وعلی و سہیل بن حنیف اور مفسر ابن کثیر ص ۵۳۱ ج ۱ نے بحوالہ ابن جریر ایک روایت یوں نقل کی ہے کہ جب ایک شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ کہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک اور فرمایا کہ تو نے ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔ البذائم نے اسی قدر واپس کر دیا جتنا تم نے کہا۔ اس کے بعد مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ برکاتہ سے آگے سلام میں اضافہ نہیں ہے۔ مفسر قرطبی ص ۲۹۹ ج ۵ نے بھی یہی لکھا ہے کہ فان قال سلام علیک ورحمۃ اللہ زدت فی ردک و برکاتہ و هذا هو النہایۃ فلا مزید، مطلب یہ ہے کہ برکاتہ سے آگے اضافہ نہیں ہے۔ صاحب درمختار نے کتاب الظہر والاباحہ میں لکھا ہے ولا یزید الواد علی و برکاتہ یعنی جواب میں برکاتہ سے زیادہ نہ کہا جائے۔ سنن ابوداؤد میں جو سلام کرنے والے کی طرف سے وغیرہ کا اضافہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ برکاتہ سے آگے بھی اضافہ درست ہے لیکن جس روایت میں ومغفرۃ کا اضافہ آیا ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اسی لئے فقہاء نے اس کو نہیں لیا۔ حضرت ابن عباسؓ کے نقل سے بھی حضرات فقہاء کی تائید ہوتی ہے۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ یمن کے ایک شخص نے ان کو سلام کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ تک کہنے کے بعد کچھ اور اضافہ کر دیا تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان السلام انتہی الی البرکۃ (یعنی سلام برکت تک ختم ہو گیا) امام بخاری نے بھی اپنے مؤطا میں حضرت ابن عباسؓ والی روایت کو لکھا ہے پھر فرمایا وینہذا نأخذ اذا قال و برکاتہ فلیکف فان اتباع السنۃ الفضل (یعنی ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جب و برکاتہ تک کہہ دے تو ختم کر

وے کیونکہ سنت کا اتباع افضل ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں انکی احادیث جمع کی ہیں جن سے وہی روایت ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں لیکن سب کے مجموعے سے ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ حافظ کی بات سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ وہی روایت پر اضافہ کرنا مسنون نہیں تو بہر حال جائز تو ہے ہی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

چند مسائل

مسئلہ..... سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جن میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے۔

مسئلہ..... جب کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے سلام کرے پھر اندر آنے کی اجازت مانگے۔ جس کے الفاظ حدیث شریف میں یوں آئے ہیں اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ ؕ اَدْخُلْ (تم پر سلام ہو کیا میں داخل ہو جاؤں) تین مرتبہ سلام کرے اور اجازت طلب کرے اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ بغیر اجازت نہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا لالچ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے لَا تَدْخُلُوا الْمَنْ لَمْ یَبْدِ اِلَیْکُمُ السَّلَامَ (کہ اُسے اندر آنے کی) اجازت نہ دو جو شروع میں سلام نہ کرے (یعنی سلام کر کے اجازت نہ مانگے)۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۰۰-۴۰۱)

مسئلہ..... جب کوئی شخص کسی کے ذریعہ سلام بھیجے تو سلام کے جواب میں سلام لانے والے کو بھی شریک کرے مثلاً یوں کہے عَالِیکَ وَعَلِیْہِ السَّلَامُ ایک صحابی نے اپنے لڑکے کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجا تو آپ نے جواب میں فرمایا علیک وعلیٰ ایک السلام (تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام)۔ (رداۃ ابو داؤد ص ۳۵۴)

مسئلہ..... جب دو آدمیوں میں رخصت ہو تو قطع تعلق ہوا اور سلام کلام بند ہو تو دونوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد رخصت ہو کر تین دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لئے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ملاقات کر رہے ہیں تو یہ اور کو اعراض کر رہا ہے اور دوسری طرف کو اعراض کر رہا ہے۔ اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (رداۃ البخاری ص ۸۹۷ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مؤمن کے لئے حلال نہیں کسی مؤمن سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے جب تین دن گزر جائیں تو ملاقات کرے اور سلام کرے۔ جس کو سلام کیا تھا اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہو گئے اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل گیا۔ (رداۃ ابو داؤد ص ۸۹۷ ج ۲)

تین دن تک قطع تعلق کی اجازت یہ آخری حد ہے اس سے پہلے ہی تعلق صحیح کرنے کی کوشش کر لیں اور نفس کو آمادہ کر لیں چونکہ نفس متکبر ہوتا ہے اور جھکا نہیں چاہتا اس لئے جو شخص سلام میں پہل کرے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے وخیر ہما الذی یبدأ بالسلام یعنی ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (کما فی حدیث ابی یوب)

مسئلہ..... جو شخص سواری پر جا رہا ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ (صحیح بخاری ص ۹۲ ج ۲)

مسئلہ..... اگر بیٹھی ہوئی جماعت کو کسی نے سلام کیا تو ایک شخص کا جواب دے دینا کافی ہے اور گزرنے والوں میں سے اگر ایک

شخص سلام کرے تو یہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے۔ (سنن ابوداؤد، جس ۳۵۲ ج ۲)

مسئلہ..... نماز پڑھنے میں اگر کسی کو زبان سے سلام کرے یا کسی کے سلام کا زبان سے جواب دے اگرچہ بھول کر ہو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اگر نماز میں ہاتھ سے سلام کیا یا ہاتھ سے سلام کا جواب دیا تو یہ مکروہ ہے۔

مسئلہ..... نماز پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے اور ذکر الہی میں مشغول ہونے والے اور حدیث بیان کرنے والے اور خطبہ دینے والے اور خطبہ سننے والے اور علم دین پڑھنے پڑھانے میں جو شخص مشغول ہو اور جو شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو اسی طرح جو فاضی قضا کے کام میں مشغول ہو ان سب کو کلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اذان دینے والے اور اقامت کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ان لوگوں کو کوئی شخص سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں۔

مسئلہ..... جو لوگ شطرنج کھیل رہے ہوں اور کسی گناہ میں مشغول ہوں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے جو شخص قضاے حاجت کے لئے بیٹھا ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔

مسئلہ..... کافر کو سلام نہ کیا جائے۔

مسئلہ..... جو ان عورتیں جو اجنبی ہیں یعنی حرم نہیں ہیں ان کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ..... سونے والے کو اور جو شخص نشہ پے ہوئے ہے۔ ان کو بھی سلام نہ کیا جائے۔

مسئلہ..... گانے بجانے والے اور کوتر اڑانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ..... فاسق ملعون (جو علانیہ گناہ کرتا ہو) کو بھی سلام کرنا منوع ہے۔ (یہ مسائل درالمنہاج اور دراختصار ۴۱۳-۴۱۵ ج ۱ میں مذکور ہیں)۔

اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا (بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے) ہر شخص کو اس کا احتضار رہنا چاہیئے تاکہ ادائیگی حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد (جس میں سلام کا جواب بھی داخل ہے) سب کی ادائیگی کرتا رہے۔

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ؕ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور بالضرور قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچا ہوگی۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا

اس آیت میں عقیدہ توحید اور عقیدہ حشر و نشر اور قیام قیامت کو بیان فرمایا اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں وہ روز جزا ہے جس میں خیر و شر کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسکی خبر دی ہے اور اسکی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں البتہ یقین مانو اور عمل کرو۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِتْنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْۤا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ

سو منافقین کے بارے میں تم کو کیا ہوا کہ وہ گمراہ بن گئے اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اے ہدایت پر لے

أَصَلَ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُؤُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ

اے نبی اللہ نے گمراہ کر دیا اور جسے اللہ گمراہ کر دے سو وہ اس کے لئے کوئی راستہ نہ پائے گا۔ ان کی فحشاء ہے کہ کوشش کرے کہ فرما دیا جیسا کہ انہوں نے انکار اختیار کیا

سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ

پھر تم سب برابر ہو جائو۔ سو تم ان میں سے دوست نہ بنانا۔ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر میں اللہ کے راستے میں۔ سو اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ

اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پائو اور نہ بنانا ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ مگر جو لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں سے

إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَاقَاتِلُوكُمْ

میل ملاپ رکھتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان عہد ہے یا تمہارے پاس اس حال میں آجائیں کہ آنگے دل تمہارے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ

قَوْمُهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتُواكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَرَفْتُمُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا

جنگ کرنے سے رک رہے ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا سو وہ ضرور تم سے لڑتے پس اگر وہ تم سے لڑے تو تم سے قتال نہ کریں اور تمہارے

إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ۖ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ

ساتھ سلامت رہی کا معاملہ۔ تمہیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ مغرب تم دوسرے لوگوں کو پاؤ گے جو یہ چاہیں گے کہ تمہاری طرف سے

أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلًّا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ لَكُمْ

یہ خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی ہے خطر ہو کر رہیں۔ جب کبھی لوگے ہائیں فتنے کی طرف تو اس کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ سو اگر وہ تم سے یکسو نہ ہوں اور تمہاری طرف

وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُواهُمْ ۚ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ

سلامت رہی کا معاملہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں سو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ

وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لئے الکی حجت دے دی ہے جو واضح ہے۔

منافقوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے

روح المعانی ص ۷۰ ج ۵ میں مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے یہ

ظاہر کیا کہ ہم مہاجر ہیں پھر وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم مکہ معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان

لے آئیں تاکہ تجارت کیا کریں۔ مسلمانوں کا آپس میں ان کے بارے میں اختلاف ہوا ایک جماعت نے کہا کہ یہ منافق ہیں دوسری

جماعت نے کہا کہ یہ مؤمن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کا اتفاق کسول کر بیان فرما دیا۔ اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا

اور نہ حاکم سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ معظمہ ہی میں رہ گئے تھے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان تو کیا لیکن ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں حضرات صحابہ کرامؓ کا اختلاف ہوا کچھ لوگوں نے ان سے میل و محبت باقی رکھی اور کچھ لوگوں نے ان سے بیزاری ظاہر کر دی اور کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آئے اور ہجرت نہیں کی لہذا ان سے ہماری بیزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ شافیہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ لوگ منافق ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آئیں ان سے دوستی کا تعلق نہ رکھیں۔

ان دورہ باتوں کے بعد صاحب روح المعانی نے بحوالہ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و احمدیوں نقل کیا ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہٴ اُحد کے موقع پر جب اُحد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ روانہ ہونے والوں میں سے کچھ لوگ واپس ہو گئے ان واپس ہونے والوں کے بارے میں حضرات صحابہؓ میں اختلاف ہوا ایک جماعت کہتی تھی کہ ان کو قتل کر دیں اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ قتل نہ کئے جائیں اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی صحیح بخاری میں یہ حدیث ص ۶۶۰ ج ۲ پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گا کہ منافقین کے بارے میں دو ہمتیں بن گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے واپس لوٹا دیا اور ان کو گمراہ فرمایا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم ارادہ کرتے ہو اس کو ہدایت دے دو؟ اور فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ فرماوے اس کے لئے کوئی صحیح راستہ پائی نہیں سکتے اس کے بعد ان منافقین کے عزائم اور ارادوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَفُؤُوا لِمَا نَكْهُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَكُفُّوا لِمَا سَوَّاهُ کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور اس طرح سے وہ اور تم برابر ہو جاؤ ایسے نالائقوں کو دوست نہ بنائے۔ ہاں اگر فی سبیل اللہ ہجرت کر لیں جس سے ان کا ایمان متحقق ہو جائے تو ان سے دوستی کی جاسکتی ہے۔ ہجرت کو لفظ فی سبیل اللہ کے ساتھ متفرد فرمایا کیونکہ جو ہجرت اللہ کی رضا کے لئے نہ ہو دنیاوی اغراض کے لئے ہو وہ ہجرت معتبر نہیں ہے۔ (آیات کا پورا مضمون سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات تینوں قسم کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن تمام احکام سب کے بارے میں نہیں ہیں کیونکہ مدینہ منورہ میں جو منافق تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا ۱۲)۔

دار الحرب میں چلے جائیں۔ دوسری وہ جماعت جو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں یا معاہدہ کرنے والوں سے جا کر مل جائیں۔ اس کے بعد تیسری جماعت کا تذکرہ فرمایا جو دفع الوقتی کے طور پر صلح کر لیں جن کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کی طرف سے بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی، لیکن جب کبھی ان کو شرارت اور فتنہ گری کی طرف متوجہ کیا جائے تو فوراً اس کو قبول کر لیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور اپنا عہد توڑ دیں۔ اس جماعت کا ذکر سنسجد و انحصار میں فرمایا ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور سلامت روی کے ساتھ نہ رہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو ان کو پکڑ دو اور جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کرو ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دے دی ہے یعنی ان کے قتل کی واضح طور پر اجازت عنایت فرمائی ہے، واضح رہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آجائیں اور ہجرت کو ایمان کی شرط قرار دے دیا گیا تھا۔ جو لوگ ہجرت کر کے نہ آئیں ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا ممنوع تھا جیسا کہ اوپر آیت سے معلوم ہوا۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا فرض نہ رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ لا ھجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استغفروا فأنفروا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ الصالح ص ۳۳۱) یعنی فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا فرض نہیں رہا جو ترک وطن کی صورت میں تھا اب جہاد ہے اور نیت ہے۔ جیسی ضرورت پڑے گی ہجرت کی یا جہاد کی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جب جہاد کے لئے نکلے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہونا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَاقُتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

اور کسی مؤمن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر اور جو شخص کسی مؤمن کو بطور خطا قتل کر دے تو اس پر واجب ہے کہ ایک مؤمن

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِهِ إِنْ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ

غلام آزاد کرے اور اس کے خاندان والوں کو دیت ادا کرے، الا یہ کہ وہ لوگ مخالف کر دیں، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

اور وہ شخص خود مؤمن ہے تو ایک مؤمن غلام آزاد کرنا واجب ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور اُن کے درمیان معاہدہ

مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ہو تو دیت بھی واجب ہے جو اس کے خاندان والوں کو سیر کر دی جائے اور ایک مؤمن غلام آزاد کرنا بھی واجب ہے، پھر جس شخص کو غلام نہ ملے تو وہ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لگا تار دو ماہ کے روزے رکھنے بطریق توبہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔

قتل خطا کے سائل

گذشتہ آیات میں قتل و قاتل کا ذکر تھا یہاں قتل کے کچھ دنیوی اور اخروی احکام بیان فرمائے ہیں قتل عمد میں تو قصاص ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے رکوع ۲۱ میں گذر چکا ہے اور قتل خطا میں دیت ہے اور ایک مؤمن غلام آزاد کرنا ہے، مؤمن غلام نہ ملے تو دو ماہ کے لگا تار

روزے رکھنا فرض ہے، اذلا تو یہ فرمایا کہ کسی مؤمن کے شایانِ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کر دے، قتل کرنا ہر اس جان کا گناہ کبیرہ ہے جس کی حفاظت شرعاً واجب ہو اس میں ذمی اور معاہدہ کا قتل بھی داخل ہے جب ذمی اور معاہدہ کا قتل بھی حرام ہے تو مؤمن کا قتل کرنا بطورِ اولیٰ حرام ہو اور بنی اسرائیل میں فرمایا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، کافر ربی کو جس کی معاہدہ میں شامل نہیں ہے اور جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور جو شخص یحییٰ ہوتے ہوئے زنا کر لے وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ (یعنی اسے سنگسار کی سزا دی جائے گی) اور جو شخص کسی کو عمدہ قتل کر دے جس کا شرعاً قتل کرنا حلال نہیں ہے اس کے قتل کرنے سے قصاص لازم ہوگا۔

مؤمن کو قتل کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر بہت سخت وعید قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے لہذا کسی مؤمن سے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے مؤمن بھائی کو قصدِ قتل کر دے، ہاں خطائی غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے۔ غلطی سے قتل ہو جانے کو قتلِ خطا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قتلِ خطا کی دو صورتیں ہیں خطائی القصد اور خطائی الفعل، خطائی القصد یہ ہے کہ اُس نے کسی چیز کو دیکھا اُسے شکار سمجھ کر تیر مار دیا اور وہ شکار نہ تھا بلکہ کوئی آدمی تھا یا اُس نے یہ سمجھا کہ سامنے کافر ربی کھڑا ہے اس کو مار دیا بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مسلمان تھا، اور خطائی الفعل یہ ہے کہ کسی نشانہ پر تیر پھینکے اور وہ تیر کسی آدمی کو لگ جائے، ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور دیت بھی واجب ہوتی ہے۔ دیت خون بہا کہتے ہیں یعنی جان کے بدلہ جو مال دیا جائے وہ دیت ہے یہ لفظ اصل میں وَذی تھا۔ وَذی ذَنۃً اور وَغَدۃً عِدۃً کی طرح اس کا نفاذ یعنی واؤ حذف کر دیا گیا اور آخر میں اس کے عوض تا کا دی گئی۔ وَذی یدئی لقیف مفرد حق ہے جس کا معنی بے گناہ ہے۔ چونکہ خون بہانے کا عوض دیا جاتا ہے اس لئے اُسے دیت کہتے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ کے قانون میں دیت اور قصاص جانوں کی حفاظت کے لئے مشروع کئے گئے ہیں انہوں نے کہ حکومتوں کے ذمہ دار جو اسام سے انتساب رکھتے ہیں وہ دیگر احکام شریعت کی طرح ان احکام کو بھی عمل میں نہیں لاتے لہذا جانیں بے قیمت ہو کر رہ گئی ہیں۔ بعض ممالک میں جہاں دیت کی ادائیگی کرانے کا اہتمام ہے وہاں بڑی حد تک جانوں کی حفاظت ہے۔

دیت اور کفارہ ادا کرنا حکمِ ..... آیت شریفہ میں یہ بتانے کے بعد کہ کسی مؤمن کے شایانِ شان نہیں ہے کہ کسی مؤمن کو قتل کرے۔ اذلا دیت قتلِ خطا کا عمومی بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيۃٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَیْ اٰہِلِہِ یعنی جو شخص کسی مؤمن کو خطا قتل کر دے تو اس پر یہ فرض ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا ایک باندی آزاد کرے اور انکا مؤمن ہونا شرط ہے اور دیت بھی ادا کرے جو مقتول کے وارثوں کے سپرد کر دی جائے پھر فرمایا لَا اَنْ یَّصَّدَّقُوْا کَا کر یہ لوگ (یعنی وارثین) اس قاتل پر دیت کو صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں تو یہ دیت معاف ہو جائے گی اگر سب معاف نہ کریں تو جو شخص معاف کر دے اس کا حصہ معاف ہو جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا فَاِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ یعنی اگر مقتول ایسی جماعت سے ہو جن سے تم باری دشمنی ہے یعنی وہ عربی کافروں میں رہتا ہے خود تو وہ مؤمن ہے لیکن اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور ان لوگوں سے صلہ بھی نہیں ہے تو بطور کفارہ ایک رقبہ مؤمنہ یعنی مؤمن غلام یا باندی آزاد کرنا ہوگا۔ رہی دیت تو وہ اس لئے واجب نہ ہوگی کہ اُس کے متعلقین کافر ہیں اور دیت میراث کے اصول پر تقسیم ہوتی ہے اور چونکہ کافر اور مؤمن کے درمیان میراث نہیں چلتی اس لئے دیت واجب نہ ہوگی۔ کسی کو بھی نہ دی جائے گی۔

غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے روزے ..... پھر فرمایا اِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ یَّہْنُکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّثَاقٌ فِدَیۃٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَیْ اٰہِلِہِ وَتَحْرِیرُ

وَقَبْلَهُ مُسْتَوْسِدَةً یعنی مومن مقتول اگر کسی ایسی قوم سے ہو جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اگرچہ وہ قوم کافر ہے لیکن یہ مقتول چونکہ مومن ہے اس لئے اس کے قاتل پر دیت واجب ہوگی جو اس کے خاندان کی طرف سپرد کی جائے گی، بشرطیکہ اس کے خاندان میں اہل اسلام موجود ہوں، اور اگر ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے تو دیت واجب نہ ہوگی، البتہ رقبہ مؤمنہ آزاد کرنا پھر بھی واجب ہوگا۔ (مزید تشریح آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

واضح رہے کہ قتل مومن میں دیت کا اور تحریر رقبہ یعنی غلام آزاد کرنے کا جو حکم ہے یہ صرف اسی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو بلکہ دارالاسلام میں مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے۔ تب بھی دیت اور تحریر رقبہ واجب ہے۔ (روح المعانی ص ۱۱۳ ج ۵)

اس کے بعد فرمایا فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ نَوْبَةُ مِنَ اللَّهِ کہ جو رقبہ یعنی غلام، باندی نہ پائے (مثلاً غلام باندی ملتے ہی نہ ہوں کما فی هذا الزمان، یا ملتے تو ہوں لیکن خریداری کی طاقت نہ ہو) تو دو مہینے کے روزے لگاتا رہے ان روزوں میں رمضان المبارک کا مہینہ نہ ہو۔ رمضان کے علاوہ پورے دو مہینوں کے روزے ہوں۔ یہ غلام آزاد کرنے کی جگہ روزے رکھنا بطور کفارہ ہے۔ بہر حال واجب رہے گی۔

پھر فرمایا نَوْبَةُ مِنَ اللَّهِ یعنی یہ غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا بطور توبہ کے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شائد اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو اس پر عمل کرے گا۔

پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اسے قاتل کا بھی علم ہے اور مقتول کا بھی اگر کسی نے قتل کر دیا اور بندوں کو حال معلوم نہ ہوا قاضی تک بات نہ پہنچی تو یہ نہ سمجھے کہ دونوں جہاں میں میرا چھکارا ہو گیا جس کی شریعت ہے وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آخرت کے دن احکام کی خلاف ورزی کی سزا دیدے گا۔ نیز وہ حکم بھی ہے اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں، دیت اور تحریر رقبہ وغیرہ جو بھی کچھ احکام خداوندی بندوں کے لئے شروع فرمائے ہیں ان سب میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔

تسمیہ..... وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ مَيْتَاقٌ مِثْلُ نَفْسٍ مَوْمِنٍ مَذْكُورٌ ہُوَ مَوْمِنٌ مَذْكُورٌ نہیں ہے اس لئے بعض فقہاء نے اس کو ذی اور معاہدہ کے قتل پر محمول کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب احکام القرآن ص ۳۲۵ ج ۳ میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباسؓ اور شعبیؓ اور نخعیؓ کا اور شافعی کا قول ہے اور طبری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، پھر بحث کے ختم پر بعض علماء کا قول نقل کیا کہ مضمون عرب کے ان مشرکوں کے بارے میں تھا جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے یا ان کو جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ایک مخصوص میعاد کے لئے تھا اس زمانہ میں ان میں سے کوئی شخص مقتول ہو جاتا تو دیت اور کفارہ دونوں واجب ہوتے تھے پھر جب آیت کریمہ تَبَرَّأْتُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نازل ہوئی تو یہ معاہدہ بھی ختم اور اس کے ساتھ معاہدہ کی وجہ سے جو کچھ التزام کیا گیا تھا وہ بھی ختم اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔

مسائل متعلقہ دیت..... مسئلہ..... قتل خطا میں ایک جان کی دیت سوا دیت ہیں جن میں سے بیس بنت مخاض اور بیس بنت لبون اور بیس ابن مخاض اور بیس بٹے اور بیس جڈے ہوں۔ حضرت ابن مسعودؓ سے اسی طرح مروی ہے۔ (افزون کے یہ القاب ان کی عمروں کے اعتبار سے ہیں اہل عرب نے افزوں کے نام اس طرح رکھ رکھے تھے)۔

مسئلہ..... اگر افزوں کے علاوہ دوسرے مال سے دیت دی جائے تو ہزار دینار سونے کے، اور دس ہزار درہم چاندی کے

دیئے جائیں۔

مسئلہ..... حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دیت صرف انہی تین چیزوں سے ادا کی جائے گی یعنی اونٹوں سے اور دینار سے اور درہم سے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا کہ گایوں اور بکریوں اور کپڑوں سے بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ اگر گایوں سے دیت ادا کی جائے تو سو گائیں دی جائیں، اور بکریوں سے دی جائے تو ہزار بکریاں دی جائیں، اور کپڑوں سے ادا کی جائے تو دو سو جوڑے ادا کئے جائیں کیونکہ حضرت عمرؓ نے اس طرح مقرر فرمادیا تھا۔

مسئلہ..... عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے۔

مسئلہ..... مسلم اور ذی کی دیت برابر ہے (ذی وہ کافر لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں)۔

مسئلہ..... دیت میراث کے حکم میں ہے۔ جو مقتول کے شرعی ورثاء میں حسب حصص شرعیہ مقررہ فی الارث تقسیم کی جائے گی۔ اگر سب وارث معاف کر دیں تو سب معاف ہو جائے گی اور بعض ورثاء معاف کریں تو ان کے حصے کے بقدر معاف ہو جائے گی۔

مسئلہ..... جس مقتول کا کوئی وارث نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔

مسئلہ..... قتل خطا کی دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے اور کفارہ (تحریر و رقہ) یا صیام شہرین متتابعین (بہر حال قاتل ہی پر واجب ہوتا ہے۔ عاقلہ سے اہل نصرت مراد ہیں جن میں قاتل رہتا رہتا ہو اور جو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں اہل نصرت نہ ہوں تو پھر قاتل کا قبیلہ ہی عاقلہ ہوگا۔ اس اجمال کی تفسیر کتب فقہ میں مذکور ہے۔

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ دیت صرف قاتل کے کنبہ اور قبیلے پر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل تو صرف ایک شخص نے کیا ہے اس کی دیت اہل قریب یا اہل نصرت پر کیوں پڑے اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حادثہ اور آثار سے ایسا ہی ثابت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بے احتیاطی قاتل سے اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل نصرت اور اہل قریب پر بھروسہ کرتا ہے اور ان کی نصرت اور حمیت کے پیش نظر وہ اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہے جن لوگوں پر اسے اعتماد ہے ان لوگوں کو بھی دیت کی ادائیگی میں شریک کر لیا جائے تو وہ بھی اپنے قبیلے کے ہر فرد کو اور متعلقین کو جن سے نصرت اور حمیت کا تعلق ہے بہت زیادہ احتیاط کی تاکید کریں گے۔ اور اس طرح سے قتل خطا کا وجود بہت کم ہوگا۔ دیت کی ادائیگی کے خوف سے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برابر منع کرتے رہیں گے دیکھو قتل کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے ورنہ سب کو جھگھٹنا پڑے گا۔

مسئلہ..... عاقلہ سے تین سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیت وصول کی جائے گی۔ قاتل کا اپنا قبیلہ اس لائق نہ ہو کہ دیت ادا کر سکے تو اس کے قبیلے سے جو قریب ترین قبیلہ نسب کے اعتبار سے ملتا ہو اس کو بھی ادائیگی دیت میں شامل کر لیا جائے گا۔ خود قاتل بھی عاقلہ کا ایک فرد ہوگا اور اس سے بھی حصہ مقرر وصول کیا جائیگا۔ تفصیلات فقہ میں مذکور ہیں۔

قتل شہیدہ..... مسئلہ..... قتل خطا کے علاوہ ایک قسم قتل عمد ہے اور قتل شہیدہ قتل عمد کا ذکر آئندہ آیت میں ان شاء اللہ تعالیٰ آ رہا ہے اور قتل شہیدہ عمدہ ہے جس میں قصد مارنے کا ارادہ کیا ہو لیکن دھار دار تھپتھپا سے یا ہتھیار جھمی چیز سے (جس سے تفریق اعضا ہو) نہ مارا ہو۔ مثلاً کوڑوں سے یا لٹھی سے مارا ہو، قتل شہیدہ عمدہ میں بھی دیت اور کفارہ ہے اس کی دیت بھی عاقلہ پر ہوگی۔ دینار اور درہم سے دیت ادا کی جائے تو وہ تاقی قدر ہے۔ جتنی قتل خطا میں ہے۔ اور اگر اونٹوں کے ذریعہ ادا کی جائے تو اس میں کچھ فرق ہے اور وہ یہ کہ اونٹ تو سوسے ہوں گے لیکن اونٹوں کی پانچ قسموں کی بجائے چار قسمیں کی جائیں گی یعنی بچپس بنت مخاض اور بچپس بنت لبون اور بچپس بٹے اور بچپس

جذع دینے ہوں گے۔ یہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے جو حضرت ابن مسعودؓ سے منقول اور مردی ہے۔

مسئلہ..... کفارہ قتل میں آزاد کرنے کے لئے لفظ رقبہ وارد ہوا ہے یہ لفظ لونڈی اور غلام دونوں کو شامل ہے جسے بھی آزاد کر دے گا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بشرطیکہ مؤمن ہو، اور اعضا صحیح سالم ہوں۔

مسئلہ..... اگر غلام نہ ملے تو دو ماہ کے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر مرض کی وجہ سے تسلسل ٹوٹ جائے تو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ عورت کو اگر درمیان میں حیض آجائے تو اس کی وجہ سے تسلسل باطل نہ ہوگا اور رمضان کے روزے کفارہ کے حساب میں نہیں لگ سکتے۔ (کما ذکرنا من قبل)

قتل کی کچھ اور صورتیں..... قتل خطا کے ساتھ فقہاء نے دو چیزیں اور نکھی ہیں ایک ما اجبری مجبرئی الخطاء اور دوسری القتل بسبب پہلی صورت کی مثال یہ ہے کوئی شخص سوتے ہوئے کسی پر پلٹ پڑے جس سے وہ قتل ہو جائے، اس میں کفارہ اور دیت دونوں واجب ہوتے ہیں اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کی ملک میں کھودے یا کوئی پتھر رکھ دے جو کسی کی جان جانے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں بھی عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔

مسئلہ..... اگر کسی حاملہ عورت کے پیٹ میں مادی یا جس کی وجہ سے مرا، دا بچہ گر گیا تو اس میں ایک غلام یا پانچ سوردہم واجب ہوں گے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو غزہ کہتے ہیں۔ اور اگر زندہ بچہ گر کر مر گیا تو اس کی پوری دیت دینی ہوگی اور اگر مردہ بچہ گرنے کے بعد ماں مر گئی تو اس کی پوری دیت دینی ہوگی اور بچے کا غزہ دینا ہوگا اور اگر چوٹ لگنے سے ماں مر گئی پھر بچہ زندہ نکل کر مر گیا تو اس کی اور بچے کی علیحدہ علیحدہ دو دیتیں دینی ہوں گی اور حمل ساقط ہونے کی وجہ سے جو کچھ واجب ہوگا وہ اس بچے کے داروں پر تقسیم ہوگا۔

مسئلہ..... جو شخص جانور پر سوار ہو کر جا رہا ہو اس کے ذمہ لازم ہے کہ سلامت ردی کے ساتھ چلے اگر اس کی سواری نے کسی کو روند دیا یا مکر مادی یا دانتوں سے کاٹ لیا تو ان سب صورتوں میں ضمان لازم آئے گا۔

مسئلہ..... اگر دو گھوڑے سوار جا رہے تھے جو آپس میں ٹکرا کر مر گئے تو ہر ایک کی عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہوگی۔

فائدہ..... قصاص اور دیت کا نظام درحقیقت جانوں کی حفاظت کے لئے ہے اللہ کا قانون جاری نہ کرنے کی وجہ سے پورے عالم میں قتل و خون کا بازار گرم ہے تو انہیں شرعیہ کو نافذ نہ کرنے والے ظالم ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں)۔

دراصل حکومت و رعائے سیاست میں جو لوگ احکام خداوندیہ کو ظالمانہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہونے کے مدعی ہوں۔ قصاص اور قتل کا قانون خداوندی نافذ نہ ہونے کی وجہ سے قاتلین کسی بھی جان کے قتل کرنے میں باک محسوس نہیں کرتے وہ بڑی بیباکی کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اگر کسی کو قتل کر دیا تو اول تو بغیر رشوت کے مقدمہ درج نہیں ہوتا اور درج ہوتا ہے تو قاتل کو سزا سے بچانے یا ہلکی سزا دلانے کے لئے قاتل سے رشوت لے کر رپورٹ کے الفاظ جھک کر دیئے جاتے ہیں۔ جو قانون کی گرفت میں نہیں آتے پھر جب مقدمہ چلتا ہے تو وکیل قانونی مشورگانی کے ذریعے قاتل کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حاکم بھی رشوت کھانے کو تیار بیٹھ رہتے ہیں اور اگر سارے مرحلوں سے گذر کر حاکم نے کسی قاتل کو سزا دے دی تو وہ سزا قید و بند کی صورت میں ہوتی ہے۔ مقتول کے داروں کو ذرا بھی دیت نہیں ملتی۔ ان سب چیزوں نے امن عام کو برباد کر رکھا ہے۔ قصد اور ادا قتل کرنے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور چونکہ قصاص جاری نہیں کیا جاتا اس لئے قاتل بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے ہیں۔ حاکم بہت سے بہت عمر قید کا فیصلہ دے دیتا ہے

(بشرطیکہ حاکم تک معاملہ پہنچا ہو اور اس نے بہت کر کے فیصلہ دے دیا ہو) پھر یہ سزا اقتدارِ اعلیٰ کو رحم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے سے (اقتدارِ جدید کی خوشی میں) معاف کر دی جاتی ہے مقتول کے ورثاء دیت اور قصاص سے محروم پھرتے ہیں حالانکہ اولیاء مقتول کا حق کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ قانون الہی کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے نافذ نہیں کرتے اس کی بجائے دوسرے قانون نافذ کر رکھے ہیں اور ان کو موجودہ دور کے لئے مناسب سمجھتے ہیں (العیاذ باللہ) ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ شانہ نے و کائنات اللہ عَلَیْہِمْ حَکِیْمًا فرما کر دے دیا اللہ جل شانہ نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق قوانین عطا فرمادیے ہیں ان کے خلاف لکھنا یا نالہ اللہ کے علم اور حکمت پر اعتراض ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

اور جو شخص کسی مؤمن کو قصدِ قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم سے اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی

وَاعْلَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۳۰﴾

اور اس کے لئے اللہ نے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے۔

کسی مؤمن کو قصدِ قتل کرنے کا گناہِ عظیم

قتل خطا کے احکام بتانے کے بعد اس آیت میں قصدِ اعدا قتل کرنے والے کی اخروی سزا کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جو شخص کسی مؤمن کو قصدِ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو غضب ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے۔ کسی مؤمن کا قتل درحقیقت بہت ہی بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ (رواہ الترمذی والنسائی ووقفہ بعضہم ورواہ ابن ماجہ عن البراء بن عازب کما فی المسئلۃ ص ۳۰۰)

حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمان وزمین والے کسی مؤمن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ (رواہ الترمذی کما فی المسئلۃ ص ۳۰۰) حضرت ابودرداءؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف فرمادے مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مؤمن کو قتل کر دیا ان کی مغفرت نہیں ہے۔ (رواہ ابوداؤد ورواہ النسائی عن معاویہ کما فی المسئلۃ ص ۳۰۱) اتنی سخت وعیدیں ہوتے ہوئے دنیا میں قتل و خون کی گرم بازاری ہے اسلام کا نام لینے والے اور اپنے کو مسلمان سمجھنے والے آپس میں لسانی، قومی، قبائلی، وطنی اور صوبائی عصبیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ قوم اور برادری اور ملک و وطن سب بیس دھڑے رہ جائیں گے۔ قتل مؤمن کا گناہ کبیرہ ساتھ لے کر قبر میں جانے والوں کو اپنی آخرت کا فکر نہیں دوزخ میں داخل ہونا اور اس میں سزا پانا، آگ میں جلنا معمولی سی بات سمجھ رکھا ہے۔ جاہلی عصمتیں پھرا بھڑائی ہیں، دشمنوں کے درخاناں اور بھڑکانے سے آپس میں کٹا چھنی ہے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اپنا اتحاد پاش پاش کر رہے ہیں۔ انصار کے دونوں قبیلے اوکس اور خزرج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے پر متحد ہو گئے تھے پھر ان لڑائیاں جو صدیوں سے جاری تھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسلام نے سب کو متحد کر دیا تھا۔

ایک مرتبہ بعض یہودیوں کے اُبھارنے سے پھر لڑائی کی فضا بن گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رفع کیا اور اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت شریفہ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً قَالَتْ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْتَبَحْتُمْ بِبِعَمَّةٍ اخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نَارُ اللَّهِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نَارُ اللَّهِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نَارُ اللَّهِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نَارُ اللَّهِ کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دشمن تو ہمیشہ مسلمانوں کو لڑانا ہی چاہتے ہیں ان کا اتحاد و اتفاق انہیں گوارا نہیں مسلمان ہیں کہ آپس میں قتل و قتال کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں اور ایک جماعت کے آدمی دوسری جماعت کے لوگوں کو محض اس وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ذوالحجہ کو حجتہ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم بعضاً (میرے بعد کافر مت ہو جانا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردن مارو)۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲۸ ج ۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا (جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲۷ ج ۲) کسی مسلمان کا قتل کرنا تو بڑی بات ہے کہ کسی ہتھیار سے اس کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے وہ نہیں جانتا کہ ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ سے چھڑا دے (جس کی وجہ سے قتل کا حادثہ ہو جائے) پھر دوزخ کے گڑھے میں گر پڑے۔ (صحیح البخاری ص ۱۰۲۷ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا کہ قاتل کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا۔ اور مقتول کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا قاتل کی وجہ سے ایسا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آئے سانسے آ جائیں تو وہ دونوں دوزخ والوں میں سے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ ان میں سے جو قتل کرے اس کا دوزخ میں جانا سمجھ میں آتا ہے جو قتل ہو گیا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قد اراد قتل صاحبہ کہ مقتول بھی تو یہی ارادہ کئے ہوئے تھا کہ میں اس شخص کو قتل کروں لہذا وہ اپنی نیت کی وجہ سے دوزخ میں گیا (نیت تو دونوں نفی کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی یہ بات اور ہے کہ ایک کا داؤ لگ گیا)۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲۹ ج ۲)

فائدہ..... جمہور اہلسنت کا یہی مذہب ہے کہ قاتل مؤمن عدا کی بالآخر بخشش ہو جائے گی جیسے دوسرے گناہوں کا حکم ہے۔ البتہ حضرت ابن عباسؓ کا مشہور قول یہ ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہوگی اور ان سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔

قال سعید بن جبیر اختلف فیہا (ای فی الآیۃ) اهل الکوفۃ فرحلت فیہا الی ابن عباس فسالته عنہا فقال نزلت ہذہ الآیۃ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم خالداً فیہا ہی آخر ما نزل وما نسخها شیء (رواہ البخاری ص ۱۶۱)

قال البیضاوی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تقبل توبۃ قاتل المؤمن عمداً ولعلہ اراد بہ التشدید اذ روی عنہ خلافہ والجمہور علی انہ مخصو ص بمن لم یتب بقولہ تعالیٰ وانی لغفار لمن تاب ونحوہ او المراد بالخلود المکث الطویل فان الدلائل متظاہرۃ علی ان عصاة المسلمین لا یدوم عذابہم او ہو محمول علی المستحل

(۱) یہ بحدب) (سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے اس آیت میں اختلاف کیا تو میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا اور اس سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ومن یقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا آخر میں نازل ہوئی اور اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ قاضی بیضاویؒ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی مؤمن کو نماز قتل کرنے والے کی تو بے قبول نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ابن عباسؓ کا ارادہ اپنے اس فرمان سے اس امر کی شدت و شاعت بیان کرنا ہو کیونکہ ان سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ خلود کا حکم اس قاتل کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے۔ ان کی دلیل وانی لغفار لمن قاتل اور اس جیسی دیگر آیات ہیں۔ یا خلود سے مراد طول عمر صحت آگ میں رہنا ہے کیونکہ دلائل اس کے متقاضی ہیں کہ گناہگار مسلمانوں کو خدا تعالیٰ عذاب نہیں ہوگا..... یاد اُنکی خلود کا حکم اس کیلئے ہوگا جو کسی مؤمن کے قتل کو حلال سمجھے)

مسئلہ..... جو شخص قصداً اور ارادۃً قتل کر دے اس میں اول تو بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ اوپر آیت میں گذر اور قصاص بھی ہے جس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ کو ع ۲۲ میں گذر چکی ہے اور کچھ ان شاء اللہ سورہ مائدہ کے رکوع ۷ کی تفسیر میں آئے گی۔ قصاص وارثوں کا حق ہے وہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو قصاص میں قتل کر دیں کسی بھی بادشاہ یا صدر یا وزیر یا کسی بھی چھوٹے بڑے حاکم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (کما ذکرنا من قبل)

مسئلہ..... جو شخص اپنے کسی مورث کو قتل کر دے (جس سے میراث پانے والا تھا) تو قاتل میراث سے محروم کر دیا جائے گا (اُس نے چاہا کہ اپنے مورث کو قتل کر کے جلدی میراث پالے لہذا شریعت نے اُسی میراث سے بالکل محروم کر دیا)۔
مسئلہ..... شہ عہد میں بھی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے

الْقِيَّ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَيَّنُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَفَعُ اللَّهِ

اُسے یوں نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے، تم دنیا والی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، سو اللہ کے پاس

مَعَانِمُ كَثِيرَةً ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ

نہایت کے بہت مال میں اس سے پہلے تم ایسے ہی تھے، سو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، سو خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۵﴾

ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے اسے یوں نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں

تفسیر درمثور ص ۱۹۹ ج ۲ میں بحوالہ بخاری و نسائی وغیرہما حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جابرؓ سے تھے، اُن سے کسی ایسے شخص کی ملاقات ہو گئی جو اپنا مال لئے ہوئے جارہا تھا۔ اُس نے کہا السلام علیکم ان لوگوں نے

اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (راجع صحیح البخاری ص ۶۰۶ ج ۲) پھر حضرت ابن عباسؓ ہی سے بحوالہ ترمذی وغیرہ نقل کیا ہے کہ بنی سلیم میں سے ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہؓ پر گزرا اُس نے انہیں سلام کر لیا۔ آپس میں کہنے لگے کہ اس نے ہمیں جان بچانے کے لئے سلام کیا (یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ قتل کر دیں گے اس لئے سلام کیا تاکہ مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیں) ان حضرات نے اس کو قتل کر دیا اور اسکی بکریاں لے لیں، بکریاں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ آیت شریفہ میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اسلامی فرمانبرداری کا اظہار کرے، مثلاً سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھ لے یا کسی بھی طرح اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے تو تمہیں نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے چونکہ اُن حضرات نے اس کا سامان بھی لے لیا تھا۔ اس لئے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو غنیمتیں ہیں اُن کی طرف رغبت کرو اللہ تم کو بہت دے گا کسی شخص کو با تحقیق کا فقر وار دے کر اس کا مال لینے کی جسارت نہ کرو۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ آج تم سلام کرنے والے کو یہ کہتے ہو کہ مومن نہیں ہے تم اپنا زمانہ یاد کرو کہ تم بھی کبھی ایسے ہی تھے، تمہارا اسلام کا ظاہری دعویٰ کتنا ہی جانوں کی حفاظت کے لئے کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تم اسلامی کاموں میں آگے بڑھ گئے تمہاری جماعت ہو گئی اور تمہارے بارے میں سب نے جان لیا کہ تم مسلمان ہو اسلام والے ہو اور یہاں تک کہ تم اپنی اس معرفت اسلامیہ کی وجہ سے دوسروں کو یہ کہنے لگے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔

آیت بالا سے بالصریح معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھے یا یوں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے ظاہری قول اور ظاہری دعوے پر اعتماد کرنا چاہیے خواہ مجاہد اس کے ایمان میں شک کرنا یا اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ حقیقی ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور قلب کی تصدیق یا تکذیب کو بندے نہیں جانتے وہ ظاہر کے مکلف ہیں اُن کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے پابند ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں اور ساتھ یہ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، سو جب وہ ایسا کر لیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو میری طرف سے محفوظ کر لیں گے ہاں اگر اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کرنے کی صورت پیش آ جائے تو یہ اور بات ہے (مثلاً قصاص میں قتل کرنا پڑے) اور اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (رواہ البخاری و مسلم الا ان مسلما لم يذكر الا بحق الاسلام كما في المشكوة ص ۱۲)

جو شخص اسلام کو ظاہر کرتا ہو ہم اُس کو مسلمان سمجھیں گے اگر وہ دل سے مسلمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ دلوں کے احوال بھی معلوم ہیں اس لئے وہ اس سے اس کے عقیدہ کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ منافق ہے تو کافروں میں شمار ہوگا۔ سخت سے سخت عذاب میں جائے گا۔ دل سے مسلمان ہوگا تو اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کا ثواب پائے گا۔

فائدہ (۱)..... آیت بالا میں قَبِيْئُوْا دوا بار مذکور ہے پہلی جگہ اِذَا حَضَرْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبِيْئُوْا ہے اور دوسری جگہ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَبِيْئُوْا فرمایا ہے، دوسری جگہ سرفراز کر نہیں ہے معلوم ہوا کہ سفر ہو یا حضر ہو مسلمانوں کو ایک عام ہدایت دی گئی ہے کہ بلا تحقیق شخص گمان پر عمل نہ کریں۔ تحقیق کے ساتھ کام کریں خصوصاً لوگوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے بارے میں تو بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے، ظلم والا دین نہیں ہے۔ محض گمان پر کسی کو بھی کچھ کہہ دینا کسی کی ذات کو مطعون کرنا درست نہیں ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے تمہیں اور قبیلتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور ظلم و زیادتی کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔

فائدہ (۲)..... احتیاط میں بے احتیاطی کرنا درست نہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ہی کفر یہ عقیدوں کا اعلان بھی کرتا ہو جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں یا جیسے بعض لوگ اسلامی حدود اور قصاص کو ظلم کہتے ہیں یا جیسے کچھ لوگ حدیث شریف کی حجیت کے منکر ہیں یا جیسے بعض فرقے تحریف قرآن کے قائل ہیں، ایسے لوگوں کو کافر کہنے میں احتیاط کرنا مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا ہے جس کا کفر ظاہر ہو جائے اس کا کفر ظاہر کرنا واجب ہے عام لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ کسی کلمہ کو کافر نہ کہو اس سے وہ کلمہ گومرا رہے جس سے دعویٰ ایمان کے ساتھ کفر کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو رہی ہو۔

بہت سے لوگ فقہاء کی عبارت (لا نکفر احدا من اهل القبلة) کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ اہل قبلہ سب مسلمان ہیں یہ ان لوگوں کی سخت غلطی ہے جو جہالت پر مبنی ہے۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر کے غملہ میں فرماتے ہیں۔

وان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجباته (ترجمہ) جاننا ضروری ہے کہ حضرات اہلسنت نے یہ جو فرمایا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہا جائے یا اس وقت ہے جب اہل قبلہ سے کوئی چیز کفر کی علامت میں سے ظاہر نہ ہو اور کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جس سے اس پر کفر عائد ہوتا ہو۔

فائدہ (۳)..... کسی گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہا جائے گا جب تک کہ گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو، اگر کسی گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہو یا کسی فرض کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہو تو اسے کافر کہا جائے گا۔ ورنہ محض گناہ کرنے سے کسی مدعی اسلام کو کافر نہ کہیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے اس کی طرف سے (زبان اور ہاتھ کر) روک لیا جائے، دوم یہ کہ کسی گناہ کی وجہ سے اسے کافر نہ کہو (یعنی کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج نہ کرو) سوم یہ کہ جہاد باقی رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے۔ حکم جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا (پھر فرمایا کہ) تقدیروں پر ایمان لانا (بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے)۔ (رد الواعظین)

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي

جو مسلمان عذر والے نہیں ہیں، ان میں جو بیٹھ رہے والے ہیں اور جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ

والے ہیں برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں ان کو بیٹھ رہ جانے والوں پر اللہ نے بڑے درجہ کی

دَرَجَةً ۖ وَكَأَنَّ اللَّهَ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا

فضیلت دی ہے اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہ جانے والوں پر اور

عَظِيمًا ۚ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

عظیم عطا فرما کر۔ جو اس کی طرف سے درجات اور بخشش اور مہربانی کی صورت میں ملے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مجاہدین اور قاعدین برابر نہیں

جیسا کہ اوپر حدیث میں گذرا، جہاد قیامت تک جاری ہے یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے۔ جان اور مال سے جہاد کیا جائے۔ بس اللہ کے دین کو بلند کرنا مقصود ہو۔ اس آیت شریفہ میں اہل قویہ فرمایا کہ جو لوگ جہاد میں شریک نہیں گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو غدر بھی کچھ نہیں تو یہ لوگ اُن لوگوں کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کسی قسم کا بھی جہاد ہو بہر حال مجاہد گھر میں بیٹھ رہنے والے سے افضل ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوں و مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے درجہ کی فضیلت دی ہے۔ لفظ ذرۃ کمرہ ہے اس کی تکذیہ تعظیم کے لئے ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، لا یقدر قدرہا ولا یبلغ کنہہا ابتداءً آیت میں فرمایا کہ مجاہدین اور قاعدین برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مجاہدین کو قاعدین پر بڑے درجہ کی فضیلت حاصل ہے اس میں یہ واضح فرمادیا کہ قاعدین یہ سمجھ کر بیٹھے نہ رہ جائیں کہ ہمارا تقویٰ اس نقصان ہوا۔ بلکہ وہ بڑے درجے کی فضیلت سے محروم ہوں گے البتہ اولی الضور کی اور بات ہے کیونکہ وہ معذوری کی وجہ سے مجبور ہیں۔

حضرت براہین عازب نے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (کاتب وحی) زید بن ثابت کو بلایا تاکہ آیت کریمہ لَا یَسْتَوِی الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لکھ دیں۔ وہ دوات اور لوح لے کر آئے آپ نے فرمایا کھولا یَسْتَوِی الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ آپ کے پیچھے ابن ابی کثوم موجود تھے (جو نابینا تھے) انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بینائی سے محروم ہوں۔ مجھے یہ فضیلت کیسے ملے گی۔ اس پر لفظ غُیْرُ اُولِی الضُّرِّ نازل ہوا۔ اور اب آیت اس طرح ہو گئی لَا یَسْتَوِی الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غُیْرُ اُولِی الضُّرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ جس میں یہ بتادیا کہ جو لوگ صاحب عذر ہیں آیت کا عیدم ان کو شامل نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت اُن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ بدر کی شرکت سے رہ گئے۔ یعنی جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ اور جو شریک نہ ہوئے برابر نہیں ہوں گے۔ یہ روایات صحیح بخاری ص ۲۶۰ و ۲۶۱ ج ۲ میں مذکور ہیں۔ بات یہ تھی کہ غزوہ بدر میں عام طور سے سب کو نکلنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بہت سے حضرات شریک نہ ہوئے تھے شرکت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ تو نہ ہوا لیکن شرکت کرنے والوں کو جو فضیلت ملی بہر حال وہ انہیں کو ملی۔ حضرت ابن عباسؓ نے جو اس کو صاحب غزوہ بدر پر محمول فرمایا یہ اس اعتبار سے ہے کہ اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی جب غزوہ بدر ہو چکا تھا اور نہ آیت کا مفہوم ہمیشہ کے لئے عام ہے۔

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی: پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی کہ اللہ نے مجاہدین اور قاعدین سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے بھلائی سے جنت مراد ہے جیسا کہ روح المعانی میں قنادۃ سے نقل کیا ہے۔ چونکہ ایمان اور فرائض کی ادائیگی میں کبھی برابر ہیں اس لئے سب کے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ فرمایا۔ یوں فرق مراتب دوسری بات ہے اور جہاد فرض عین ہونے کی صورت میں جو اسے ترک کرے گا گنہگار ہوگا۔ پھر مجاہدین کی فضیلت دوبارہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر اچھڑ عظیم عطا فرما کر فضیلت دی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے مجاہدین کو درجات ملیں گے مغفرت اور رحمت سے نوازے جائیں گے۔

آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس میں اجمالاً مضمون سابق کو دہرایا ہے فائدہ..... وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہ ہونے کی صورت میں جو لوگ اپنے فرائض و واجبات میں مشغول رہتے ہوئے جہاد میں شریک نہ ہوں خصوصاً جو حضرات جہاد بالسیف کے علاوہ دوسری دینی خدمات میں مشغول ہوں ان کو

طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے۔ قرآن وحدیث اور ان دونوں سے متعلقہ علوم کی تعلیم اور تدریس بھی تو دینی مشغلہ ہے اور اس میں بھی بڑا مجاہدہ ہے جو حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کام کرتے ہیں اور ان کی محنت سے بھی دین بلند ہوتا ہے اور اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیوٹوں پر بھی ثواب ملتا ہے جو لوگ خروغ فی سبیل اللہ سے معذور ہوں اگر ان کی نیت یہ ہوگی کہ ہم معذور نہ ہوتے تو ضرور جہاد میں شریک ہوتے تو ان کو بھی شرکت کا ثواب ملتا ہے۔

حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپؐ نے ارشاد فرمایا باشبہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے مدینہ میں پیچھے چھوڑا تھا، ہم جس گھائی اور وادی میں چلے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے (یعنی ثواب میں وہ بھی شریک تھے) ان کو عذر نے روک دیا تھا۔ (رواہ البخاری ص ۷۳ ج ۲)

جن حضرات کو عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دی گئی وہ ان میں جو صاحب ذوق و شوق ہوتے ہیں وہ پھر بھی کسی طرح شریک ہو جاتے ہیں آیت بالا میں لفظ غسروا لسی الضمیر حضرت ابن ام مکتومؓ کی اس بات پر نازل ہوئی تھی کہ میں معذور ہوں شریک نہیں ہو سکتا پھر بھی وہ جہادوں میں شریک ہوتے تھے جنگ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن جہاد اٹھانے کی خدمت اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ (مکاؤ کرنی روح المعانی ص ۱۲۴ ج ۵)۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

بے شک فرشتے جن لوگوں کی جان ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا تھا ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ فَتُهَا بِرُؤَا

وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے زمین میں، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ترک وطن کر کے دوسری جگہ چلے

فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

جانتے، سو یہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بُری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَئِكَ عَسَى

نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ راستے سے واقف ہوں۔ امید ہے کہ

اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا عَفُورًا ۝

اللہ تعالیٰ ان کو عاف فرمائے گا اور اللہ عاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

کافروں کے درمیان رہنے والوں کو تنبیہ

صحیح بخاری ص ۶۶۱ ج ۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا (انہوں نے ہجرت نہ کی تھی) وہ مشرکین ہی کے ساتھ رہتے تھے مشرکین کی جماعت کی تکثیر کرتے تھے (مشرکین کہیں جنگ کرنے جاتے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے جس سے مشرکین کی جماعت میں اضافہ ہو جاتا تھا) نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو بعض مرتبہ تیر لگ جاتا تھا جس سے قتل ہو

جاتے تھے یا تلو اور غیرہ سے مقتول ہو جاتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

لباب البھول ص ۹ میں نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان لوگوں کو ہجرت کرنا گوارا نہ ہوا (اور اپنے جان و مال پر) خوف کھانے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ دونوں باتیں سو پ نزول ہو سکتی ہیں۔ آیت شریفہ میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہجرت کے مواقع میسر ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے اپنے دین و ایمان اور اعمال اسلام کے لئے فکر مند نہ ہو اور کافروں ہی میں گھسارے۔ اول تو ایسے لوگوں کو ظالمی النفسینہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے۔ دین کے ضروری کام کیوں نہیں بجالاتے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں ہمارا رہنا سبنا ایسی سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب تھے اس لئے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی، تم ترک وطن کر کے دوسری جگہ چلے جاتے وہاں فرائض ادا کرتے۔

ابتدائے اسلام میں مدینہ کے لئے ہجرت کرنا واجب تھا جن لوگوں نے بطور نفاق اسلام قبول کیا وہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن قدرت ہوتے ہوئے ہجرت نہ کی تو وہ ترک فرض کی وجہ سے اور اس لئے کہ ان کی وجہ سے دین کے ہمنوی کی مدد ہوتی تھی مستحق عذاب ہوئے۔ ہجرت کوئی سفر تجارت نہیں ہے کہ مال کے ساتھ اور آسانیوں کے ساتھ گھر سے نکل جائیں اور پھر واپس آجائیں یہ تو ایک مشکل چیز ہے دین ایمان کو بچانے کے لئے گھرمار زمین و جائیداد چھوڑنا پڑتا ہے وطن کو مستقل طریقہ پر خیر باد کر دیا جاتا ہے۔ پھر دشمن بھی نکلنے نہیں دیتے۔ موقع لگ گیا تو آل و اولاد کو ساتھ لے لیا ورنہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے ابتدائے اسلام میں جو ہجرتیں کی ہیں ان کے دردناک واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اولاً چند حضرات حبشہ چلے گئے تھے ان کے بعد مدینہ منورہ کے لئے ہجرت شروع ہوئی پھر حبشہ والے بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آل و اولاد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے و انوں کے متعلقین مکہ ہی میں رہے بعد میں وہ حضرات بھی آ گئے لیکن آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو مکہ معظمہ ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پڑا جب ہجرت کرنے کے ارادہ سے تشریف لائے لگیں تو ایک کافر نے بطن مبارک پر لات ماردی جس سے حمل ساقط ہو گیا۔

حضرت ام سلمہؓ کے پہلے شوہر حضرت ابوسلمہؓ ہجرت کے ارادہ سے حضرت ام سلمہؓ کو اور اپنے بیٹے سلمہ کو اونٹ پر بٹھا کر نکلے مکہ والے آڑے آ گئے حضرت ام سلمہؓ کے گھر والوں نے حضرت ام سلمہؓ کو روک لیا پھر ابوسلمہ کے گھر والے آئے اور ان کے بیٹے سلمہ کو لے کر چلے گئے اس طرح مٹیوں میں جدائی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں صبح سے شام تک روتی ریتی تھی اور اس پر ایک عرصہ گزر گیا بعد میں ایک آدمی نے میرے خاندان والوں سے کہا کہ تم نے اس عورت کو اس کے شوہر اور اس کے بچے سے جدا کر دیا اس مسکینہ کو کیوں جانے کی اجازت نہیں دیتے اس پر انہوں نے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی اور ابوسلمہ کے خاندان والے بچہ بھی دے گئے وہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں نکل کھڑی ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا تعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہؓ گئے انہوں نے کہا کہاں جاتی ہو میں نے کہا مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے میں نے کہا اللہ کے اور اس بچے کے سوا کوئی ساتھ نہیں ہے یہ سن کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ (ذکر الخافض فی الاصابۃ)

اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ہجرت کے مواقع پر حضرات صحابہؓ کے ساتھ پیش آئے ان میں ایک واقعہ حضرت صہیبؓ رومی کا

بھی ہے جو آیت وَمِنْ النَّاسِ مَنِ يُبْشِرُ نَفْسَهُ ابْنِعَاءَ مَوْضِعَاتِ اللَّهِ کی تفسیر میں گزر چکا ابتدائے اسلام میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا اس کی فرضیت فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ لاہجرۃ بعد الفتح لیکن حسب حالات دین و ایمان بچانے کے لئے ہمیشہ ہجرت کی فرضیت مشروع ہے۔

اس زمانے میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ انتقامات کے مواقع میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان کافروں کے علاقے میں رہ جاتے ہیں باوجود موقع پانے کے گھر در مال جائیداد یا رشتہ داروں کی محبت میں اپنے جائے پیدائش ہی میں جے رہتے ہیں اذان بھی نہیں دے سکتے لیکن حب دنیا ان کو وطن نہیں چھوڑنے دیتی۔ ایسے لوگ ترک ہجرت سے گنہگار ہوتے ہیں ان پر ہجرت فرض ہوتی ہے۔ جس کے چھوڑنے سے گنہگار ہوتے ہیں اور یہ اس خطاب کے ذیل میں آتے ہیں کہ اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاَبْعَدُ فُتْهَا جُرُؤًا فِیْهَا۔

۳۶۶ھ میں مشرقی پنجاب میں اس طرح کے واقعات پیش آ گئے تھے اور اب بھی یورپ اور ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے لئے ہجرت کا ارادہ کرے گا تو اس کے لئے اللہ ضرور کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ جیسا کہ آئیت میں وعدہ فرمایا ہے یَجْعَلْ فِی الْاَرْضِ مَرَاغِمًا کَثِیْرًا وَّاسْعَةً شَرَطَیْہِ کہ ہجرت اللہ کے لئے ہو۔

یورپ اور امریکہ جا کر بسنے والے اپنے دین و ایمان اور اعمال کی فکر کریں ..... آجکل تو لوگ الٹی راہ پر چل رہے ہیں اچھے خاصے دینی ماحول سے نکل کر دنیا کمانے کیلئے یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جا جا کر بس رہے ہیں اور وہاں اپنے دین و ایمان کا خون کر رہے ہیں اور اپنی نسوں کیلئے دین و ایمان سے محرومی کا انتقام کر رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر خود بھی دین میں کمزور ہو جاتے ہیں اور اولادیں بے دینی میں اُن سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اعاذنا اللہ من جمیع البلیا والمحن وسانو الفتن ما ظہر منها وما بطن۔

پھر فرمایا اَلَمْ نُنْصُرْ عَقِیْبَیْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلَدَانِ اس میں یہ بتایا کہ جو مرد اور عورتیں اور بچے کافروں میں پھنس جائیں وہاں مغلوب ہوں ہجرت سے عاجز ہوں کوئی تدبیر سامنے نہ ہو اور راستہ بھی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں تو ایسے لوگ مواخذے سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ (ص ۶۶۰ صحیح بخاری) ان کے علاوہ اور متعدد صحابہؓ تھے جو مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ اُن کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے اُن میں سے عیاش بن ابی ریحہ اور سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید کے اسماء گرامی روایات میں آتے ہیں۔

آخر میں فرمایا فَاُولَئِكَ عَسَى اللّٰہُ اَنْ یَّعْفُو عَنْهُمْ وَتَحٰنَ اللّٰہُ عَفْوَا عَفْوَا کہ اللہ جل شانہ ان مستضعفین مغلوبین پھنسے ہوئے لوگوں کو معاف فرما دے گا وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۱۴۷ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہجرت کا چھوڑ دینا بڑے خطرہ کی چیز ہے یہاں تک کہ مجبور حال جس پر ہجرت فرض نہیں اس کا ہجرت چھوڑ دینا بھی اس درجے میں ہے کہ اس کو گناہ شمار کر لیا جائے کیونکہ معافی گناہ سے متعلق ہوتی ہے۔ ایسے مجبور حال کو بھی چاہیے کہ موقع کی تلاش میں رہے اور اس کا بول ہجرت کے خیال میں لگا رہے۔ جیسے ہی موقع ملے روانہ ہو جائے۔

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَنْ

اور جو شخص اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پائے گا اور اُسے بہت کٹھاگی ملے گی اور جو شخص

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے نکل کھڑا ہو پھر اس کو موت آ چڑے تو یقینی طور پر اس کا ثواب اللہ

أَجَرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے لئے وعدے

لباب النقول ص ۷۹ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ضمیرہ بن جندب نے ہجرت کی نیت سے نکلنے کا ارادہ کیا اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر سوار کرو اور مشرکین کی سرزمین سے نکال دو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں جب وہ روانہ ہو گئے تو راستہ میں موت آ گئی آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آیت بالا نازل ہوئی۔

دوسرا واقعہ ابو ضمیرہ زرقی کا نقل کیا ہے وہ مکہ معظمہ میں مشرکین میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب آیت کریمہ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْطُطِعُونَ جِيلَةً نَازِلٌ ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مالدار ہوں میں نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہوں لہذا انہوں نے ہجرت کا سامان تیار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے ان کو مقام تنعیم میں موت آ گئی (جو حرم سے قریب تر جگہ ہے) اس پر آیت بالا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نازل ہوئی اور ایک واقعہ خالد بن حرامؓ کا لکھا ہے وہ حبشہ سے (مدینہ منورہ آنے کے لئے) روانہ ہوئے راستہ میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے موت ہو گئی اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ صاحب لباب النقول نے اسی طرح کا ایک واقعہ اکثم بن صلیٰ کا بھی نقل کیا ہے۔ کسی آیت کے اسباب نزول متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ سبب نزول اگرچہ وہ واقعات ہیں جو اوپر مذکور ہوئے لیکن آیت کا مفہوم عام ہے اس میں واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف ہجرت کے لئے نکل کھڑا ہو اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا و دین ایمان کو بچانا چاہتا ہو تو اس کا یہ جی نیت سے نکل کھڑا ہونا ہی باعث اجر و ثواب بن گیا اگرچہ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک اس کو پہنچنا تھا۔ راستے میں موت ہو جانے کی وجہ سے مقصد ظاہری تک تو نہ پہنچ پایا لیکن حقیقی مقصد حاصل ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب لکھ دیا گیا اور اس کی ہجرت منظور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مغفرت والے اور بہت بڑے رحیم ہیں اچھی نیت پر بھی ثواب عطا فرمادیتے ہیں اگرچہ عمل ابھی پورا نہ بھی ہوا ہو۔

لفظ ہجرت عربی زبان میں چھوڑ دینے کو کہتے ہیں اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لئے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی دوسرا وطن اختیار کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے بعض مرتبہ مومن بندے کفر کے ماحول سے جان چھڑانے کے لئے خود سے وطن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اہل کفر ان کو وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں پر ہجرت صادق آتی ہے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہؓ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی اور بھی مختلف عاقبتوں سے صحابہ کرامؓ

ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار اور مختلف ازمان میں ہجرت کے امتعات پیش آتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہجرت میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے بانی وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ جائیدادوں سے ہاتھ دھوئے پڑتے ہیں۔ اعزاء و اقرباء جدا ہو جاتے ہیں۔

ہجرت کا ثواب..... اس لئے اس بڑے عمل کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں فرمایا **الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ الْآخِرَةُ مِنْ دُيُنَاهُمْ وَ الْوُفَا فِي سَبِيلِي وَ قَاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ سَيَتَجَرَّبُ عَنْهُمْ جَنَابُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ جَزِيلٌ حَسْبُ الثَّوَابِ** (سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ اور انہوں نے قتال کیا اور مقتول ہوئے میں ضرور ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ انہیں بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے)۔

اور سورۃ بقرہ میں فرمایا **الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ نَرْجُو رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے)۔

اور سورۃ توبہ میں فرمایا **الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةِ اللَّهِ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** (جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجہ والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب با مراد ہیں)۔

اور سورہ نحل میں فرمایا **الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مَّيْعَدٍ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَا خِرَ الْآخِرَةِ الْآخِرَةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** (جن لوگوں نے اللہ کیلئے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ لیتے)۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد دونوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے ان دونوں کی برکات بھی بہت ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کیلئے ہجرت کرے گا اس کو ضرور ہی کسی نہ کسی جگہ ٹھکانہ مل جائے گا اور اسکو مالی کشاکش بھی غیب ہوگی۔ پردیس میں نیا نیا پہنچنے کی وجہ سے ابتداء کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ اور بات ہے لیکن جلد ہی رحمت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ظاہری و باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معاش میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہؓ نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی چند سال بعد مکہ معظمہ بھی فتح ہو گیا۔ خیر فتح ہو بہت سے علاقے قبضے میں آئے بڑی بڑی جائیدادیں ملیں، اموال غنیمت ہاتھ آئے۔ پھر آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشر مشرق عراق فتح ہوئے جو حضرات مکہ میں مجبور اور بے گس تھے ان کو بڑے بڑے اموال ملے۔

تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ہجرت اور جہاد سے کامیاب ملٹ جاتی ہے اور مسلمان نہ صرف یہ کہ ثواب آخرت کے اعتبار سے (جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی) بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہجرت اور جہاد کی وجہ سے عزت اور شرف اور کافروں پر غلبہ اور مالدار کی اور غلام اور باندیوں کی ملکیت کے اعتبار سے کامیاب اور فائز المرام ہو جاتے ہیں۔

اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دینے جائیں..... ہجرت کس لئے کی جائے، اس لئے کہ اللہ کے دین پر چل سکیں احکام اسلام بجا لانے میں جو دشمن رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اہل ایمان میں پہنچ کر سکون و اطمینان کے ساتھ دینی کاموں میں لگ سکیں۔ صرف وطن چھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی

گنہگار میں لگ گئے۔ اس کے باوجود یہ امید کرتے ہیں کہ انصار ہماری مدد کریں۔ مگر تو دین داری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دین داری کو پس پشت ڈال دیا۔ دنیا ہی دنیا رہ گئی اس کے لئے مرے ہیں اُس کے لئے جیتے ہیں، اہل دنیا سے تو اسی طرح صلح ہو سکتی ہے کہ ان کی ذاتی اشیاء سے گریز کیا جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از ہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس (رواہ الترمذی و ابن ماجہ) کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا تجھ سے اللہ محبت فرمائے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا لوگ تجھ سے محبت کریں گے) اگر اس پر عمل نہ کیا تو وہی ہو گا جو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا

فان تجتنبہا کنت سلمنا لاهلہا وان تجتنبہا نازعتک کلابہا

سو اگر تو دنیا سے پرہیز کرے گا تو دنیا والوں سے تیری صلح رہے گی۔ اور اگر تو اس کو اپنی طرف کھینچے گا تو دنیا کے کتے تجھ سے جھگڑا کریں گے۔

بہت سے ملکوں سے مسلمان نکالے گئے جن کو نکالا گیا ہے یہ خود دینی زندگی پر نہیں آتے۔ لامحالہ مقامی لوگ بھی ان سے محبت نہیں کرتے۔ جیسے ہر عمل میں اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت شرط ہے اسی طرح ہجرت میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جو شخص شخص کی ہجرت اس کی نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو ثواب کے اعتبار سے بھی اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی اور جس کی ہجرت کسی دنیا کے حاصل ہونے کے لئے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے کی ہو تو جزا کے اعتبار سے بھی اس کی نیت اسی کے لئے مانی جائے گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔

یہ حدیث بہت مشہور ہے اور حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اس عورت کو ام قیس کہتے تھے جب نکاح کا پیغام آیا تو اس نے اس مرد سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کرنے کی شرط لگائی، وہ ہجرت کر کے آ گیا، حضرات صحابہؓ اسے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ کما ذکرہ محشی البخاری ص ۲۸، عن الطبرانی فی الکبیر باسناد رجالہ ثقات۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لو اگر تم کو اس بات کا خوف

أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۱۵﴾

ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے۔ بے شک کافر تمہارے کلمے ہوتے دشمن ہیں۔

سفر میں نماز قصر پڑھنے کا بیان

جہاد اور ہجرت میں چونکہ سفر درپیش ہوتا ہے اس لئے ہجرت کے ساتھ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم بھی بیان فرما دیا، بموجب احکام کتاب و سنت مسلمان ہمیشہ نماز قصر پڑھتے آئے ہیں۔ قصر صرف چار رکعت والی نماز میں ہے یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی چار رکعتوں کے بجائے دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز مغرب اور نماز فجر میں قصر نہیں ہے ان کو سفر میں بھی پورا ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے بھی امام کی اقتدا میں چار رکعت والی نماز پوری پڑھنی فرض ہے۔ مقیم اگر مسافر کے پیچھے اقتدا کر لے تو جب

امام بورکات پر سلام پھیرے تو مقیم مقتدی کھڑے ہو کر اپنی چار رکعت پوری کرنے کے لئے باقی رکعات پڑھے۔

یہ سفر میں قصر پڑھنا درست نہیں ہے اگر تین منزل کا سفر ہو تو قصر کرنا درست ہے۔ ایک منزل سولہ میل کی لینے سے مسافت قصر ۲۸ میل ہے اور کلومیٹر کے حساب سے ۸۸ کلومیٹر ہے یہ مسافت قصر ہے، اتنی مسافت کے لئے جب اپنی ہستی کی حدود سے نکل جائے تو نماز سفر شروع کر دے۔ اگر چہ فرادہ رہی پہنچا ہوا رہ جب تک کسی ہستی یا شہر میں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ نماز قصر ہی پڑھتا رہے۔ اگر کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہاں سے چلنے تک ہر نماز پوری پڑھے، قصر نہ کرے۔

سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم..... سنتوں میں قصر نہیں ہے البتہ اگر جلدی ہو، سواری چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو سنتیں بالکل ہی چھوڑی جاسکتی ہیں۔ اطمینان ہو اور جلدی کا تقاضا نہ ہو تو سنتیں بھی پڑھ لے البتہ وتر ہرگز نہ چھوڑے اور فجر کی سنتیں بھی اہتمام سے پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں دو رکعت نماز ظہر پڑھی اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور عصر کی دو رکعتیں آپ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی اور مغرب کی سفر اور حضر میں تین رکعت نماز پڑھی میں اس سفر اور حضر میں کوئی نئی سنتیں کی جاتی تھی اور یہ دن کے وتر ہیں اور ان کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ (رواہ الترمذی ۱۰۵)

حضرت براء بن عازبؓ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھارہ دن سفر میں رہا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سورج و چلنے کے بعد دو رکعتیں چھوڑی ہوں۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں پڑھنا بھی مشروع ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ثم اختلف اهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحق ولم يوطا فقه من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول اكثر اهل العلم يختارون التطوع في السفر۔ (یعنی سفر میں سنتیں پڑھنے کی بابت اہل علم کا اختلاف ہے بعض صحابہ کرامؓ کی رائے یہ تھی کہ آدمی کو دوران سفر فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھنی چاہئیں یہی امام احمد اور اہل علم کی ایک جماعت سفر میں سنتیں پڑھنے کی قائل نہیں نہ فرضوں سے پہلے نہ فرضوں کے بعد۔ مقدمہ یہ ہے کہ جس نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھیں اس نے رخصت پر عمل کیا اور جس نے سنتیں پڑھیں اس کیلئے بہت اجر و ثواب ہے۔ اہل علم کی کثیر تعداد کا یہی مسلک ہے کہ وہ سفر میں سنتیں پڑھنے کو پسند کرتے ہیں)

مسافر اگر پوری چار رکعت پڑھ لے؟..... قرآن مجید کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافروں کے فتنے میں ڈالنے یعنی تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو تو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ بن امیہؓ نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اَنْ تَخْضَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ جَفَنُمْ اِنْ يَغْفِتْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا (جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ امن و امان ہو تو قصر نہ ہو) اب تو امن و امان ہو گیا (الہذا پوری پڑھنی چاہیے) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا جس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے (کہ اب تو امن و امان ہے۔ لہذا پوری نماز پڑھا کریں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ (رواہ مسلم ص ۳۴۱ ج ۱)

اس سے دو باتیں معلوم ہوتیں اول یہ کہ کافروں کی طرف سے فتنے میں ڈالنے کی شرط جو الفاظ قرآن سے مفہوم ہو رہی ہے یہ شرط ابتداء تھی، بعد میں یہ شرط نہیں رہی اور نماز قصر مستقل ایک حکم بن گئی اور مسافت قصر کے سفر پر ہی قصر کا مدار ہو گیا۔ کسی قسم کا کوئی خوف اور کافروں کی فتنہ گردی نہ ہو تب بھی چار رکعت والی نماز قصر ہی پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مکہ سے مدینہ کا سفر فرمایا اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ تھا۔ آپ دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد ۱۵۶ ج ۲)

حضرت حارث ابن وہب نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ لوگ خوب زیادہ امن وامان میں تھے۔ (رواہ مسلم ۲۳۳ ص ۱۲) دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ امر ارشاد فرمایا فاقبلوا صدقہ کہ اللہ کے صدقے کو قبول کرو، اسی لئے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصر کرنا واجب ہے۔ مسافر پوری نماز پڑھ لے گا تو اچھا نہ کرے گا۔ اور چونکہ اس پر دو رکعتیں فرض ہیں اسی لئے دو رکعتوں پر ہی اس کا قعدہ اخیرہ ہے اگر دوسری رکعت پر بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا اور اس طرح چار رکعتیں پڑھ لیں تو دوبارہ نماز پڑھے کیونکہ ترک فرض ہو گیا اور ترک فرض ہو جائے تو سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا ہوں آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ (چار رکعت والی فرض) نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ (فرض) نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا اور حضرت عثمانؓ کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے بھی سفر میں دو رکعت سے زیادہ (فرض) نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ شَآءَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوۃً حَسَنَةً (البتہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات شریفہ میں اسوۂ حسنہ یعنی اچھی اقتداء ہے) صحیح مسلم ۲۳۳ ص ۱۲

حضرت عثمانؓ اپنے آخری زمانہ خلافت میں چار رکعتیں پڑھنے لگے تھے۔ (صحیح مسلم ۲۳۳ ص ۱۲) اس پر لوگوں کو اشکال ہوا تو جواب میں کہا گیا کہ انہوں نے تاویل کر لی ہے۔ یہ تاویل خود حضرت عثمانؓ سے مروری ہے۔ مجمع الزوائد ۱۵۶ ج ۲ میں مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابی ذباب نے بتایا کہ حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعت نماز پڑھائی تو لوگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا حضرت عثمانؓ نے جب لوگوں کی طرف سے انکار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے مکہ میں وطن بنالیا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں وطن بنا لے تو وہاں مقیم والی نماز پڑھے، حضرت عثمانؓ کا تاویل کرنا اور وطن بنانے کی نیت کر کے چار رکعت پڑھنا اور حاضرین کا پوری نماز پڑھنے پر تعجب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسافر کو قصر ہی پڑھنا لازم ہے اگر سفر میں چار رکعت والی نماز پوری پڑھنا جائز ہوتا یا افضل ہوتا ..... تو حاضرین کو حضرت عثمانؓ کے پورے نماز پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا (جبکہ یہ حضرات صحابہؓ اور تابعین تھے) اور حضرت عثمانؓ کو بھی تاویل نہ کرنی پڑتی۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا

اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر ان کے لئے نماز قائم کریں تو چاہئے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور یہ لوگ اپنے بھتیجا

أَسْلَمَتْهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْخُذُوا طَآئِفَةً أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا

لے لیں۔ پھر جب سجدہ کر چکیں تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، سو وہ آپ

فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ ۚ وََالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ

کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اپنے پیچہ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، کافروں کی یہ غوابش ہے کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں

عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

تے اور اسباب سے غافل ہو جاؤ تو تم پہ ایک بارگی حملہ کر نہیں ، اور تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں

إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا

کہ اگر بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا

حِذْرُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۖ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا

سامان لے لو۔ یہ ملک اللہ نے کافروں کے لئے ڈھلے کرنے والا عذاب تیار فرمایا ہے۔ سو جب تم نماز ادا کر چکے تو اللہ کو

اللَّهُ قِيَمًا ۚ وَفَعُّودًا ۚ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ

پہر کر کھڑے اور چلنے اور اپنے جانوں پر، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، یہ ملک نماز سونپھیں

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝

پہرچس ہے جس کا وقت مقرر ہے۔

صلوۃ الخوف کا طریقہ اور اس کے بعض احکام

اس آیت شریفہ میں صلوۃ الخوف (خوف کی نماز) کا ذکر ہے، باب التناول ص ۸۱ میں حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عسفان میں تھے سامنے سے مشرکین آ گئے جو خالد بن ولید کی سرکردگی میں تھے (وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) یہ لوگ ایسی جگہ تھے جو ہمارے اور ہمارے قبلہ کے درمیان تھی، آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز ظہر پڑھائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم نے غلطی کی جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اُس وقت ان پر حملہ کر دیا۔ ان کو تو ہمارے حملے کا خیال بھی نہ تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے (یعنی نماز عصر) وہ نماز ان کو اپنے بیٹوں سے اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ لوگ آئندہ نماز میں مشغول ہو جائیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ (اللہ) نماز خوف کئی طرح سے ثابت ہے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ نقل کئے آیت بالا میں صلوۃ خوف کا جو طریقہ ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھیں کی وہ جماعتیں بنائے ان میں سے ایک جماعت شیطان کی طرف متوجہ رہے اور دشمن کی نگرانی کرے اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے جب امام کے ساتھ کھڑی ہونے والی جماعت پہلی رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو یہ لوگ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور دشمن کی طرف چل جائیں اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، ان کے آنے تک امام ان کی انتظار میں بیٹھا رہے۔ اب یہ گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے۔ امام سلام پھیر دے امام کی دو رکعتیں ہو گئیں اور دونوں جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ اب یہ دوسری جماعت سلام پھیرے بغیر دشمن کی طرف چل جائے اور پہلی جماعت آ جائے جس کی ایک رکعت باقی ہے یہ اپنی باقی ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور دشمن کی طرف چل جائے پھر دوسری جماعت آ جائے ان کی بھی اب

تک ایک رکعت باقی ہے وہ اپنی باقی ایک رکعت پڑھ لیں۔

یہ ہر جماعت کو ایک ایک رکعت پڑھانا اس صورت میں ہے جبکہ امام اور مقتدی مسافر ہوں اگر امام مقیم ہو تو ہر جماعت کو دو، دو رکعتیں پڑھانے باقی رکعتیں دو لوگ پوری کر لیں اگر نماز مغرب میں ایسا واقعہ پیش آئے تو پہلی جماعت کو دو رکعتیں اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھانے نماز میں آنا چاہئے تاکہ حالت اضطرار کی وجہ سے ہے اور شرعی اجازت سے ہے اس لئے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ صلوٰۃ الخوف کی مشروعت سے نہ صرف نماز کی بلکہ نماز یا جماعت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے جبکہ دشمن سر پر سوار ہے اس وقت بھی نماز چھوڑنے کا ذکر تو کیا ہوتا یا جماعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ ہاں اگر دشمن کا ہجوم اس انداز سے ہو جائے کہ ان کے حملے کی حفاظت سے کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ اور نماز خوف پڑھنے کی صورت میں بھی حفاظت کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیں اور اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو نماز بالکل بھی چھوڑی جاسکتی ہے۔ جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت فَإِنْ جَفَضُمْ فَرِحْنَا اور وَرُحْنَا کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے جب دشمن کا ہجوم نہ رہے تو چھوٹی ہوئی سب نمازیں قضا پڑھ لیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر کیا تھا۔

مسئلہ ..... اگر وہ امام بنائیں اور یکے بعد دیگرے ہر جماعت الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر سب ایک ہی کے پیچھے پڑھنے پر اصرار کریں تو اس کا بطلان ہے جو اوپر لکھا گیا۔

مسئلہ ..... اگر جنگ کرنے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گا اس سلسلہ کے بعض مسائل سورۃ البقرہ کے روغ (۳۱) میں لکھ دیے ہیں فَإِنْ جَفَضُمْ فَرِحْنَا اور وَرُحْنَا کی تفسیر دیکھ لی جائے۔

وَلِبَاسُكُمْ اور لِبَاسُكُمْ میں یہ بتایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو ہتھیرا ساتھ رکھ لیں اگر مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیرا لینے میں دیر نہ لگے اگر چہ قتال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے لیکن دشمن کا دفاع کرنے کی وجہ سے نماز توڑنے کا گناہ نہ ہوگا۔

پھر فرمایا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ إِذْ يَمُطِرُ أَوْ لَمْ تَمُضُوا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَكُمْ اور وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ اپنے ہتھیرا رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو (مطلب یہ ہے کہ بارش یا بیماری کی مجبوری سے ہتھیرا نہیں باندھ سکتے تو اتار کر رکھ سکتے ہیں لیکن دشمنوں سے حفاظت کا وہیانا پھر بھی رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً ہتھیرا باندھ نہیں تو قریب رکھے ہیں یا دشمن کی گمرانی کے لئے کسی کو قہر کر دیں پھر نماز پڑھیں، پھر فرمایا إِذَا قُضِيَتْ

الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی نماز خود کر رہے اور ذکر ہی کے لئے شروع ہوئی ہے جیسا کہ سورۃ طہ میں فرمایا فَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (کہ نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو) نماز اول سے آخر تک ذکر ہے ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی اور ہر عبادت کی روح ذکر ہی ہے۔ ہر حالت میں ذکر کرتے رہنا چاہیئے۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے ہر حال میں ذکر کریں۔ جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ (کماد، مسلم ص ۸۴)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چند لوگ کسی جگہ بیٹھے انہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر رود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے اور اگر کوئی شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے اللہ کی طرف سے نقصان کا سبب

دو جہاد جو شخص کسی جگہ چلا اور اس جگہ میں اس نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی طرف سے اس کا یہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے نبی پر درود بھیجا تو قیامت کے دن ان کا یہ بیٹنا حسرت اور انہوں کا باعث ہوگا۔ اگرچہ ثواب کے لئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ (التہذیب، التہذیب ص ۹۰، ۹۱ ج ۲)

جہاد بہت بڑی عبادت ہے اس عبادت کو بھی دو گمرے معمور رکھنا چاہیے، ہر عبادت میں اللہ کے ذکر سے خوب زیادہ فورانیت آ جاتی ہے۔ یوں نہ سمجھیں کہ جہاد میں تو لگ ہی رہے ہیں ذکر سے غافل ہو گئے کوئی بات نہیں، ذکر ہر حال میں ہر موقع پر من کی جان کا ساتھی ہے۔

فی سبیل اللہ نماز روزہ اور ذکر کا ثواب .. حضرت بلال بن عاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ فی سبیل اللہ جو مال خرچ کیا جائے، نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اس پر سات سو گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ (التہذیب ص ۹۶ ج ۲)

پھر فرمایا: اظمانتنبہ فاقبلم الصلوۃ (پھر جب تم تمسک ہو جاؤ تو نبی زکوٰۃ تم کو)۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس پر قلعہ واذا حضر لیس فی الاوض سے ہے مطلب یہ ہے کہ جب سفر سے واپس ہو کر تم کو نماز پڑھنا پڑے تو اس پر قلعہ نماز خوف سے بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب حالت خوف ختم ہو جائے تو نماز کو ٹھیک طرح سے اس کے بعد اتر کر پڑھو۔

آخر میں فرمایا: ان الصلوۃ کا انت علی المؤمنین بکتابنا من قبلنا ہے شک نہ ہو زمین پر فرض ہے جس کے اوقات مقرر ہیں۔ سفر میں حضر میں، امن میں خوف میں، مرض میں سختی میں، ہر حال میں قولہ شریعہ کے مطابق نماز کو اس کے اوقات میں پڑھو۔ چونکہ نماز کے اوقات مقرر ہیں اس لئے کسی نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں اور ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت پڑھنے کے لئے مؤخر کرنا جائز نہیں، قصداً اور اداؤ نماز کو قضا کرو یا سختی سے ہو۔ اگر ہوتا رہ جائے یا بھول جائے یا ایسی کوئی مجبوری ہو جائے جس میں دشمن کو ہر طرف سے ہجوم ہو اور نہ پڑھنے کا موقع نہ ہو تو بعد میں قضا پڑھ لے۔ سفر میں جمع صوری کی جاسکتی ہے جمع صوری کے طریقے پر نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء، ادا کی جاسکتی ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ظہر و عصر آخر وقت میں اور نماز عصر اول وقت میں اسی طرح نماز مغرب و عصر آخر وقت میں اور نماز عشاء اول وقت میں پڑھ لے۔ دیکھتے ہیں تو جمع کر کے پڑھتے ہیں اور حقیقت میں اپنے وقت میں پڑھتے ہیں۔ اُدت بالا میں چونکہ نماز کے بارے میں کھانا منہ قلوبنا فرمایا ہے یعنی اس کے اوقات تعین اور محدوود فرمادیئے ہیں۔ اس لئے حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک سفر میں بھی جمع حقیقی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ دو نمازیں ایک ہی نماز کے وقت میں پڑھی جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ... اگر کوئی شخص قصداً نماز ترک کر دے تو جلد اس کی قضا پڑھے اور بہت زیادہ توبہ و استغفار کرے۔

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ

اور دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اور اگر تم کو تکلیف دہتی ہے تو ان کو بھی تکلیف دہتی ہے جیسا کہ تمہیں تکلیف دہتی ہے، اور تم اللہ سے

مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

... اللہ سے تمہیں نہ ہو، وہ اللہ سے نہیں دیکھتا، اور اللہ مہربان و حکیم ہے۔

دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ

جب دشمنوں کا پیچھا نہ کیا جائے تو وہ شیر ہو جاتے ہیں اور اہل ایمان کو بے گناہ اور کمزور دیکھنے لگتے ہیں اور حملے کرنے کے ارادے کرتے

رہتے ہیں اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ بارو، کمزور نہ ہو جاؤ، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ پھر چونکہ دشمنوں کا پیچھا کرنے سے قتال کے مواقع بھی آجاتے ہیں اور اس میں قتل بھی ہوتے ہیں زخم بھی آتے ہیں اور کبھی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لئے ان تکلیفوں کا احساس کم کرنے کے لئے اور طبی طور پر جو دکھ محسوس ہو اس کا ازالہ کرنے کے لئے۔

اگر تم دکھ پاتے ہو تو دشمن بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں..... ارشاد فرمایا اگر تم دکھ پاتے ہو اور بے آرام ہوتے ہو تو یہ بات کوئی تمہارے ہی ساتھ خاص نہیں تمہارے دشمن بھی تو دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تکلیفیں سب سے ہیں مقتول اور مجروح ہوتے ہیں، تم دکھ لو انہیں کیا ملتا ہے اور تمہیں کیا ملتا ہے؟ تم تو اللہ سے آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہو بڑے بڑے درجات کی امید میں تکلیف اٹھاتے ہو جنت کے آرزو مند ہوتا ہی بڑی نعمتوں کے سامنے یہ ذرا سی تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اور کافر جو دکھ اٹھاتے ہیں اور تکلیف سہتے ہیں ان میں بہت سے تو موت کے بعد جزا سزا کے قائل ہی نہیں اور جو لوگ موت کے بعد حشر و نشر کے قائل ہیں وہ بھی قتل و قتال کی تکلیفوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے موت کے بعد کی خیر کے آرزو مند نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے باطل دینوں کے لئے لڑتے ہیں اور آخرت میں ثواب لینے کا کہیں سے کہیں تک بھی انہیں تصور نہیں۔ جب وہ جنگ کرتے ہیں اور جان و مال خرچ کرتے ہیں (حالانکہ وہ باطل پر ہیں اور موت کے بعد انہیں امید کبھی خیر کی نہیں) تو تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خوب غم کفر قتل و قتال کرنا چاہئے۔ جنگ میں تو تکلیف ہی ہے لیکن تم جنت کی آرزو لئے ہوئے ہو اور کافر کے سامنے اس کے دین باطل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہذا تمہارے لئے کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہمیشہ ہمت سے رہو اور شجاعت و دلیری اور بہادری سے کام لو۔ جسے تو غازی مرے تو شہید تمہیں تو کوئی نقصان ہی نہیں۔

پھر فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَافِيًا** کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کچھ علم ہے تمہاری مصلحتوں کو بھی جانتا ہے تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ حکمت والا بھی ہے اس کے اوامر اور نواہی حکمت کے مطابق ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرو گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قال صاحب الروح ص ۱۳۸ ۵ **فَجُذِّوا فِي الْأَمْتَالِ** فان فیہ عوافب حمیدۃ و فوزاً بالمطلوب۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں احکام الہی کی فرمانبرداری میں کوشش کرو کیونکہ اس کے نتائج بہت عمدہ ہیں اور اس میں مقصد کی کامیابی ہے)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ

۱۱۔ یہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، اور نہ وہ جانے خیانت کرنے

خَصِيًّا ۚ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ

۱۲۔ اور اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جو آپ سے کہتے جو اپنی جانوں

أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝ يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ

۱۳۔ اللہ سے نہیں شرماتے ہیں بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو گنہگار ہو۔ جو شرماتے ہیں

مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

۱۴۔ اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ راتوں کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہے

صَلَّا بَعِيدًا

یعنی گھرانی میں جا پالو

ایک منافق کا چوری کرنا اور اس کی طرف سے دفاع کرنے پر چند تنبیہات

آیت بالا کا سبب نزول ایک واقعہ ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حضرت قتادہ بن نعمان سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں تین آدمی تھے۔ ہشتر، ہشیر اور ہشترانہ یعنی ہشتر قریق کہا جاتا تھا۔ ان میں ہشیر منافق آدمی تھا وہ ایسے شعر کہتا تھا جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو بوقی تھی پھر ان اشعار کو بعض اہل عرب کی طرف منسوب کرویتا تھا اور کہتا تھا کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بہ (جب ان اشعار کو سنتے تھے تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ اسی کی حرکت ہے اور) کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ شعر تو اسی غیث نے کہے ہیں اور کہتے تھے کہ یہ ابن ابیریق کے اشعار ہیں، یہ قیول آدمی حاجت مند تھے ان کو فتنے رہتے تھے جاہلیت میں بھی ان کا یہ حال تھا اور زمانہ اسلام میں بھی ان کی یہ حالت تھی۔ اہل مدینہ کا گذارہ اس وقت کجبروں اور بھروسے پر تھا۔ جب ملک شام سے مال برآمد کرنے والے تاجر آتے تو میدہ فروخت کرنے کے لئے آتے تھے یہ میدہ ایسے لوگ خاص سراپنے لئے خرید دیتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے جبکہ ان کے اہل و عیال کجبروں اور بھروسے پر ہی گزارہ کرتے تھے۔

حضرت قتادہ بن نعمان نے مزید بیان فرمایا کہ شام سے کچھ تاجر آئے ان سے میرے چچا قتادہ بن زید نے میدہ خرید لیا اور اُسے اوپر کی منزل کے ایک کمرہ میں رکھ دیا اس کمرہ میں ہتھیار بھی تھے زہنجی اور تلوار بھی، نیچے سے کسی نے اُس کمرے میں نقاب ڈال کر کھانے کی چیز (یعنی میدہ) اور ہتھیار چرائے۔ جب صبح ہوئی تو میرے چچا قتادہ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اسے میرے بھائی کے بیٹے اس رات میں ہمارے اوپر زیادتی کی گئی ہے کمرہ میں نقاب لگایا گیا ہے اور ہمارا کھانے کا سامان اور ہتھیار کوئی شخص لے گیا۔ اس پر ہم نے تجسس کیا اور پتہ چلانے کی کوشش کی (مطلے میں) پوچھ گچھ کی تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ بنی ابیریق نے اس رات میں آگ جلائی ہے (یعنی کھانے پکانے ہیں) اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ ہی لوگوں کا مال چرا کر کھانے پکانے میں رات گزار دی ہے۔ جب ہم پوچھ گچھ کر رہے تھے اس وقت بنو ابریق بھی موجود تھے وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں کا یہ مال لبید بن سہل نے چرا لیا ہے۔ لبید بن سہل نیک آدمی تھے۔ سچ مسلمان تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے کیا میں چرائوں گا؟ اللہ کی قسم یا تو یہ چوری پوری طرح ظاہر ہو جائے گی، ورنہ میں اسی تلوار سے تمہاری خبر لے لوں گا۔ میرے خاندان والوں نے کہا کہ آپ اس فکرمیں نہ چریں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں ہم برابر پوچھ گچھ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ اس کام کے کرنے والے بنو ابریق ہی ہیں میرے چچا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دو چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا میں نے عرض کیا کہ ہمارے قبیلے میں ایک خاندان ہے جن سے دوسروں کے تعلقات اچھے نہیں ہے انہوں نے میرے چچا قتادہ کے گھر میں نقاب لگا کر ہتھیار اور کھانے کا سامان چرا لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار واپس کرویں۔ اب رہا کھانے کا سامان ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں مشورہ کروں گا جب بنو ابریق کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے انس بن عروہ نامی ایک شخص سے بات کی اور کچھ لوگ جمع ہو کر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا نے ہمارے قبیلے کے ایک خاندان کو جو مسلمان ہیں

اور نیک لوگ ہیں بغیر کسی گواہ اور شہوت کے چوری کی تہمت لگائی ہے، حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک خاندان جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں تم بغیر کسی دلیل اور گواہوں کے ان کو چوری کی تہمت لگا رہے ہو۔ میں واپس ہوا اور مجھے یہ تمنا ہوئی کہ میرا کچھ مال جا تارہتا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا میرے چچا رفاعہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے ان کو وہ بات بتادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس پر چچا نے کہا اللہ المستعان کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہی گزر ا تھا کہ قرآن مجید میں آیات بالا نازل ہوئیں۔ ان آیات میں خواہشیں سے عوامیر کی مراد ہیں۔ ارشاد: **وَاُولَٰئِكَ نَفَعْنِي لِّلْعَالَمِينَ خَصِمًا** (یعنی آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے فرمایا **وَاُولَٰئِكَ نَفَعْنِي لِّلْعَالَمِينَ خَصِمًا** کہ قتاوہ سے جو آپ نے بات کہی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے)۔

جب قرآن مجید کی آیات بالا نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار حاضر کروائے گئے، آپ نے ہتھیار رفاعہ کو واپس فرما دیے اس کے بعد بشیر شمرکین کے ساتھ جا کر مل گیا اور سلافہ بنت سعد کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ اس پر آیت شریفہ **وَمَنْ يُضَاقِقِ الرَّسُولَ (الْحَقُّ قَوْلُهُ) فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰكًا** بعینہ ا نازل ہوئی۔ جب بشیر سلافہ کے پاس جا کر مقیم ہو گیا تو حسان بن ثابت نے کچھ شعر کہے۔ جن میں سلافہ کو تہمت کیا سلافہ نے بشیر کی افواہی کا جواب دیا اور انرا پٹ گھر سے باہر سنگ ریزوں والی زمین پر جا کر پھینک دیا اور کہنے لگی تو میرے بارے میں حسان کے اشعار کا ذکر بعد میں کیا مجھے تجھ سے کسی خیر کی امید نہیں۔

مفسرین حدیث کی تردید: اللہ تعالیٰ شانہ نے اولا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اپنی اس سمجھ کے ذریعہ فیصلے فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن کے معانی اور مفاد ہم سب کو بتائے ہیں۔ وہ حاضر میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ باللہ نبی کی حیثیت ایک ذاکہ کی ہے۔ اس نے قرآن لا کر دے دیا آگے ہم اپنی سمجھ سے سمجھ لیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے آیت بالا اس ان لوگوں کی تھلی تردید ہو رہی ہے، سورہ نمل میں فرمایا **وَاَنْتَوْنٰ لَهَا الْيٰثَ الْيٰثَ الْيٰثَ لَقَدْ كُوْنُ لَكُمْ يٰثَ لَلنَّاسِ هٰذَا نَزَّلْنٰهُ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُوْنَ** (اور ہم نے آپ کی طرف ڈکڑا نزل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ فکریں) معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب کا پڑھنا ہی نہ تھا بلکہ کتاب کا سمجھنا اور اس کے معانی اور مفاد ہم سب کا بیان کرنا بھی منصب نبوت میں شامل تھا۔

خیانت کرنے والوں کی طرفدار کی ممانعت..... اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَلَا تَكُنْ لِّلْخٰفِئِيْنَ خَصِمًا** کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ اور اللہ سے استغفار کریں۔ چونکہ آپ نے حضرت قتادہؓ جیسے مخلص صحابی کی بات پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے یہ فرمایا کہ میں مشورہ کروں گا جس سے اصلی چوروں کو اپنی بات کو آگے چلانے کا اور اپنے آپ کو بری کرنے کا کچھ موقع مل گیا اور اس طرح سے غیہ شعوری طور پر ان کی کچھ حمایت کی ہوگی جس کا ارادہ نہ تھا اور جو صورت حال سامنے آئی تھی اس میں جہاں یہ پہلو تھا کہ بغیر گواہ اور دلیل کے کسی پر یقین نہ کیا جائے وہاں یہ پہلو بھی سامنے ہونا مناسب تھا کہ جو خاندان مسلمانوں سے مل جل کر نہیں رہتا تھا اور ان میں ایک فرد بدترین منافق بھی تھا۔ اس وجہ سے تحقیق حال میں جلدی کی جاتی اور حضرت قتادہؓ کو تسلی بخش جواب دیا جانا اس لئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں اور استغفار کا بھی حکم فرمایا بدوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھرمزیدنا کید فرمائی

کہ جو لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے جواب دی نہ کیجئے، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ دوسروں کا مال چرا کر تو خیانت کی ہی ہے اپنے نفسوں کی بھی خیانت کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال چرا کر اپنے کھانے پینے کا کام چلا کر بڑی ہوشیاری کا کام کیا اور اپنے خیال میں اس سے زیادہ ہوشیاری یہ کی کہ اپنا کیا ہو اعلیٰ دوسرے کے سر ڈال دیا اس میں خود اپنے نفسوں کی خیانت ہے کیونکہ اس کا بال بال آخرت میں خود ان پر پڑے گا۔ اور جب دنیا میں حقیقت ظاہر ہو گئی تو یہاں بھی ذلیل ہوئے۔ ان خیانت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگوں سے چھپتے ہیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ دہرا تو ان کو بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے دہرا رضی نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ تم دنیا والی زندگی میں ان کی طرف سے جواب دی کرتے ہو یہاں کی جواب دی کرنے سے اگر کوئی شخص اپنے کا لے کر قوت سے بڑی ہو بھی جائے تو قیامت میں جب مواخذہ ہوگا اس وقت کون اللہ کے سامنے پیشی کے وقت ان کی طرف سے جواب دی کرے گا۔ اور وہاں ان کا کون دیکل ہوگا۔ وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ دیکل ہوگا۔ اپنا کیا ہر ایک کو خود جھگٹنا ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو مال چرا کر یا خیانت کر کے یا ڈاکہ ڈال کر یا فائدوں میں رد و بدل کر کے یا کسی صاحب اقتدار سے مل جل کر اپنا کیس دبا دیتے ہیں اور دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم نے کاغذات ٹھیک کر کے یا کسی صاحب اقتدار کی بناء لے کر اپنی جان کو دنیا میں بچا لیا تو آخرت میں فح گئے۔ آخرت کا حساب ہر گھڑی سامنے رکھنا لازم ہے وہاں کوئی مددگار اور وکیل نہ ہوگا۔

پھر فرمایا مَنْ يُعْمَلْ سُوًّا أَوْ يُظْلَمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا (جو شخص کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا) جو بھی کوئی گناہ سرزو ہو جائے تو بے استغفار کرے اور اسی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کسی کا کوئی مال لیا ہے دوا پس کرے وہ چرانے والا شخص جو چوری ظاہر ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے فرار ہو گیا اور دس اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اس طرح کے تمام لوگوں کو تنبیہ ہے کہ گناہ ہو جانے پر اللہ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں بلکہ قریب آئیں اور توبہ استغفار میں مشغول ہوں۔

پھر فرمایا مَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ غَلِيْمًا حَكِيمًا (اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو اپنی ذات ہی کے لئے گناہ کرتا ہے اپنے لئے کی مزا بھگتے گا اور اللہ علم والا ہے جسے سب کچھ پتہ ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت کے مطابق مزا دے گا)۔ اپنا جرم کسی دوسرے پر ڈالنے کی مذمت اور اس پر وعید..... پھر فرمایا مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْمًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُيُوتًا وَيُثْمًا مُبِينًا (جس شخص نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کیا پھر اس کو کسی دوسرے پر پھینک مارا جو اس سے بری ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لا دیا) چونکہ اس میں دہرا گناہ ہے ایک تو دہرا گناہ جس کا ارتکاب کیا اور اوپر سے دوسرا گناہ یہ کہ کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جو اس سے بری ہے۔ اس کو صریح گناہ بتایا جو ظاہر ہے اور بڑا بہتان اس لئے فرمایا کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے خود گھڑا ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی دوسرے سے سن کر نہیں کہا، البتہ یہ بہتان عظیم ہے اس کی سزا ظاہر ہے خوب زیادہ ہوگی جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ غور فکر کریں۔

پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ غُلِبْتَ وَزَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْا لَاسِ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی جس نے بذریعہ آپ کو حقیقت حال سے باخبر فرمادیا تو کچھ لوگ یہ ارادہ کر ہی چکے تھے کہ آپ کو غلطی میں مبتلا کریں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کے ذریعہ خود ہی راہِ اِذْق سے بٹے، یہ لوگ آپ

کا کچھ نہیں لگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں جنہیں آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

فائدہ..... یہ جو فرمایا لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے اجتہاد سے فیصلے فرماتے تھے یہ فیصلے اُسی فہم پر مبنی تھے جو آپ اصولی طور پر قرآن مجید سے سمجھتے تھے۔ ان میں غلطی کا امکان نہ تھا اور اگر کبھی کوئی لغزش ہوگئی جو آپ کے بلند مرتبہ کے شایان شان نہ تھی تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرمادیتے تھے۔

آپ کے علاوہ دیگر قضاۃ اور آئمہ جو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کریں یا امور غیر منصوصہ میں کوئی اجتہاد کریں تو ان کو بھی لازم ہے کہ قرآن و حدیث کے اصول و فروع کو سامنے رکھ کر اجتہاد کریں خالص اپنی ذاتی رائے اور ذاتی خیال معتبر نہیں۔ پھر ان کے اجتہاد پر غلطیوں کا بھی امکان ہے۔ اسی لئے آپس میں مجتہدین کا اختلاف ہوا۔ باوجود غلطیاں ہو جانے کے ثواب پھر بھی ملتا ہے کیونکہ اجتہاد کا کام یہ حضرات دینی ضرورت سے اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں، امور غیر منصوصہ میں اجتہاد جائز نہیں۔ خوب سمجھ لیں۔

کون سے مشوروں میں خیر ہے؟..... پھر فرمایا لَا يَخْصِرُ فِي كَيْسِرٍ مِّنْ نَّجْوٰلِنَا یعنی جو لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں ان کے بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں کیونکہ یہ مشورے اللہ کی رضا کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور ان مشوروں میں احکام اسلامیہ کے خلاف بھی باتیں سوچی جاتی ہیں۔ ہاں ان مشوروں میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ ایک دوسرے کو آپس میں صدقہ دینے کے لئے کہا جائے یا کسی نیک کام کے کرنے کا حکم ہو یا لوگوں کے درمیان صلح کر دینے کی بات ہو تو یہ مشورے خیر کے مشورے ہوں گے۔ اللہ کی رضا کے لئے جو شخص یہ کام کرے گا اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا تعلق اِذْ يُبَيِّنُونَ سَلٰمًا لِّرَضٰى سے ہے۔ جن لوگوں نے چوری کی تھی۔ وورات کو ایسے مشورے کرتے رہے کہ ہم چوری سے الزام سے کیسے بچیں اور اس چوری کو کس کے سر دھریں، سبب نزول تو ان چوری کرنے والوں کا عمل ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک عام طریقے پر مشوروں کا حکم بیان فرمادیا کہ لوگوں کے مشوروں میں عام طور سے خیر نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے کوئی مشورہ کرتے ہیں اور خیر کے کام کے لئے فکر کرتے ہیں اور اس فکر کے لئے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ سورۃ مجادلہ میں فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَوْا بِالْاٰثِمِ وَالْمُغْذُوْنِ وَ مَنَاصِبِ السُّؤْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبٰلِغِ وَ التَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُخْشَعُوْنَ (کہ اے ایمان والو! جب تم آپس میں خفیہ طریقے پر مشورے کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے مشورے نہ کرو۔ اور بھلائی کے، تقویٰ کے مشورے کرو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کئے جاؤ گے) مومن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سب اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے، ہر عمل میں تقویٰ اور آخرت کی پیشی سامنے رہے۔

صلح کر دینے کی فضیلت..... آیت میں فرمایا کہ صدقہ کا حکم اور امر بالمعروف (بھلائی کا حکم دینا) اور لوگوں کے درمیان صلح کر دینا ان کاموں کا مشورہ ہونا چاہیے اصحاب بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کر دینا ان کی رنجشیں دور کر دینا اور ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، روٹھے ہوئے دوستوں کو مناد دینا، میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دینا بہت بڑی ثواب کی چیزیں ہیں، حضرت ابوہریرہؓ نے بیان فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نفلِ ربوہوں اور صدقہ دینے اور نفلِ نماز پڑھنے کے درجے سے بھی افضل چیز نہ بتا دوں۔ ہم نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز آپس میں صلح کر دینا ہے، (پھر فرمایا کہ) آپس کا لگاڑ موٹو دینے والا ہے۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و قال هذا حدیث صحیح)

دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بغض مؤمنوں والی صفت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مؤمنہ دیتی ہے بلکہ وہ دین کو مؤمنہ دیتی ہے۔ (رواہ الترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راوا اختیار کرنا داخلہ دوزخ کا سبب ہے..... پھر فرمایا مَنْ يُسَاقِ الرُّسُولُ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْفُتْنَى (الایہ) کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کا اتباع کرے ہم اسے وہ کرنے دیں گے جو کرتا ہے (یعنی اپنے اختیار سے جس برائی میں اگا ہوا ہے دنیا میں ہم اسے کرنے دیں گے اس کا اختیار سلب نہیں کریں گے) اور اسے جہنم میں داخل کریں گے (یہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی) اور دوزخ برقی جگہ ہے اس آیت میں دو باتوں میں دوزخ کے داخلہ کی خبر دی گئی اول یہ کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ و تمام لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حکم ہوا اور پھر اسلام قبول نہ کیا اور ہر وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر گیا وہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ چوری کرنے والا وہ شخص جس کا واقعہ ان آیات کا سبب نزول بنا۔ مرتد ہو کر چلا گیا تھا اس لئے اس بات کو یہاں ذکر کیا گیا لیکن مفہوم اس کا عام ہے ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے پھر مرتد ہو جائے اس آیت کا مضمون اس پر صادق آئے گا یعنی وہ دوزخ میں جائے گا۔

اجماع امت بھی حجت ہے..... دوسری بات یہ بتانی کہ جو شخص مؤمنین کے راستہ کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ دین اسلام میں قرآن و حدیث حجت ہیں۔ اسی طرح اجماع امت بھی حجت ہے کیونکہ قرآن مجید کا مطلب اور عقائد و اعمال کی تفصیلات جو حضرات صحابہ سے لے کر ہر زمانے کے علماء، صلحاء، اور مشائخ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ ان ہی کے ذریعہ قرآن مجید کی تفسیر ہم تک پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی آپ سے سمجھ کر حضرات صحابہ نے تابعین کو بتائی پھر انہوں نے آگے اس کی روایت کی۔ عقائد بھی انہی حضرات کے ذریعہ ہم تک پہنچے اور فرائض و واجبات کا بھی انہی کے ذریعہ پتہ چلا، اب جو کوئی شخص ان حضرات کو بیخ سے نکال کر خود اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرے گا اور آیات کے معانی و مناسبات اپنے پاس سے تجویز کرے گا اور احکام اسلام کی اپنے طور پر تشریح کرے گا یا حجیت حدیث کا منکر ہوگا یا امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کا انکار کرے گا۔ وہ کافر ہوگا، دوزخی ہوگا۔ جو لوگ قرآن میں تریف کے قائل ہیں یا جو لوگ پانچ نمازوں کے منکر ہیں یا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے منکر ہیں یا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے یا ان کی طبعی موت واقع ہونے کے قائل ہیں یہ سب لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام سے لے کر اب تک پوری امت کے جو عقائد ہیں یہ لوگ ان کے منکر ہیں، اپنے تراشیدہ عقیدہ کے حامل ہیں۔ (اہل السنۃ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے گئے وہ قیامت سے قتل دنیا میں تشریف لاکر امن و امان اور عدل و انصاف قائم کریں گے)

روح المعانی ص ۱۳۶ ج ۵ میں ہے کہ حضرات امام شافعی سے ایک شخص نے کہا کہ اجماع کی حجت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی نے تین دن تک روزانہ رات اور دن میں تین تین بار پورا قرآن مجید پڑھا ان کو یہ آیت مل گئی جس سے انہوں نے اجماع امت کے حجت ہونے پر استدلال کیا۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ اللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں تین وعدے فرمائے اور ان کو تین چیزوں سے امان دی۔

اول یہ کہ کبھی پوری امت خطے کے ذریعے ہلاک نہ ہوگی۔

وہن حق لے کر کوئی شخص نہیں آیا تھا، لیکن حجت کے ساتھ حق واضح ہونے کے بعد اپنی سابقہ گمراہی پر ہی برقرار رہے اور شرک ہی کو اختیار کئے رہے۔ اس لئے اُن کے حق میں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ لوگ گمراہ ہوتے ہی اور زیادہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔

ملت ابرہہیہ میں جو توحید کا حکم تھا اس کو پس پشت ڈال کر مشرک ہو گئے تھے اور سمجھانے پر بھی شرک سے باز نہ آئے، گمراہی میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أُنْشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ

یہ لوگ اللہ کے سوا صرف مجھ کو پکارتے ہیں اور نہیں پکارتے مگر شیطان کو، جو سرکش ہے۔ جس نے اللہ نے لعنت کی، اور شیطان نے کہا

لَا تَخُذَنْ مِنْ عِبَادِكُمْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيتْهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ

کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے لوں گا۔ اور میں اُن کو گمراہ کروں گا اور امیدیں دلاؤں گا اور اُن کو تقسیم دوں گا سو وہ جانوروں کے

اِذَا انْزَعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۝ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ

جانوں کو کاٹیں گے اور میں اُن کو تعلیم دوں گا سو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلا کریں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان

دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۝ يَعِدُهُمْ وَيُمِيتُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا

کو دوست بنائے سو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان اُن سے وعدے کرتا ہے اور اُن کو آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان اُن سے صرف غریب والے

عُرُورًا ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝

دھم دیتے کرتے ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔

مشرکین مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کے فرمانبردار ہیں

اوپر شرک کا ذکر تھا ان آیات میں شرک کی بعض صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے شرک اور کفر اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہر کام یہ سب شیطان کے سمجھانے سے اور اس کے راہنہ سے وجود میں آتا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو مجھے گمراہ قرار دیا ہے تو میں بنی آدم سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ بنی آدم کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی طرف لگاؤں گا تھوڑے بہت ہی لوگ بچیں گے۔ اکثر لوگوں کو اپنی اطاعت پر ڈال دوں گا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اُن کی ذریت پھیلنے شروع ہوئی اور شیطان مردود بھی، دنیا میں آگیا جو اپنی سرکشی کی وجہ سے راندہ و رنگا ہو چکا تھا تو اُس نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر؛ اللہ شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید چھڑا کر کفر اور شرک پر لا دیا۔ بتوں کی پوجا کرنے کی تعلیم دی اور بتوں کے نام بتائے اور ان کے زمانے نام رکھوائے۔

اہل غریب نے جو بت تراش رکھے تھے اُن میں لات اور منات اور عزیٰ کے نام معروف و مشہور ہیں یہ سب نام نسوانی ہیں یعنی ان کے لفظوں میں تانیث ہے۔ ہندوستان کے مشرکین میں جیسے کالی دیوی اور وِگی وغیرہ مشہور ہیں ایسے ہی عربوں میں بتوں کے زمانے نام

وقت لازمہ

تھے۔ یہ سب شیاطین کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے بت ہیں۔ ان بتوں کو جہدہ بھی کرتے ہیں ان کی نذر میں بھی مانتے ہیں اور ان کے نام پر جانور بھی چھوڑتے ہیں اور دشمنی کے لئے ان کے کان چیر دیتے ہیں یا کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہ بت کے نام پر چھوٹا ہوا ہے، جو کچھ شیطان نے کہا تھا اس نے بنی آدم سے وہ سب کچھ کروالیا۔ اکثر بنی آدم نے دشمن کی بات مان لی اور خائف و مالک جل جہدہ کی ہدایت پر عمل نہ کیا۔ شرک اختیار کر لیا اور تو حید سے منہ موڑ لیا۔ کانوں کا چیرنا اور سوراخ کرنا نہایت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی ہے بچوں کے کانوں کو چھید دیتے ہیں۔ اُن میں کوئی بُدو وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کا نام بُدو رکھ دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ زندہ رہے گا۔ جو قومیں ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوئیں اور اسلام کو پڑھا اور سمجھا نہیں ان لوگوں میں دین سابق کے شرک کے اثرات باقی رہ گئے۔ قبروں کی پرستش بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بتوں کو چھوڑ کر قبروں پر شرک کرنے لگے۔ یہی قبر پرست اگر ان سے بت کو جہدہ کرنے کے لئے کہا جائے تو کبھی نہیں کریں گے اور قبروں کو جہدہ کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے حالانکہ یہ غیر اللہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔

تغییر خلق اللہ..... اہلس نے یہ بھی کہا کہ لَا مُرْتَفِعُ فَلَیَغْیَرُ خَلْقُ اللّٰہِ کے میں بنی آدم کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں، شیطان اس کی بھی تعلیم دیتا ہے اور لوگ اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو بنی آدم میں رواج پائے ہوئے ہیں۔ مشہور ترین تو یہی ہے کہ دائرہ یاں موٹری جاتی ہیں آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی گھڑا یا خالی ہو جس میں داڑھی نہ موٹری جاتی ہو اس کے علاوہ گودنا بھی رواج پذیر ہے سوئی سے گود کر رنگ دیتے ہیں۔ اس سے جسم پر کئی طرح کی تصویریں بنالیتے ہیں۔ ہندوؤں میں گودنے کا بہت زیادہ رواج ہے مگر مسلمان بھی گودنے کا کام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا لَعَنَ اللّٰهُ الْاَوَاشِمَاتِ وَالْمُسَوَّمَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمَعْرِیَاتِ خَلَقَ اللّٰهُ لِعَنِ اللّٰہِ تعالیٰ کی اعنت ہو گودنے والیوں پر اور گودانے والیوں پر اور ان عورتوں پر جو (ابرو یعنی بھوؤں کے بال) پھنے والی ہیں (تاکہ بھوس باریک ہو جائیں) اور خدا کی اعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لئے دانتوں کے درمیان کشاوی کرانی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ بات سن کر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اُن لوگوں پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور جن پر اللہ کی کتاب میں لعنت آئی ہے، وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ مجھے تو یہ بات کہیں نہ ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور یہ بات مل جاتی کیا تو نے نہیں پڑھا تو مَآ اَنَّا کُمْ الرُّسُولُ فُخِّلُوْهُ وَمَا نَہَکُمْ عَنْہُ فَاتَّقُوْهُ (اور رسول تم کو جو (ہدایت) دے اسے قبول کر لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ)۔

یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں یہ تو قرآن میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں نے جن کاموں کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ لہذا قرآن کی رو سے بھی ان کاموں کی ممانعت ثابت ہوئی کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں ان پر عمل کر اور جن چیزوں سے روکیں اُن سے رک جاؤ۔ (مکتوبات المصاحف ص ۳۸۱) کسی انسان کو خضی کرنا یا خود خضی ہونا یہ بھی تغیر خلق اللہ میں شامل ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منسا من خضی ولا اختضی وہم میں سے نہیں ہے جو کسی کو خضی کرے یا خود خضی ہو۔ (رواہ فی شرح السنہ کانی المکتوبہ ص ۶۹) خضی کرنا اور خن کرنا اور جن باتوں کو صاف کرنے کا شرعاً حکم دیا گیا جیسے غلوں کے بال وہ حکم شرعی ہونے کی وجہ سے اُس

تغیر میں داخل نہیں جس کا شیطان نے حکم دیا بلکہ بعض قوموں کو تو اس نے ان جگہوں کے بالوں کو بڑھانے کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ جیسے کہ سکھ کرتے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم پر چلے۔

شیطان مردود سے دوستی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ صریح نقصان میں چلا گیا اور یہ نقصان آخرت کا عذاب ہے جو شیطان کی دوستی کے نتیجے میں ہمیشہ بھگتنا پڑے گا۔

شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور آرزوؤں پر ڈالتا ہے..... پھر فرمایا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ کہ (شیطان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے) اللہ کی رضا مندی کے جو کام ہیں ان کے خلاف ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور ایسی ہی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفُسْهَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (شیطان تم سے تنگدستی کے وعدے کرتا ہے یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو تنگدست ہو جاؤ گے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے) آرزوئیں دلانے کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں کو کہتا ہے کہ دل کھول کر گناہ کر لو بڑی زندگی بڑی ہے تو بکر لینا، کوئی بوڑھا شخص تو یہ کرنا چاہتے تو اس سے کہتا ہے ابھی تو تمہاری عمر اچھی خاصی ہے ابھی تھوڑا سی مر رہے ہو اسی طرح سے کوئی حلال کمائی میں لگے تو اس سے کہتا ہے کہ میاں اتنے ذرا سے پیسوں میں کیا ہوگا دنیا کا کھاری ہے تم ہی کو تو قویٰ سوار ہے، ایسی باتیں سمجھا کر حرام آمدنی اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے فائدے بتاتا ہے اور اس طرح سے شیطان کے بہت سے وعدے ہوتے رہتے ہیں اور وہ آرزوئیں دلاتا رہتا ہے یہ سب کچھ محض دھوکہ اور فریب ہوتا ہے اس کی باتوں میں آکر خدا پاک کا تفرمان بن جانا اپنے کو عذاب دوزخ میں دھکیلنا ہے جب دوزخ میں داخل ہونے لگیں گے تو کوئی راہ نہ چننے کی اور فرار کی نہ پائیں گے۔ اسی کو یوں فرمایا: وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيضًا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے مغرب ۱۔ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ

فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۚ لَيْسَ بِأَمْرٍ كَبِيرٍ

ہیں گے اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، اور کون ہے جس کا کہنا اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ نہ تمہاری آرزوؤں پر

وَلَا أَمْرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مدد ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو شخص بُرا عمل کرے گا اُس کا بدلہ دیا جائے گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَأُولَٰئِكَ

کوئی دوست اور مددگار۔ اور جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن ہو تو یہ ایک ایک داخل ہوں گے

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْذِيرًا ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ۚ لَنْ سَأَلَ وَجْهَ

جنت میں، اور ان پر اتنا ظلم بھی نہ ہوگا جتنا گھر کی گھٹلی میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے کون اچھا ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کیلئے چھوڑ دیا اور اللہ

لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۰﴾

کام کرنے والا ہے، اور اس نے ابراہیمؑ کی ملّت کا اتباع کیا جو ہمارے دینوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیمؑ کو دوست بنالیا

وَبِاللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۱﴾

اور اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

اہل ایمان کے لئے بنارت اور آرزوؤں پر بھروسہ کرنے کی ممانعت

ان آیات میں اوّل تو اُن حضرات کے لئے جو اہل ایمان ہوں اور اعمالِ صالحہ میں مشغول رہتے ہوں ایسے باغوں میں داخلے کی خوشخبری دی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا پکا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو اب ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اپنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بندوں کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہوا۔

اس کے بعد فرمایا اَلَيْسَ بِاَمَانِيْنِكُمْ وَلَا اَمَانِيْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اباب انقول ص ۸۳ میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اور قریش نے کہا کہ ہم موت کے بعد اٹھائے ہی نہ جائیں گے (تاکہ کوئی عذاب کی صورت سامنے آئے) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر حضرت سرورِ قیامتؐ سے نقل کیا کہ نصاریٰ اور مسلمان جمع ہوئے اور آپس میں فخر کرنے لگے ہر فریق نے یہ کہا ہم تم سے افضل ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی بات زیادہ اقرب و انب معلوم ہوتی ہے۔ جس میں قریش کو خطاب ہے کہ تم خود ہی سارے فیصلے کر رہے ہو، تمہارا عجیب حال ہے، مشرک بھی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں لگے رہو اور جب موت کے بعد کے مواخذہ کا ذکر آئے تو یوں کہہ کر مطمئن ہو جاؤ کہ ہمیں تو موت کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، نہ جزائے نزا، نہ ثواب نہ عقاب، یہ جو تمہارا خیال ہے محض ایک جھوٹی آرزو ہے۔ فیصلے کا حق خالق اور مالکِ جل مجدہ کو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دے گا اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ بتایا کہ موت کے بعد جی اٹھنا ہے اور کفر اور شرک پر دوزخ کا داخلہ ہوگا جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خالق و مالکِ جل مجدہ نے کافر و مشرک کے لئے جو کچھ طے کیا ہے اور جو خردی ہے اُسی کے مطابق ہوگا، اپنے خیال سے یہ طے کر کے مطمئن ہو جانا کہ موت کے بعد کچھ نہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے سب جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ آرزوؤں پر مدار نہیں ہے۔ مدار اُس فیصلے پر ہے جو خالقِ مالک نے اپنے بندوں کے لئے طے فرما دیا اور پھر بتا بھی دیا۔ اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا یہ کہنا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا یہ ایک اپنا خود ساختہ خیال ہے۔ محض ایک آرزو ہے جو خود سے تجویز کر لی ہے۔ آرزو سے کچھ نہیں ہوتا۔ نجات کا مدار ایمان اور اعمالِ صالحہ پر ہے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کی نبوت کے بارے میں یہود و نصاریٰ پہلے سے جانتے تھے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ علامات سے پہچان لیا کہ واقعی یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا۔ معجزات سے پرکھ لیا۔ اس کے باوجود اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ کفر پر جتے ہوئے ہیں اور آرزوئیں لئے بیٹھے ہیں کہ جنت میں بس ہم ہی ہوں گے اور کسی کا

داخل نہ ہوگا۔ آرزوؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے حقائق کو سامنے رکھو۔ دلائل کو دیکھو، جھوٹی آرزوئیں برباد کر دیں گی۔

حضرت مسروق نے جو آیت کا سو پ نزول بتایا کہ نصاریٰ نے اور مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا تھا اور ہر ایک نے اپنے کو افضل بتایا تھا اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اس کے اعتبار سے فیس بامائیکم میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم بھی آرزوئیں لئے بیٹھے ہو آرزوؤں سے کام نہیں چلتا۔ ایمان تو تم نے قبول کر لیا۔ اب اس پر استقامت بھی ضروری ہے اور ایمان پر برتا بھی لازم ہے عمل صالح کی وجہ سے بلند درجات بھی نصیب ہوں گے اس معنی کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ۵۲ ج ۵ حضرت حسن کا قول نقل کرتے ہیں لیس الایمان بالتمنی ولكن ما وافر فی القلب وصدقہ العمل ان قوما الہتہم امانی المغفرۃ حتی خرجوا من الدنیا ولا حسنة لہم وقالوا احسن الظن باللہ تعالیٰ وکذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل یعنی ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں جم جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے، بہت سے لوگوں کو مغفرت کی امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے ان خیال میں جھوٹے تھے۔ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھتے تو عمل بھی اچھے کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کر کے ہلاک ہوئے تم آرزوؤں پر بھروسہ نہ کرو۔ ایمان پر استقامت رکھتے ہوئے اعمال صالحہ انجام دیتے رہو۔

برے اعمال کا بدلہ ملے گا..... پھر فرمایا مَن یُعْمَلْ سُوًّا اَیْجِزْ بِہ (یعنی جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا) ان الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قانونی اعتبار سے ہر برائی پر مواخذہ ہے اس کی جزا مل جائے گی یہ قانون ہے ضروری نہیں کہ واقعی طور پر ہر گناہ پر سزا ہی جائے کیونکہ توبہ و استغفار سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے ہیں اور اعمال صالحہ سے بھی برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں جو کچھ سزا ملتی ہے وہ چھوٹی موتی تکلیف اور مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے گناہ نہیں کئے اور میں ہر گناہ کی سزا بھی ملتی ہے (تو ہمارا کیا بنے گا) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر! تم اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا گناہوں پر گرفت کر کے دنیا ہی میں معاملہ صاف کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب اللہ سے ملو گے تو تم پر گناہ نہ ہوں گے اور دوسرے لوگ (جو اہل ایمان نہیں ہیں) ان کے گناہ جمع کئے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کی سزا پائیں گے۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو سخت پریشانی ہوئی لہذا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی پیش کی آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھیک چلتے رہو اور کام کرتے رہو کیونکہ مسلمان کو جو بھی کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لئے کفارہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ جو کتنا لگ جاتا ہے یا جو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ان سب کے ذریعے (گناہوں کا) کفارہ ہو جاتا ہے۔ (رواہ مسلم ص ۱۹ ج ۲)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، فکر، رنج، تکلیف، غم پہنچ جائے یہاں تک کہ کتنا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ کو جو ذرا بہت کوئی بھی

تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ گناہ ہی کی وجہ سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ معاف فرما دیتے ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے جتنے پر مواخذہ ہوتا ہے پھر آپ نے سورۃ شوریٰ کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْلُوا عَنْ كَثِيرٍ (رواد الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو برابر اس کی جان میں، اس کے مال میں اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ (اور اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے) یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ (رواد الترمذی) اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ مومن ہندوں کو دنیا میں تکلیفیں دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔

مومنین مومنات کے لئے بھرپور ثواب..... پھر فرمایا مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی (الآیۃ) اس آیت کے بارے میں لباب الفتول میں حضرت مسروق تابعی سے نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ لَبَسَ بِاَسْمَائِكُمْ وَلَا اَمَانِيْ اَهْلِي الْكِتَابِ نازل ہوئی تو اہل کتاب نے مسلمانوں سے کہا کہ پھر ہم اور تم برابر ہو گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں یہ بتا دیا کہ جو بھی کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں لفظ مومن بڑھا کر یہ بتا دیا کہ اہل کتاب جب تک مومن نہ ہوں گے انہیں کسی عمل کا کوئی ثواب نہ ملے گا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ لہذا مومن کا فر میں برابری کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اہل ایمان سے جو یہ فرمایا کہ آرزوؤں پر مداند رکھو۔ اس میں ایمان پر استقامت اور اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کی تاکید فرمائی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایمان کام نہ دے گا۔ اہل کتاب کا فر میں اگر کفر پر مر گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر برابری کہاں ہوئی؟

جو بندہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا اُسے اپنے عمل کا پورا پورا ثواب ملے گا جو بہت زیادہ ہوگا۔ اسی کو فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ذرا سا گڑھا ہوتا ہے اسے نفیر کہتے ہیں۔ اہل عرب جب کسی چیز کی کمی ظاہر کرتے تھے تو اُسے نفیر سے تشبیہ دیتے تھے۔ وقد ذکرناہ من قبل۔

محسنین کی تعریف..... پھر فرمایا مَنْ اَحْسَنَ دِيْنًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا اس میں لفظ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای اخلاص نفسه لہ تعالیٰ لا يعرف لہا ربا سواہ و قبل اخلاص تو جہہ لہ سبحانہ و قبل بذل و جہہ لہ عز و جل فی السجود۔ مطلب یہ ہے کہ اسلم وجہہ للہ کا مصداق وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص اور متعین کر دیا وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں پہچانتا، اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنی توجہ خالص اللہ کے لئے کر دی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب، یکہ اپنے چہرے کو اللہ جل شانہ کے لئے تجدد میں ڈال دیا پھر وَهُوَ مُحْسِنٌ فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اس طریقے پر ادا کرتا رہا جو ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ یہ لفظ احسان سے مشتق ہے۔ اسم فاعل کا صیغہ ہے احسان کا معنی ہے کسی چیز کو خوب اچھی طرح سے ادا کر دینا جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا لا احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ بواک (کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسا کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے سوا گرتو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے) اس میں عبادت کا احسان بیان فرمایا ہے اب پوری

آیت کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ ہی کے لئے خالص کر دیا۔ اس کی توجہ ظاہر سے اور باطن سے جسم سے اور جان سے صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرتا ہے وہ ابراہیم جو ضعیف تھے جنہوں نے تمام ادیان کی طرف سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی دین ابراہیمی ہے جس کے اتباع کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم ہوا۔

جو کوئی ان مذکورہ بالا صفات سے متصف ہو وہی دینی اعتبار سے سب سے اچھا ہے کیونکہ دوسرے سب دین جو اس کے سوا ہیں وہ سب کفر ہیں جن پر اللہ کے قانون میں عذاب دائمی مقرر ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنالیا۔ اللہ نے جسے دوست بنایا اُس کے دین پر چلنے والا ظاہر ہے کہ اللہ کا محبوب ہوگا اور آخرت میں نجات اور ثواب دائمی کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ علاقے کے لوگ بت پرست تھے خود ان کا باپ بھی بت پوجتا تھا۔ اُن لوگوں کو توحید کی دعوت دی بڑے بڑے مقابلے ہوئے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی پھر اپنے بیٹے اسماعیل اور اُن کی والدہ کو مکہ معظمہ کی چٹیل سرزمین میں جہاں آب دگیا، کچھ بھی نہ تھا چھوڑ کر چلے گئے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو دونوں نے مل کر کعبہ شریف بنایا۔ اور اس وقت امت محمدیہ کے وجود میں آنے کی دعا کی جس کا ذکر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر ۱۵ میں گزر چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں جو بھی کوئی شخص اللہ کے لئے قربانیاں دے گا اللہ کا محبوب ہوگا۔ مؤمن کا کام یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے خالص ہو جائے اور ظاہر و باطن سے اللہ کے لئے جھک جائے اور صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور قربانی کے موقع پر قربانی بھی دے۔ یہ صفات صرف مؤمنین ہی کو حاصل ہیں اہل کفر اُن کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں اگرچہ اہل کتاب ہی ہوں۔

آخر میں فرمایا وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں اور ملک ہیں۔ اُسے اختیار ہے کہ ٹکونی طور پر اُن کو جس حال میں رکھے اور تشرعی طور پر جو حکم دے۔ جس کام کا چاہے حکم دے اور جس سے چاہے منع کرے۔ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاطہ میں ہے اُسے تمام اعمال کا اور عمل کرنے والوں کا علم ہے اور حکمت کے مطابق ہر ایک کو جزا اور سزا دینے پر اُسے قدرت ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ

اور وہ آپ سے غروتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اللہ تمہیں اُنکے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور وہ جو کتاب میں تم پر تلاوت کیا جاتا ہے

فِي يَمْنٰى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

اُن خیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم وہ حق نہیں دیتے جو اُن کیلئے مقرر کیا گیا اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر،

وَالْمُسْتَضَعِفٰیْنَ مِنَ الْوُلْدٰنِ ۚ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰی بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ

اور ضعیف بچوں کے بارے میں بھی تم پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ اور جو کوئی خیر کا کام کرے

اللہ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۶﴾

سوال اللہ تعالیٰ اُس کا جاننے والا ہے۔

یتیم بچوں اور یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا حکم

صحیح بخاری ص ۶۶۱ ج ۲ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ کسی شخص کے پاس کوئی یتیم بچی ہوتی تھی وہ اس کا ولی بھی ہوتا تھا (اور شریک میراث بھی کیونکہ اس یتیم بچی کو اور اس کے ولی کو کسی وفات پانے والے سے میراث ملی) اب یہ ولی نہ تو اُسے اپنے نکاح میں لیتا تھا اور نہ کسی دوسرے مرد سے اُس کا نکاح کرتا تھا کیونکہ یہ ڈرتھا کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو وہ عجب زوجیت اس کا مال لے جائے گا۔ لہذا یتیم بچی کو تنگ کرتا تھا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ صاحب فتح الباری ص ۲۶۵ ج ۸ نے ابن ابی حاتم سے روایت نقل کی ہے کہ جابرؓ کی ایک چچا زاد بہن تھی اس کا مال تھا جو اُسے اپنے باپ کی میراث میں ملا تھا جابر کو اس سے اپنا نکاح کرنا منظور نہ تھا لیکن کسی دوسرے سے بھی اس دُور سے کہ اس کا شوہر مال لے جائے گا نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو فتویٰ دیتا ہے اور اس سے پہلے جو قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی ان کو فتویٰ دے رہی ہیں جو ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ فتویٰ یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جس کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے (یعنی میراث میں جو مال انہیں ملا ہے وہ دینا نہیں چاہتے) اور تم ان سے نکاح کرنے سے بے رغبت ہو۔ اس طرح سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح ضعیف بچوں کے بارے میں بھی تمہارے اوپر آیات تلاوت کی جباری ہیں ان میں ان کے حقوق کی نگہداشت کی تعلیم دی گئی ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم لڑکیوں اور ضعیف بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لئے احکام موجود ہیں ان پر عمل کرو جن کو تم آپس میں پڑھتے اور سننے رہتے ہو۔ اس آیت میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ نساء کے شروع میں گزر چکی ہیں، وہو قولہ تعالیٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فتویٰ دیتا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو صاحب روح المعانی ص ۱۶۱ ج ۵ لکھتے ہیں وہو خطاب للانتم ان بنظروا لهم ويسوفوا حقوقهم او للاولياء والاصبياء بالنصفه في حقهم یعنی یہ حکام کو تم ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کریں اور ان کا جو کسی پر حق ہو پورا پورا وصول کریں یا اولیاء اور اوصیاء کو حکم ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں، اوصیاء وصی کی جمع ہے، وصی اُسے کہتے ہیں جسے خود مرنے والا یا حاکم بچوں کے اموال کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کرتا ہے آخر میں فرمایا وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا کہ جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے اپنے عمل خیر کا ثواب پاؤ گے، یتیم بچی کے ساتھ جو انصاف اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بدچربی کا یا بے رشتی کا اندیشہ کرے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

خاص طریقہ پر صلح کر لیں۔ اور صلح اچھی چیز ہے، اور انسانوں کے نفسوں میں تنہوئی حاضر کر دی فی ہے اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور پرہیزگاری اختیار کرو،

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہو کہ غور و فکر کے درمیان عدل قائم رکھو اگرچہ تم حلس کردہ

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآكَ الْبُعْلَقَةَ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

ابتداءً تا بالکل حق نہ حاصل جائے جس کی وجہ سے ایک مرتبہ کو ابتر میں لگتی ہوئی چھوڑ دے اور اگر تم اصلاح کر دے اور برہنہ نگاری اختیار کر دے تو بے شک اللہ تعالیٰ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٤﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعِْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١١٥﴾

مختصر ہے ترجمہ ہے۔ اور اس کو ذیل میں ہونا چاہیے کہ اصل میں اس کے ذریعہ سے کیا فرمایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں خبردار ہے۔

میاں بیوی کا آپس میں صلح کر لینا، اور بیویوں میں انصاف کرنا

سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت سودہؓ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدائی اختیار نہ فرمائیں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بوڑھی ہو گئی تھیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی باری کا دن عائشہ کو دیتی ہوں اس پر آیت ان اَمْوَءَۃُ خَافَتْ نَازِلَ ہُوۡیَ اَوَّلِ بَابِ النُّفُوۡلِ ص ۸۲ میں بحوالہ سعید بن منصور، حضرت سعید بن مسیب، تابعی سے نقل کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ کی بیٹی رافعہ بن خدیج کے نکاح میں تھیں۔ شوہر کو بیوی کی کسی بات سے ناگواری ہوئی یا بڑھاپے وغیرہ سے پریشانی ہوئی لہذا اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا۔ اس پر عورت نے کہا کہ مجھے طلاق نہ دو اور میری طرف سے دوسری بیویوں کے مقابلے میں راتیں تقسیم کرنے کی کوئی باندھی نہیں جیسے جاؤ تقسیم کرو۔ اس پر آیت وَاِنْ اَمْوَءَۃُ خَافَتْ نَازِلَ ہُوۡیَ۔

مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ آیت وَالصَّالِحُ خَيْرٌ اِیْسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کی ایک بیوی تھی جس سے کئی بچے پیدا ہو چکے تھے اس مرد کو خواہش ہوئی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کسی عورت سے نکاح کرے لہذا اس عورت نے اس سے یہ صلح کر لی کہ وہ اسی کے نکاح میں رہے اور راتوں کی تقسیم میں اُسے شامل نہ کیا جائے۔ نکاح بھی انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، مردوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی، اور اس میں مرد اور عورت کی بہت ساری دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں اور نکاح اسی لئے کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر دونوں ساتھ رہیں اور حسن معاشرت کے ساتھ دونوں مایاں بیوی خیر و خوبی اور محبت و الفت کے ساتھ زندگی گذاریں لیکن کبھی بعض امور ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کچھ ناگواری کی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں اور بعض مرتبہ ناہم شکل ہو جاتا ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے اس کے لئے طلاق اور خلع کی صورتیں بھی جائز رکھی ہیں۔ بعض مرتبہ مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ بسا اوقات جہاد کے موقع پر مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں ان کی بیواؤں اور بچوں کو سنبھالنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ ان بیواؤں سے مسلمان نکاح کر لیں۔ جب ایک سے زیادہ نکاح کر لیا تو اس میں تمام بیویوں کے ساتھ عدل کو سامنے رکھ کر زندگی گذارنا فرض ہے۔ اخراجات اور خوراک و پوشاک تو سبھی کے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر بیوی کے

پاس را توں کو قیام کرنے میں برابری کرے، یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس رہے دوسری کے پاس بھی اُسی قدر راتیں گزارے یہ وہ عدل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، اور جو چیز اختیار میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ قلبی میلان کسی کی طرف زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں لیکن اس کی وجہ سے عدل اختیار کیوں چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں عدل فرماتے تھے یعنی انصاف کے ساتھ راتیں تقسیم کرتے تھے لیکن بعض بیویوں کی طرف قلبی رجحان زیادہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللھم انھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک (اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے سو آپ اس میں مجھے ملامت نہ فرمائیے، جو چیز میرے اختیار میں نہیں)۔ (رواہ الترمذی)

اگر کوئی شخص امر اختیاری میں عدل و انصاف نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرہا ہوا ہوگا۔ (رواہ السرمذی) اگر اپنے اختیار سے عدل کرنے میں کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی اور اُسے خیال ہوتا ہے یا عزم پختہ کر لیتا ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں جس کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کر سکتا یا اس لئے طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور وہ عورت صورت حال کو سمجھ کر یوں صلح کر لے کہ چلو راتیں تقسیم کرنے والا، میرا حق فلاں بیوی کو دے دیا کریں یا یہ کہ ناں فقط معاف کرتی ہوں یا مقدار کم کرتی ہوں تو ایسی صلح کر لینے میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور صلح اچھی ہی چیز ہے۔ جب اتنی بڑی زندگی ساتھ گذاری ہے تو طلاق دے کر رنج پہنچانا اچھی بات نہیں، خصوصاً جب کہ وہ اپنا حق چھوڑنے پر بھی راضی ہے تو طلاق دینا بہت ہی نامناسب ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والصلح خیر ای من الفرقۃ وسوء العشرۃ او من الخصومة یعنی صلح کرنا جدا ہونے سے او برے طریقے پر زندگی گزارنے سے یا لڑتے جھگڑتے رہنے سے بہتر ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ لفظ الشُّحُّ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ هو البخل مع الحرص یعنی شح اس بخل کو کہتے ہیں جس میں حرص بھی ہو، اور درحقیقت بات یہ ہے کہ بخل اور حرص آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص حرص میں مبتلا ہے کنجوس بھی ہوتا ہے اور جو کنجوس ہوتا ہے حرص بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ان دونوں بڑی خصلتوں کا سبب حب دنیا ہے اس لئے سورۃ لقمان اور سورۃ حشر میں فرمایا وَهَسُنَّ لِمُؤْمِنٍ شُحُّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (جو شخص شح نفس سے بچا لیا گیا سو یہ لوگ کامیاب ہیں) حدیث شریف میں فرمایا شَرُّ مَا بَغَى الرَّجُلُ شُحَّ مَالِهِ وَجُبْنَ خَالِهِ کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ بڑی چیز حرص اور بخل ہے جو خوب زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے اور دوسری چیز بزدلی ہے جو جان نکالنے والی ہے۔ (رواہ ابوداؤد کما فی الشُّحُّ ص ۱۶۸) (دو فی السنن فی کتاب الجہاد ص ۳۴) (۱۷)

مفسرین نے فرمایا ہے کہ جملہ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ نفوس انسانہ میں ایک طرح کی حرص ہے اور خرچ نہ کرنے کے جذبات بھی ہیں اس لئے صلح میں آسانی ہوگی۔ جب شوہر یہ دیکھے کہ عورت کو پرایا دھاڑنا مالی حق چھوڑ رہی ہے یا یہ کہ دوسری عورت کو اپنی باری کا حق سپرد کر رہی ہے تو اس طرح سے میری طبعی حرص میں کچھ خلل نہیں آتا اور عورت بھی مفت میں میرے نکاح میں رہ جاتی ہے تو وہ نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائے گا اور عورت کو جو حرص ہے کہ وہ پرانے شوہر ہی کے نکاح میں رہے اس کی یہ حرص بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے صلح آسان ہوگی۔ اگر بچے ہیں تو کسی فریق کو بچوں سے جدا ہونا بھی نہ پڑے گا اور مل جل کر سب کی خوشگوار زندگی گذرے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

بھرفرمایا اِنْ تَحْسَبُوْا اَنْ تَنْفِقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا کہ اگر تم بھلائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے وہ تمہیں نیکی اور تقویٰ کا اچھا بدلہ دے گا۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک

اختیار کرنے اور پرہیزگاری کرنے کی ترغیب دی ہے۔

صلح کا ذکر فرمانے کے بعد ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا وَلَنْ تَغْلِبُوا اَنْ تَعْلُدُوا اَبْنَاءَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ کہ تم سے ہرگز یہ نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں ہر طرح کی برابری کرو، کیونکہ رغبت قلبی غیر اختیار کی چیز ہے اس لئے اس میں برابری نہ کر سکو گے پس اگر کسی بیوی کی طرف قلبی میان زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے کسی دوسری بیوی کے حقوق تلف نہ کریں۔ جس سے وہ دوسری بیوی مظلوم ہو جائے اور وہ درمیان میں لٹک کے رہ جائے نہ اس کے حقوق ادا ہوں تاکہ وہ خاوند والی سمجھی جائے اور نہ اس کو طلاق دی جائے تاکہ وہ بے خاوند والی ہو کر کسی اور جگہ اپنا کاح کر سکے۔ اسے کھنا پینے تو اچھی طرح سے رکھو۔ اور اگر اصلاح کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے (جس میں گذشتہ حق تلفی کی کوئی کمی بھی ہو) تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ سب کچھ بخش دے گا۔

پھر فرمایا وَلَنْ تَشْفَرْ فَاِيَعْنُ اللّٰهُ كَلَامًا مِّنْ شَعْبَةٍ یعنی اگر دونوں میاں بیوی میں کسی طرح موافقت نہ ہو پائے اور طلاق کے ذریعہ آپس میں جدائی ہو ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز فرما دے گا۔ کوئی فریق یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر اس کا کام چلے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سب کا کد ساز ہے ہر ایک کیلئے جو مقدر فرمایا ہے وہ اس کے لئے میسر فرمائے گا۔ اس میں فریقین کو تسلی دی ہے کہ آپس میں صلح نہ کر سکیں تو جدا ہو ہی جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کیلئے خیر فرمائے گا۔ مرد کو کوئی دوسری بیوی مل جائے گی اور عورت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے وہ اپنی وسعت اور قدرت سے دونوں کا کام بنا دے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ نہ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ایسے ہی پڑی پڑی مرتضیٰ رہے گی۔ ایسے ظالموں کو ان آیات کے مضامین پر خاص توجہ دینا لازم ہے۔ دنیا میں وہ مظلوم اگر کچھ نہیں کر سکتی تو آخرت تو سامنے ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے اور برابری کے ساتھ دونوں کو نہیں رکھ سکتے تو ایک ہی بیوی کے ساتھ گزار کر جس جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں فرمایا اِنْ جُفِيَ عَنْكُمُ الزَّكٰوٰتُ فَانْكِحُوْا مَا بِيْۤنَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْ اَمْۤوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْمِلُوْنَ۔

دشمنان اسلام نے تعدد ازواج کے بارے میں جو اسلام پر اعتراض کیا ہے۔ ان کا جواب دینے کیلئے نام نہاد اسلام کے جنوں نے ہمدردوں نے آیت وَلَنْ تَغْلِبُوا اَنْ تَعْلُدُوا کو پیش کر کے یوں کہا ہے کہ تعدد ازواج ممنوع ہے کیونکہ برابری کر ہی نہیں سکتے اس لئے ایک ہی پر بس کرنا لازم ہے۔ ان جاہل خیر خواہوں نے دشمنوں کو جواب دینے کیلئے مسئلہ شرعیہ میں تحریف کر دی۔ وَلَنْ تَغْلِبُوا اَنْ تَعْلُدُوا میں فرمایا ہے کہ تم قلبی محبت میں برابری نہیں کر سکتے، جن امور میں اپنے اختیار سے برابری کر سکتے ہیں اس کیلئے وَلَنْ تَغْلِبُوا میں فرمایا اور اسی اختیار کی برابری کی بنیاد پر چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے جس کا ذکر سورہ نساء کے شروع میں گذر چکا ہے۔

وَاللّٰهُ مٰفِی السَّمٰوٰتِ وَمٰفِی الْاَرْضِ ۝ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور البتہ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی

وَ اَيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ۝ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مٰفِی السَّمٰوٰتِ وَمٰفِی الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ

اور تم کو بھی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر کر گے تو بلاشبہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے

غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝ وَاللّٰهُ مٰفِی السَّمٰوٰتِ وَمٰفِی الْاَرْضِ ۝ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝

الغنی حمد و ستائش ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کارساز ہونے کے لئے اللہ کافی ہے۔

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝

اے لوگو! اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس پر قدرت ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

جو شخص ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت کا ثواب ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ غنی اور حمید ہے، سمیع اور بصیر ہے

ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے سب اس کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اسے سب اختیار ہے۔ تکنیکی طور پر جس حال میں رکھے اور شرعی طور پر جو چاہے حکم دے۔ کسی کو کچھ ذرا بھی اعتراض کا حق نہیں، اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے یعنی تاکید کی طور پر حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے ہی میں سارے دین پر عمل کرنے کا حکم آ جاتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی اور گناہوں کا چھوڑنا یہ سب تقویٰ ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا اس میں کچھ بھی ضرر نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ غنی ہے بے نیاز ہے اُسے کسی کی حاجت نہیں۔ کسی کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع نہیں، اور ترک اطاعت اور عبادت سے اُس کا کوئی ضرر نہیں۔

وہ حمید بھی ہے یعنی ہمیشہ سے وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے محمود ہے، لائق تعریف ہے، مستحق حمد ہے۔ کسی کی مخالفت سے اس کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا اور کسی کی اطاعت سے اس کے کمال میں ذاتی کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری مخلوق اس کی ملک ہے وہ سب کا کارساز ہے۔

یُخْرِجُ مَا يَإْتِيَانِ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ اے لوگو! اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا ۚ اور اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری پوری قدرت ہے باوجود قدرت ہونے کے اس نے تم کو باقی رکھا ہے تم اس کی اطاعت و عبادت کو نعمت جانو۔

آخر میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے اُسے دنیا کا طالب ہو کر آخرت کا ثواب نہیں کھانا چاہیے اللہ سے آخرت کا ثواب مانگے اور اس کی آرزو بھی رکھے، جو شخص دنیا کا طالب ہے اُسے بتا دو کہ اللہ کے پاس دونوں جہاں کا ثواب ہے۔ اشرف ترین چیز یعنی ثواب آخرت کا طالب ہونا چاہیے۔ (روح المعانی ص ۶۱ ج ۵)

حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرمادے گا اور اس کے دل کو فانی کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت حصول دنیا ہو اس کے کاموں کو منتشر فرمادے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا۔ اور دنیا اُسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لئے لکھ دی گئی ہے۔

(الترغیب والترہیب ص ۱۲۱ ج ۴)

آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ۚ یعنی اللہ تعالیٰ تمام اقوال کو سنتا ہے اور تمام احوال کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ طالب دنیا ہیں صرف دنیا کے لئے عمل کرتے ہیں۔ آخرت کی طرف نہیں بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، جو لوگ ریاکاری کے طور پر عمل کرتے

ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا حال پوشیدہ نہیں ہے وہ اپنے علم کے مطابق بدلہ دے گا۔

قال صاحب الروح ص ۱۶۷ ج ۱ ای کیف یوائی الموائی وان اللہ تعالیٰ سمیع بما یمس فی خاطره و ما تھم بہ دو اعبہ بصیر باحوالہ کلھا ظاہرھا و باطنھا و یجازہ علی ذلک۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ریاکار ریاکاری کیسے کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آنے والے سوسے کو بھی سنتا ہے اور اس سوسے کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حالات کو بخوبی جاننے والا ہے خواہ وہ ظاہریوں یا پوشیدہ اور اس پر پھر اسے بدلہ دے گا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

اے ایمان والو! انصاف پر قائم ہونے والے اللہ ہی کے لئے گواہی دینے والے بن کر رہو اگرچہ تمہاری جانوں یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے

والدین کے خلاف ہو۔ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

اگر غنی یا فقیر ہو، اگر غنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو دونوں کے ساتھ تم سے زیادہ قریبی ہے سو تم انصاف کرنے میں خواہش نفس کا اتباع نہ کرو

وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۷۸﴾

اور اگر تم سچ بیانی کرو گے تو بلاشبہ اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔

سچی گواہی دینے اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم

اباب الفتول ص ۸۵ میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ ابن ابی حاتم مفسر مذی سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا ان میں ایک غنی تھا اور ایک فقیر تھا۔ آپ کا رجحان فقیر کی طرف ہوا کیونکہ خیال مبارک میں یہ آئے کہ فقیر غنی پر کیا ظلم کرے گا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انصاف کو قائم رکھا جائے۔

اصل چیز انصاف ہے وہی مطلوب ہے کسی کی بھی طرفداری کرنے سے انصاف باقی نہیں رہتا انصاف کرنے کے جو اصول ہیں یعنی گواہی اور قسم اسی کے مطابق فیصلے کئے جائیں البتہ گواہ سچے ہوں اسی لئے جہاں یہ حکم دیا کہ انصاف پر قائم رہو وہاں یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کیلئے گواہی دینے والے بنو۔ گواہ بھی جھوٹی گواہی نہ دیں اور کسی کی طرفداری نہ کریں۔ حق کو خوب اچھی طرح واضح کریں۔ گواہی دینے میں غلط بیانی نہ کریں۔ جیسے زبان موڑ کر یا الفاظ کی پیروی پیچھری کر کے بھٹے گواہ گواہی دے جاتے ہیں۔ اس میں ظالم کی طرفداری ہو جاتی ہے یا حق واضح نہ ہونے سے حاکم فیصلہ دینے سے عاجز رہ جاتا ہے جس سے مظلوم کا حق مارا جاتا ہے اور گواہی دینے سے اعراض بھی نہ کرے کیونکہ جہاں کسی کا حق مارا جاتا ہو وہاں حق گواہی دینا واجب ہے اس واجب کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ اسی کو فرمایا وَان تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ۔

تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ۔

مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لئے گواہی دو اور حواس میں یہ نہ دیکھو کہ یہ اس کے خلاف جاتے ہی اگر حق کی گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو تب بھی صحیح اور حق گواہی دے دو۔ اگر تمہارا تمہارا ہی عزیزوں کا کچھ نقصان ہوگا تو حقیر دنیا کا نقصان ہوگا حق قائم کرنے اور حق دلانے کے سامنے حقیر دنیا کے نقصان کی کوئی حیثیت نہیں، وَلَوْ عَلَىٰ

انفسہم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کو کوئی حق اپنے ذمہ نکلتا ہو تو واضح طور پر اس کا اقرار کرنا لازم ہے گویہ نفس کے خلاف گواہی ہے۔ نفس حق دینا نہیں چاہتا لیکن آخرت کی بخشش کو سامنے رکھ کر ہتھار کا حق دے دینا لازم ہے۔

یہ جو فرمایا اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَلِلّٰهِ اُوْلٰى بِہِمَا اس میں یہ بتایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہے اور جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے یعنی ہے یا فقیر، امیر کی غریبی اللہ کی دی ہوئی ہے اور امیر اور غریب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں وہ ان کا حاجت روا ہے۔ تمہیں کسی امیر غریب سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو تعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کی مصلحت اس میں رکھی ہے کہ صحیح گواہی دی جائے حق بات کہی جائے تو تم اسی حکم پر عمل کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ مالدار کے پاس مال جا رہا ہے یا اسے دینا پڑ رہا ہے یا غریب کو نہیں مل رہا ہے یا غریب کو دینا پڑ رہا ہے بلکہ بیشک ہی حق کو اختیار کرو اور صحیح گواہی دو۔

جس طرح رشید داری سامنے آ جاتی ہے اور گواہی میں اور فیصلے میں حق کو اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یا فیصلہ لکھ رہے ہیں وہ ہمارا دوست ہے یا ہم وطن ہے یا ہم پیشہ ہے یا ہم زبان ہے، ایسے گواہ اور حاکم کے لئے سخت وبال اور گناہ کی بات ہے کہ ظالم کا ساتھ دے اور اس کی رعایت کرے جس سے کسی قسم کا تعلق ہے اور جس کا واقعی حق بنتا ہوا ہے محروم کر دے۔ لسانی اور وطنی غصبتوں کی وجہ سے متعصب عوام سے دب کر بہت سے اہل علم بھی غصبت کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ زمانہ قریب کی تاریخ شاید ہے کہ تقسیم ہند کے بعد کافروں کے مظالم سے فوج کر بہت سے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بعض علاقوں میں ہجرت کر کے پہنچ گئے اور پھر وہاں گھر در بنا لیے اور زمینیں خریدیں اور پیسے کما لیے جب علاقے کے لوگوں کو علاقائی غصبت کا خیال آتا تو ان پناہ گزین مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نکالنے پر قتل گئے۔ پناہ گزینوں کو بے تحاشہ ختم کیا اور ان کے مالوں اور جائیدادوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے اس وقت حکام اور عوام بلکہ اہل علم تک اس جہالت پر آمادہ ہو گئے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ یہ رقم ہمارے یہاں رہتے ہوئے کمائی ہے۔ لہذا یہ سب کچھ ہمارا ہے اس غصبت جاہلیت کی وجہ سے پناہ گزینوں پر بڑے بڑے مظالم ہوئے اور حکام اور عوام سب نے ٹھونٹا اَوْبَیْنِ بِالْقِسْطِ کی خلاف ورزی کی۔ اگر کسی کے دل میں انصاف کی بات تھی تو عوام کے خوف سے وہ زبان پر نہ لاسکا۔ انصاف پر قائم رہنے میں یہ سب داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور ظالم کو نفس سے روکا جائے۔ ظالم کی حمایت نہ کی جائے مظلوم کا حق دیا جائے اور دلا یا جائے گواہی دینے میں کسی اپنے پرائے کا خیال نہ رکھا جائے۔ گواہی حق ہو، خواہ کسی کے بھی خلاف پڑے۔ اپنے نفس پر اور مظلوموں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے لئے گواہی نہیں دیتے جبکہ قرآن مجید میں شَہِدَاءُ لِّہٖ فَرَمٰی اَوْ کَچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کچھری میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جس کے خلاف گواہی دلائی جائے تو قہور سے پیسے لے کر گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا بہت سے لوگوں کا کاروبار ہے۔ ایسی گواہی دینا حرام ہے اور اس پر جو اجرت لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی طرف سب سے پہلے پہنچنے والے کون ہیں، عرض کیا اللہ اور اس کا رسولؐ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں حق دیا جاتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں اور اگر ان پر کسی کا حق ہو تو جب مانگا جائے دیدیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں وہی فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے اپنے لئے کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے لئے حق اور انصاف چاہتے ہیں ایسے ہی جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع آجائے اس وقت بھی انصاف کرتے ہیں۔ (ابو داؤد الصالح ص ۳۲۲)

شروع آیت میں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فرما کر یہ بتا دیا کہ انصاف قائم کرنا اور سچی گواہی دینا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو

لوگ حکام ہیں اُن کو پوری امت انصاف کا پابند کرے تاکہ دنیا میں انصاف کی فضا بنے۔ جو لوگ حاکم بناتے ہیں اُن پر فرض ہے کہ ایسے شخصوں کو حاکم بنائیں جو علم اور تقویٰ والے ہوں۔ ظالمانہ فیصلے نہ کریں قرآن وحدیث کے موافق فیصلے کریں۔ کافرانہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلے نہ کریں۔

فائدہ..... اس آیت میں کُتِبُوا بِالْقِسْطِ شَهِدَاءَ لِلّٰہ فرمایا اور سورہ مائدہ میں قُوا عِیْنَہُ لِلّٰہ شَهِدَاءَ بِالْقِسْطِ فرمایا۔ دونوں کو ماننے سے معلوم ہوا کہ انصاف قائم کرنا اور صحیح گواہی دینا یہ دونوں کام اللہ کی رضا کے لئے کریں۔ لفظ لَئِہ میں یہ بتایا کہ انصاف اور گواہی اللہ کی رضا کے لئے ہے، اور ایت کے ختم پر اِنَّ اللّٰہَ شَکَنَ بِمَا نَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا فرمایا..... یہ بتایا کہ اللہ سے ڈرہ قیامت کی پیشی کا دھیان رکھو۔ جب اللہ کی رضا بھی مقصود ہوگی اور اللہ کا خوف بھی ہوگا تو انصاف بھی قائم ہو سکے گا اور گواہی بھی گواہی دیں گے۔

فائدہ..... آیت میں ہے جو یہ فرمایا فَاَلَّا تَتَّبِعُوْا اللّٰہَ اِنَّ تَعْبُدُوْا اِلٰہَ اِیْہَا اِلٰہِیْنَ طٰوِرٌ مِّنْ مَّشْرُوْمٍ بِالَاِیْہِ تَاکِیْدِ فرمائی کہ خواہش نفس کا اتباع نہ کرو۔ ظلم اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ حق کو اختیار کرنے کی بجائے خواہش نفس کا اتباع کیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا جاتا اسی وجہ سے ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔

لفظ اِنَّ تَعْبُدُوْا میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ عدول سے مشتق ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ اتباع ہوئی نہ کرنا جس کی وجہ سے حق سے ہٹ جاؤ گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ عدل سے مشتق ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ اتباع ہوئی نہ کرو۔ کیونکہ اتباع ہوئی کی وجہ سے عدل نہ کر سکو گے۔

وفیہ حذف مضاف ای کر اھبة ان تعدلوا۔

گواہیوں اور فیصلوں میں رشتہ داروں کو نہ دیکھا جائے..... بے انصافی اختیار کرنے اور ظلم پر آمادہ ہونے کے لئے جس طرح رشتہ داروں کی یادداشتوں کی یا کسی قسم کے تعلقات کی رعایت آڑے آ جاتی ہے اسی طرح سے کسی قوم کی دشمنی اور بغض اور عناد بھی انصاف سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ اس پر سورہ فائدہ میں تنبیہ فرمائی اور فرمایا وَلَا یَجْعَلْ مِّنْکُمْ شُنَآئًا قَوْمٌ اَنْ صَدَّوْکُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْبُدُوْا (کہ کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے اس پر آمادہ نہ کرو کہ تم زیادتی کر جاؤ) اور فرمایا وَلَا یَجْعَلْ مِّنْکُمْ شُنَآئًا قَوْمٌ عَلٰی اَنْ لَا تَعْبُدُوْا (اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف نہ کرو)۔

اسلام ظلم کا ساتھی نہیں..... دین اسلام میں حق اور انصاف کی قدر و قیمت ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے اور انصاف کے اصول مقرر فرما دیئے ہیں۔ صاحب حق امیر ہو یا غریب ہو اس کا حق دانا فرض ہے۔ کسی سے اس لئے عناد کرنا کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام حق کا ساتھی ہے ظلم کا ساتھی نہیں ہے، جب سے دنیا میں کمیونزم کا نظریہ چلا ہے اس وقت سے لوگوں کا کچھ مزاج ایسا ہو گیا کہ جس طرح سے ممکن ہو مالدار کو دباؤ۔ اگرچہ ظلم غریب کی طرف سے ہو جہاں کہیں کسی امیر اور غریب میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ عام لوگ غریب ہی کے ساتھی ہو جاتے ہیں حالانکہ حق کا ساتھی ہونا چاہیے اگر کسی امیر نے مزدور رکھا اور کام لے کر اس کی مزدوری نہ دی یا کم دی تو اس صورت میں غریب کا ساتھی ہونا چاہیے اور اس کا جو حق ہے وہ دلائل میں اور اگر کسی غریب نے کسی امیر کا پیسہ مار لیا تو اس غریب سے اس امیر کا پیسہ دلائل میں، اسلام حرام کا مخالف ہے۔ اگر امیر کے پاس حرام ہے تو وہ گنہگار، فاسق، فاجر ہے۔ جس کا مال مارا ہے اس کا حق ادا کرے، اور اگر کسی غریب نے کسی امیر کا ناجائز طور پر مال لے لیا ہے تو وہ بھی فاسق فاجر ہے اس کے ذمہ بھی واجب ہے کہ جس کا مال مارا ہے اس کا مال واپس کرے۔ امیری یا غریبی حق ہونے کا اور حق دار ہونے کا معیار نہیں ہے، اب مزدور یہ کرتے ہیں کہ جتنا معاملے کے اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ مانگتے ہیں اگر کارخانہ دار نہ دے تو ہڑتال کر دیتے ہیں پھر ہڑتال کے زمانے

کے بھی پیسے مانگتے ہیں، اور اس کو مزدور کا حق سمجھا جاتا ہے اور لوگ عموماً مزدور کے طرف وار ہو جاتے ہیں یہ مزدوروں کی ناجائز حمایت ہے اور انصاف کے خلاف ہے اگر کسی حکومت کے غلط قانون کی وجہ سے مالدار کا رخاندہ چلانے کی مجبوری سے اس زمانے کے پیسے دے دے جس زمانے میں مزدوروں نے کام نہیں کیا تو مزدوروں کو وہ پیسہ لینا حلال نہ ہوگا۔ مزدور آگے گھٹنے روزانہ کا معاملہ کرتے ہیں پھر وقت کم دیتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں یا وقت پورا دیتے ہیں تو کام پورے وقت میں نہیں کرتے کچھ کام کیا پھر بیٹھ گئے۔ باتوں میں پھر وقت کم کام سپرد نہیں ان کاموں میں لگ گئے اور تنخواہ پوری لے لی۔ ایسا کرنے سے پوری تنخواہ لینا حلال نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایسے حق مارنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں: ظلم کے ساتھی ہیں۔ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ اُولٰٓئِیْ بِیْہِمَا کَ بَعْدُ جَوْفَلًا تَتَّبِعُوْا الْفٰیھُوْیَ اِنْ نَعٰدِلُوْا فَرٰمٰیا ہے اس میں وہ لوگ غور کریں جو ظلم کے مواقع میں امیر یا غریب کا ساتھ دیتے ہیں اور اتباعِ حق کی وجہ سے حق کے ساتھی نہیں بنتے۔ واللہ یقول الحق وھو یمھدی السبیل۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِیْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ

اے ایمان والو! ایمان الہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اُن کتابوں پر

الَّذِیْ نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَلْمِزْہٗ بِاِلٰہِہٖ وَسَلٰتِہٖ وَکِتٰبِہٖ وَرَسُوْلِہٖ ۚ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ

جو اس سے پہلے نازل فرمائیں۔ اور جو شخص منکر ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ

ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِیْدًا ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ کَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ کَفَرُوْا ثُمَّ اَزْدَادُوْا کُفْرًا

گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر

لَمْ یَكُنِ اللّٰهُ لَیْغِفِرْ لَہُمْ وَلَا لَیْہِدِیْہُمْ سَبِیْلًا ۝۲۵

ہوئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ان کو نہیں بخشتے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا۔

اللہ پر اور اس کے رسولوں اور کتابوں فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم

ان آیات میں اولاً مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اپنے ایمان پر تہہ رہو اور اس کے رسولوں پر اس کی مبعوضہ کتاب پر اور اس کی ان کتابوں پر جو پہلے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لاؤ۔ مزید یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے وہ دوسری گمراہی میں جا پڑا۔ اس میں اصول ایمان بتائے ہیں ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے جو اس آیت میں مذکور ہوئیں۔

حدیث جبرئیل میں اللہ پر ایمان لانے کو بھی اصول ایمان میں شامل فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا تو آگے سارے دین پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا۔ کیونکہ سارا دین اللہ نے اپنی کتاب میں خود بتایا ہے یا اپنے رسول کے ذریعہ بتایا ہے۔ جو کبھی کسی چیز کا اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی چیزوں میں منکر ہو گا وہ کافر ہوگا۔ اور ان چیزوں کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے جس کو ضللاً ببعیداً فرمایا۔

اس کے بعد منافقوں کا ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ منافقوں کا ظہور کیوں ہوا۔ اور منافقت اختیار کرنے والے کو ان لوگ تھے اور انہوں نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی وہاں دیکھ لیا جائے..... ان لوگوں کے سامنے دنیا تھی۔ طلب دنیا کی وجہ سے منافطہا ہری کے پیش نظر ظاہری طور پر..... ایمان قبول کر لیتے تھے اور اندر سے کافر ہی رہتے تھے۔

ان میں سے بعض کو تو ایمان کی توفیق ہو گئی۔ اور بعض کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو پیچھے پاٹ کر دیکھنے اور آخرت کا نفع نقصان سمجھنے کا موقع ہی ختم کر دیا جو شخص کفر اور شرک پر مر جائے اس کی بخشش کبھی نہیں ہے اور جب کفر پر مر گیا تو اب موت کے بعد جنت کی راہ دکھانے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔

آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اول ایمان لائے پھر گمراہی کے پتھر کی عبادت کر کے کافر ہو گئے پھر توبہ کر کے مؤمن ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے پھر انکار میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہاں تک کہ جانے بوجھتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بھی منکر ہو گئے۔ (ذکر مہی الرج)

وَلَا يُلْقِدُ فِيهِمْ مَسِيحًا اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہشت کا راستہ نہ دکھائے گا کیونکہ وہ کفر پر مر چکے ہوں گے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ سے قبول حق کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی۔ اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ قَالَ صاحب الروح ص ۵۷۱ فان من فسر منهم ارتداد و ازدیاد الکفر والاصرار علیہ صاروا بحیث قد ضربت قلوبهم بالکفر و ثمرنت علی الردۃ۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔ جو مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔

أَيَتَّبِعُونَ عَنْدَهُمُ الْعِرْكَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں یا عزت ساری عزت اللہ کے لئے ہے۔

عزت اللہ ہی کے لئے ہے

اس آیت میں بھی منافقین کی بد حالی کا تذکرہ ہے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے خوشخبری تو اچھی حالت کی دی جاتی ہے لیکن عذاب الیم کی خبر کو بھی خوشخبری سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں کے نتیجے میں اچھی حالت کے منتظر ہیں، ان کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لئے اس خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ منافقین نے جو نفاق اختیار کیا تھا۔ اس میں انہیں کافروں سے دوستی رکھنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں کسی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے۔ جیسا کہ آئندہ روکھ میں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فرمایا ہے کوئی فریق ان کو اپنا نہیں سمجھتا تھا لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں دونوں فریق کو اپنے تعلق میں الجھا رکھا ہے اس فریق سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسرے فریق سے بھی۔ ان کی یہ چالاکی انہیں لے ڈوبی ایمان سے محروم رکھا۔ اخلاص کے ساتھ ظاہر اوباطنا اسلام قبول کر کے

سچے کے مسلمان اس لئے نہیں بنتے تھے کہ انہیں یہ خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ نہ ہوا تو ہم اسلام قبول کر کے اس عزت سے محروم ہو جائیں گے جو کافروں سے دوستی کرنے میں حاصل ہے۔ اسی کو فرمایا يَتَسَعَّوْنَ عَنْهُمْ الْعُرَّةُ فَإِنَّ الْعُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (کیا کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں عزت تو ساری اللہ ہی کے لئے ہے) اللہ خود عزیز ہے وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے یہ کافروں کی ذرا سی مال و جائیداد اور جھٹہ کی جو عزت نظر آ رہی ہے اس کی کچھ حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو عزت دے گا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دی وہ سب کافر ذلیل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور منافقین نے بھی ان کے ساتھ ذلت اٹھائی۔ کافر زیر ہوتے چلے گئے اور اہل اسلام کا غلبہ ہوتا گیا اور مالک فتح ہوتے چلے گئے یہ تو دنیا میں ہوا اور آخرت میں تو ہر کافر کے لئے عذاب مہین (ذلیل کرنے والا عذاب) مقرر ہے۔ دنیا میں جو اب مسلمانوں کی بد حالی ہے وہ اس لئے ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں نے ایمانی تقاضوں کو اور ایمان کے مطالبات کو چھوڑ دیا ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اسلام کو سب سے بڑی عزت سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے عزت مانگے اور مسلمانوں کی دوستی ہی میں عزت سمجھے مسلمان ہوتے ہوئے کافروں سے دوستی کرنے میں یا ان کے افعال و اخلاق اختیار کرنے میں یا ان کی شکل و صورت اور وضع قطع اختیار کرنے میں عزت نہ سمجھے، جو لوگ اللہ کے ہاں ذلیل ہیں ان کے ساتھ یا ان جیسا ہونے میں عزت نہیں ہے۔ طارق بن شہاب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ (اپنے زمانہ خلافت میں) شام کی طرف روانہ ہوئے اور اُس وقت ہمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ بھی تھے، چلتے چلتے حضرت عمرؓ اپنی اونٹنی سے اتر گئے اور اپنے موزے اپنے کاندھے پر ڈال لئے اور اونٹنی کی باگ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوعبیدہؓ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! آپ ایسا کرتے ہیں کہ موزے نکال کر کاندھے پر ڈال کر اونٹنی کی باگ پکڑ کر چل رہے ہیں؟ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہاں کے شہروالے اور لشکر اور نصاریٰ کے بڑے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا انفس ہے تیری بات پر، اے ابوعبیدہؓ تیرے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو اُسے عبرتناک سزا دیتا جو امت محمدیہ کے لئے عبرتناک ہوتی پھر فرمایا کہ بلاشبہ ہم لوگ (یعنی عرب) ذلیل قوم تھے اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعہ عزت دی اس کے بعد جب کبھی بھی ہم اس چیز کے علاوہ عزت طلب کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل فرما دے گا۔ (رواہ الحاکم فی المستدرک ص ۶۲ ج ۱)

آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے دعویدار نصاریٰ کے طور طریقے اختیار کرنے میں داڑھی مونڈنے میں افرنجی لباس پہننے میں کھانے پینے میں اور معیشت میں اور معاشرت میں حکومت میں اور سیاست میں دشمنانِ دین کی تقلید کرنے کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں، اسلامی لباس پہننے میں، بیاد شادی میں، سنت کا طریقہ اختیار کرنے میں، اسلامی قوانین اختیار کرنے میں خفت اور ذلت محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح منافقین کافروں سے دوستی کر کے ان کے یہاں عزت چاہتے تھے آج کے مسلمان بھی انہیں کے طرز کو اپنارہے ہیں، اسلام اور اعمال اسلام میں عزت نہ سمجھنا اور کافروں سے دوستی کرنے اور ان کی طرف جھکے اور ان کی تقلید میں عزت سمجھنا نہایت بڑی محرومی ہے۔ حضرات صحابہؓ سچے مسلمان تھے کافران سے ڈرتے تھے اب جبکہ مسلمان ہی کافروں کی طرف جھک رہے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں تو عزت کہاں رہی؟ یہود و نصاریٰ اور ہندو کا اتباع کرنے والے غور کر لیں۔

سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعُرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (یعنی عزت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے لیکن منافقین نہیں جانتے) ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے جو ذلت دیکھ رہے ہیں۔ اسی سے سمجھ

لیں کہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف جارہے ہیں جس کی وجہ سے عزت سے محروم ہیں۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا

اور اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اُن کا مذاق کیا

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ ۚ إِذَا أَشَاءْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ

جا رہا ہے تو اُن کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلاشبہ تم اس حالت میں اُن جیسے ہو جاؤ گے، بلاشبہ اللہ

الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۚ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ

سنا نقول کو اور کافروں کو سب کو درخ میں تن فرما دے گا۔ جو اس بات کے انکار میں رہتے ہیں کہ تمہارے اور کوئی معیت آپ کے، سوا کہ تمہارے لئے اللہ کی طرف سے ہے یا

مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۖ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَ

جاملے ہو جائے تو کہتے ہیں کیا تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے

نَنْتَعِمُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا، سو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

میں غالب نہ فرمائے گا۔

کافروں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت اور منافقین کی دوغلی باتوں کا تذکرہ

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو ایک اہم حکم قرآنی یاد دلایا جو اس آیت سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اور وہ یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَأَمَّا نُنَبِّئُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں (لوہو لعل کے طور پر) مشغول ہوتے ہیں تو تم ان سے اعراض

کرو) (یعنی ان کو چھوڑ دو) یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم

کے ساتھ نہ بیٹھو)۔ یہ آیت سورۃ انعام کی ہے جو کئی صورت ہے۔ کافر اور مشرک بطور اول و لعل قرآنی آیات کا تذکرہ کرتے اور بطور فلسفی

مشغلہ کے باتیں کرتے تھے۔ اور آیات قرآنیہ پر طعن کرتے تھے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جب ایسا موقع ہو تو ان کو چھوڑ کر چلے جائیں ان

کے ساتھ نہ بیٹھیں، جب تک وہ اس مشغلہ کو چھوڑ کر کسی اور مشغلہ میں نہ لگیں اُن سے دور رہیں۔

سورۃ انعام کی آیت کے مضمون کو یہاں سورۃ نساء میں یاد دلایا اور فرمایا کہ تمہیں پہلے یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات

کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور اُن کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو اس عمل میں جو لوگ مشغول ہوں ان کے ساتھ نہ بیٹھو اگر تم ایسے موقع پر وہاں سے نہ

ہٹو تو تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کیلئے کافر بھی آیت قرآنیہ پر اعتراض کرتے تھے اور منافقین بھی اس مشغلہ کو اختیار کرتے تھے۔

مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسے موقعہ پر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اٹھ کر چلے جاؤ کیونکہ اگر اعتقاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو ان ہی جیسے کافر ہو جاؤ گے اور اگر اعتقاد میں شریک نہ ہوئے تو گناہ کی شرکت تو بہر حال ہوئی جائے گی۔ قال صاحب الروح والمراد من المماثلۃ فی الجزاء المماثلۃ فی الاثم لانہم قادرون علی الاعراض والانتکار لا عاجزون کما فی مکۃ او فی الکفر اعلى معنى ان رضىتم بذلك وهو مبني على ان الرضى يكفر الغير ككفر من غير تفصيل الخ۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں جزاء میں ہم مثل ہونے سے مراد گناہ میں برابر ہی ہے کیونکہ وہ ان سے اعراض اور انکار پر قادر تھے جیسا کہ مکہ میں تھے یا اگر ساتھ بیٹھنے والے ان کے کفر پر راضی تھے تو پھر کفر میں ان کے مثل ہیں اور یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ غیر کے کفر پر راضی ہو جانا کفر ہے تفصیلات کی تفتیش کے بغیر)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت بالا سے اس پر استدلال کیا ہے کہ فاسقوں اور اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا الحنا حرام ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ اور ابراہیمؓ غنی نے اسی کو اختیار کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ایک روزے وار شخص شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس کی پٹائی کی اور یہی آیت تلاوت کی۔

صاحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کفر یا کاموں میں لگے ہوئے ہوں ان کی مخالفت اس طرح سے فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ محض قلب یا چہرہ سے اعراض کرنا کافی نہیں ہے۔ (ص ۷۴ ج ۵)

اگر کافر کسی جگہ جمع ہوں اور ان کی باتوں اور اعتراضوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لئے کوئی شخص وہاں چلا جائے تو یہ ممانعت کے دائرہ میں نہیں آتا کیونکہ اہل کفر اور اہل بدعت سے مناظرہ و مجادلہ کرنا مشروع ہے۔ البتہ بہت سے وہ لوگ جو ہندوؤں یا نصرانیوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں اور ان سے اسلام کے خلاف باتیں سنتے ہیں اور اسلام کی باتوں کا وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اُسے بیٹھے ہوئے سنتے رہتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے یا کافروں کی قوت ظاہرہ کی وجہ سے ان باتوں کا جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں، آجکل بہت سے ممالک مثلاً انگلینڈ وغیرہ میں ایسا پیش آ جاتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّ اللہَ جَامِعُ الْمُنافِقِیْنَ وَالْکَافِرِیْنَ فِیْ جَهَنَّمَ جَمِیْعًا (کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے) پھر مسلمان ان کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اہل جنت کے پاس رہنا چاہیے انہیں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ پھر منافقوں کا طریقہ کار اور کردار بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن چونکہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں اس لئے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آپڑے (یہ مصیبت بعض مرتبہ کھلے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی صورت میں رونما ہو جاتی ہے) جب مسلمان کافروں سے لڑنے لگے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تو یہ منافق مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لہذا جو کچھ غنیمت تمہیں ملی ہے اس میں سے ہم کو بھی حصہ دو، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل گیا۔ یعنی لڑائی میں انہیں غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ منافق کافروں سے کہتے ہیں کیا مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ پھر کیا ہم نے تمہیں غالب کرنے کے راستے نہیں بتائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بھید تم تک نہیں پہنچائے اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ ہماری کارکردگی ہی سے تو تم کو غلبہ ہوا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو تمہارے خلاف اٹھنے سے روکا اور وہ جب لڑائی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہاری فتح یابی میں ہمارا دخل ہے۔ لہذا اپنے منافع میں ہم کو بھی شریک کرو چونکہ منافق نفاق کو اسی لئے اختیار کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں سے فائدہ اٹھائے اور چپت اور پٹ دونوں اسی

کی رہیں اسی لئے اس زمانہ کے منافقین یہ چال چلتے تھے جس کا اوپر ذکر ہوا، ایسے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا **فَاِذَا لَمْ يَخْلُفْكُمْ** **يَبْسُغْكُمْ بِنُورِ الْقِسَاصَةِ** کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلے فرما دے گا۔ اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا اور منافقوں اور کافروں کو دوزخ کی سزا دے گا۔ یہ دنیا کی ذرا سی زندگی اگر نفاق اور مکر و فریب اور دغا بازی کے ساتھ بظاہر کچھ اچھی گذری تو یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے اس کے بعد منافقوں اور کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب دھرا ہوا ہے۔

آخر میں ارشاد فرمایا **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہ دے گا دنیا میں تو مسلمانوں کے ابتلائے لئے اور کافروں کے استدرار کے لئے کبھی کافروں کا غلبہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں ہر حیثیت سے مسلمانوں ہی کا غلبہ ہوگا۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس آیت کا یہی مطلب مروی ہے۔ صاحب روح المعانی اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا کہ جس سے سب مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی مؤمنین کے مقابلے میں کوئی ایسی جھٹ اور دلیل نہیں مل سکتی جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں سے جیت جائیں۔ دلائل کے اعتبار سے اہل ایمان ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ (ص ۵۷۷ ح ۵)

اور صاحب ہدایہ نے اس آیت کو اس امر کے استدلال میں پیش کیا ہے کہ کسی کافر کی ولایت کسی مسلمان پر نہیں ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کافر اپنی مسلمان اولاد کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کافر اپنی کافر اولاد کا نکاح کر سکتا ہے۔ اپنی مسلمان اولاد کے نکاح کی ولایت اُسے حاصل نہیں ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا ۚ يُرَاءُونَ ۚ وَ

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَذْذَبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى

هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُرِيدُ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْمُسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی

وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ

اور اصلاح کر لی اور اللہ پر مضبوط چھروس رکھا اور اپنا دین اللہ کے لئے خالص کر دیا، تو یہ لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے اور حق پرست

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ

اللہ مؤمنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے گا، کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لائے

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

اور اللہ قدر دان ہے جانتے والا ہے۔

منافقوں کی چال بازی اور امور دینیہ میں کسل مندی کا تذکرہ
اور مسلمانوں کو حکم کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں

ان آیات میں منافقین کے کردار پر مزید روشنی ڈالی ہے۔ اور ان کا طور طریق بتایا ہے۔ پھر ان کا وہ مقام بتایا ہے جہاں انہیں دوزخ میں جانا ہے، پھر یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح حال کر لیں اور اللہ پر پختہ چھروس رکھیں اور اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کر لیں تو یہ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی راہ ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ شروع میں ارشاد فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا اَسْخَذَ غُفُونُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا کہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ (مسلمانوں سے) جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اندر سے مومن نہیں ہیں اور پھر انہیں نعمتوں اور برکتوں کے آرزو مند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ گویا ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان سے مخرف ہونا اللہ کو معلوم ہی نہیں۔

پھر فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ (اللہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دینے والا ہے)۔ لفظ وَهُوَ خَادِعُهُمْ علی سبیل المشاکلہ فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے وَهُوَ خَادِعُهُمْ کو اس صورت حال پر محمول کیا ہے جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی اور وہ یہ کہ روشنی میں مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ پھر وہ روشنی سلب کر لی جائے گی اور منافقین کے اور اہل ایمان کے درمیان دیوار لگادی جائے گی۔ جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے قِيلَ اَوْ جِعُوا وَارْتَعَبُوا فَاَلْتَمِسُوْا نُوْرًا ۚ فَمَنْ يَّرْتَبِطْ بِرَبِّهِمْ يَسُوْرُوْهُۥۙ بِابْوَابٍۭۙ اُتَتْۙ فِيْہِ الرِّحْمَۃُ وَظَٰہِرُہٗۙ مِنْۢ بَيْنِیْہِۙمُ الْعَذَابُ۔

چونکہ منافقین کی حرکت بد کا وبال انہیں پر پڑنے والا ہے اس لئے سورہ بقرہ میں فرمایا وَنَاخِذْهُمُوْا بِالْاَنۡفُسِہِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں)۔ منافقین کی دھوکہ دہی کے تذکرہ کے بعد ان کی نماز کا حال بیان فرمایا، اور فرمایا اِذَا قَامُوْۤا اِلَی الصَّلٰوۃِ فَاَمُوْۤا کُنۡسِلٰی (اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں) جس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے پھر نماز کی کیا اہمیت ہوتی۔ لیکن چونکہ ظاہر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ظاہر داری کے طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور چونکہ نماز کی اہمیت اور ضرورت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی نہیں ہے اس لئے سستی کے ساتھ کساتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مومن ہوتے تو اچھی نماز پڑھتے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے لیکن وہاں تو مسلمانوں کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی ہیں تاکہ اسلام سے جو ظاہری و مادی منافع ہیں ان سے محروم نہ ہوں۔ اللہ سے ثواب لینا

مقصود ہو تو اچھی نماز پڑھیں۔ کھادے کے لئے جوٹل کیا جائے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں خدہی اور عمدگی اختیار نہیں کی جاتی۔ ان کی اسی کاری کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **لَسَاءَ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** (کہ وہ لوگوں کو کھاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا) صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی شخص صورت نماز کی بنا لیتے ہیں جس میں نماز کا نام ہو جائے اور عجب نہیں کہ اٹھنا جیسٹھنا ہی ہوتا ہو۔ کیونکہ جبر کی ضرورت تو بعض نمازوں میں امام کو ہوتی ہے امامت تو ان کو کہاں نصیب ہوتی مقتدی ہونے کی حالت میں اگر کوئی بالکل نہ پڑھے منظرِ بظاہر ہوتا ہے تو کسی کو کیا خبر؟ تو قایمے بد اعتقادوں سے کیا امید ہے کہ زبان بھی نہ ملتی ہو۔

منافقوں کی دوسری حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **يَذْبُذِبُ يَنْسُ ذَلِكُمْ** کہ وہ اس کے درمیان اُٹھ رہے ہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ذالک مجموعہ ایمان و کفر کی طرف اشارہ ہے جس پر مؤمنین اور کفرین کے ذکر سے دلالت دوسری ہے پھر فرماتے ہیں کہ مؤمنین اور کفرین کی طرف اشارہ مانا جائے تو یہ بھی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عالم حیرانی میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں شیطان نے اُن کو حیرت میں ڈال دیا ہے، پھر امام راغب سے الصذبذب کا معنی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں صورت الحركة للشئ المععلق ثم استعبر لكل اضطراب و حركة او تردد بين الشينين یعنی ذبذبا آواز کہا جاتا ہے جو کسی لٹکی ہوئی چیز سے نکل رہی ہو۔ پھر بطور استعارہ ہر اضطراب اور ہر حرکت کے لئے یاد چیزوں کے درمیان تردد ہونے کے لئے استعمال کر لیا گیا۔ منافقین کفر و ایمان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہیں ورنہ حقیقت میں تو کافر ہی ہیں۔

مزید فرمایا **يَا لَيْسَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ** یعنی منافقین بظاہر دونوں طرف ہیں مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں اور کافروں سے بھی۔ اور ہر ایک کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، جو لوگ منافق ہوتے ہیں اپنے خیال میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں دیکھو دونوں جماعتوں کو اپنا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو کوئی جماعت بھی اپنا نہیں سمجھتی۔ منافق کا کردار خدا و کبریٰ ہی قسمیں کھائے کسی فریق کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا **رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** نے کہ مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعبر الى هذه مرة والى هذه مرة (رواہ مسلم ابن عمر) یعنی منافق کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بکری دو ریوڑوں کے درمیان ہو کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے وہ بکری مراد ہے جو گامچن ہونے کے لئے کبھی اس ریوڑ میں اپنے لئے زحمتاں کرتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں۔ (ذکر القاری فی المرتبۃ) فائدہ..... معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا کسالت ہے ہونے نماز کے لئے اٹھنا بدولی سے نماز کے افعال ادا کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ خوب خوشی اور بشارت اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھیں۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہو سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سیٹلوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر چار ٹھونگیں مار لیتا ہے ان میں اللہ نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا سا۔ (رواہ مسلم)

چار ٹھونگیں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ لب جھپ سجدہ کرتا ہے، سر رکھا بھی نہیں کہ اٹھالیا جیسا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگیں مار کر دانہ کھاتا ہے اور شیطان کے سیٹلوں کے درمیان سورج کے رونے کا یہ مطلب ہے کہ جب سورج چھپتا ہے اور نکلتا ہے تو شیطان ایسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے جو سورج کے اور اس کے دیکھنے والوں کے درمیان ہو وہاں کھڑے ہو کر سر ہلاتا ہے جس سے دیکھنے والوں کو سورج کی شعاعوں کی جھلک بٹ محسوس ہوتی ہے وہ یہ حرکت اس لئے کرتا ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والے اس وقت اس کی عبادت کریں۔

چونکہ منافقین مسلمانوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے تھے نماز کی فرضیت اور فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا یقین نہیں تھا اس لئے بڑے دل سے نمازوں میں حاضریہ ہو جاتے تھے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیر کر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں، پھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، آپؐ نے فرمایا بلاشبہ یہ دو نمازیں (عشاء اور فجر) منافقین پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، اور اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان نمازوں میں حاضر ہو تے اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا۔ (رواہ ابوداؤد، الترمذی، کانی، المعطوفہ ص ۹۶)

اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ان میں سے (یعنی جماعت میں غیر حاضر ہوئے والوں میں سے) کسی کو پتہ چل جائے کہ اسے ایک بچہ یا ہڈی مل جائے گی یا بکری کے دوا چھو کھرل جائیں گے تو عشاء کے نماز کے لئے حاضر ہو جائے۔ (صحیح بخاری ص ۸۹ ج ۱) طالب دنیا کو ذرا سی دنیا بھی مل جائے تو تکلیف اٹھانے اور نیند قربان کرنے کو حاضر ہو جاتا ہے اور جسے اعمال صالحہ پر آجرو ثواب ملنے کا یقین نہیں وہ اپنے نفس کو اجڑا ڈھاب والے عمل کے لئے آمادہ نہیں کر سکتا اس بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے کھر کی مثال دے کر واضح فرمایا۔

فائدہ..... معلوم ہوا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز اور جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ منافقوں کو بھی اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑتی تھی جب دینی فضا بن جاتی ہے تو جو اپنے دل سے دین دار نہ ہو اُسے بھی مجبوراً دینداروں کے ساتھ گھسنا پڑتا ہے۔ اور یہی حال بد عملی اور بے دینی کا ہے جب بد عملی اور بے دینی کی فضا ہوتی ہے تو اچھے جذبات والا بھی بے عملوں اور بے دینوں کے طور طریق اختیار کر لیتا ہے آج بے دینی اور بے عملی کی فضا ہے۔ نمازی بغیر کس شرم و حیا کے دینداروں میں گھل مل کر رہتے ہیں اور اپنا کوئی قصور محسوس نہیں کرتے، انہیں ایک نماز چھوٹنے کا ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ دینی فضا بن جائے تو بھر وہی عمل کی فضائوں آئے جو زمانہ نبوت میں تھیں۔

پھر مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْكَافِرِينَ اَوَّلِيَاءَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ) کافر منافق ہوں یا دوسرے عام کافروں ان کو دوست بنانا اور اہل ایمان کو چھوڑ دینا منافقوں کا طریقہ ہے تم اسے اختیار نہ کرو: اتَّبِعُوا نِذْرًا أَنْ تَتَّبِعُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت صریحہ قائم کر لو) یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس چیز کو اختیار کر کے اپنے کو مجرم اور مستحق عذاب بنانے کے لئے اپنے عمل سے اپنے اوپر کیوں حجت قائم کرتے ہو۔

اس کے بعد منافقین کا عذاب ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَجَاتِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ منافق دوزخ میں سب سے نیچے کے طبقہ میں ہوں گے۔ صاحب روح المعانی ص ۷۷ ع ۵ لکھتے ہیں کہ دوزخ کے سات طبقے ہیں پہلے طبقے کا نام جہنم اور دوسرے کا ظلی اور تیسرے کا حطمة اور چوتھے کا سعیر اور پانچویں کا سفور اور چھٹے کا جحیم اور ساتویں کا ہاوہ ہے اور کبھی کبھی ان سب کے مجموعے کو النار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان طبقات کو درجات اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ متدار کہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے نیچے ہیں۔ درک اور درج میں یہ فرق ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں تو ہر طبقے کو درج سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ منافق کو بنسبت دوسرے کافروں کے سخت عذاب اس لئے ہوگا کہ اس نے کفر کے ساتھ

مزید اس بات کو اختیار کر لیا کہ اسلام کا مذاق اڑایا اور اہل اسلام کو دھوکہ دیا۔

پھر فرمایا لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا کہ اے مخاطب! منافقوں کے لئے تو کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے نکال دے یا ان کا مذاب ملکا کرے۔

پھر فرمایا اَللَّذِينَ تَابُوا کہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے نفاق سے توبہ کی وَ اضْلَعُوا اور اپنی نیتوں کو درست کر لیا اور نفاق کی حالت میں جو بگاڑ کیا تھا اس کو درست کر دیا وَ اغْضَضُوا بِاَللّٰهِ اور اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھا (یعنی اپنی تدبیروں پر اور کافروں سے تعلق رکھنے پر جو پھر وہ تھا اس کو چھوڑ اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور نوکل اختیار کیا)۔

وَ اخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کیا (یعنی اسلام کو سچے دل سے قبول کیا جس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو) لوگوں کو کھانا مقصد نہ ہو اور یہ غرض سامنے نہ ہو کہ مسلمانوں کے سامنے اظہار اسلام کر کے مسلمانوں سے منافع حاصل کرتے رہیں گے اور ان سے جو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اس سے بچتے رہیں گے) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَاللَّذِينَ نَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ لوگ مخلص مؤمنین کے ساتھ جنت کے بلند درجات میں ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيْمًا (عقرب اللہ مؤمنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا)۔

آخر میں فرمایا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِْعَدَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْتُمْ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سزا دینے سے کوئی نفع نہیں پہنچتا اس کا کوئی کام انکار ہوا نہیں ہے جو تم کو سزا دینے سے اپورا ہو جائے وہ حکمت کے مطابق کافروں کو سزا دیتا ہے اور کفر بہت بڑا کفر ان نعت ہے اِنْ شَكَرْتُمْ غدار بندہ جو جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کرے عذاب نہ ہوگا۔

وَسَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا غَلِيْمًا (اور اللہ تعالیٰ قدر دان ہے) اصحاب ایمان کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی قدر دانی فرماتا ہے (اُسے ہر چیز کا علم بھی ہے) سب کا ثواب عطا فرمائے گا۔

قال صاحب الروح ص ۷۹ ج ۱ ای ای شئ یفعل اللہ سبحانہ بسبب تعذیبکم ایتشفی بہ من الغیظ؟ ام یدرک بہ النار ام یستجلب نفعاً؟ او یتصدف بہ ضرراً کما هو شأن الملوک وهو الغنی المطلق المتعالی عن امثال ذلک وانما هو امر یقتضیہ مرض کفر کم ونفاقکم فاذا احتسبتم عن النفاق ونقیمت نفوسکم بشریۃ الایمان والشکر فی الدنیا برئتم وسلمتم والا هلکم ہم ہلاکالا محیض عنہ بالخلود فی النار۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کیا اس سے اس کے غضب کو تسکین مل جائے گی یا اس سے اسے بدلہ ملے گا کوئی اور نفع ملے گا یا اس سے اس کی کوئی تکلیف دور ہوگی جیسا کہ بادشاہوں کی حالت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غنی مطلق ہے اس طرح کی چیزوں سے بلند ہے عذاب کا۔ حالانکہ تمہارے کفر و نفاق کا تقاضا ہے جب تم اپنے آپ کو نفاق سے آزاد کرو اور اپنے نفوس کو پاک کر کے دنیا میں ایمان و شکر اختیار کرو تو تم آزاد ہو گئے اور سلامتی والے ہو گئے ورنہ تو ایسی ہلاکت تم پر آئے گی کہ پھر ہمیشہ کے جہنم کے عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوگا)۔